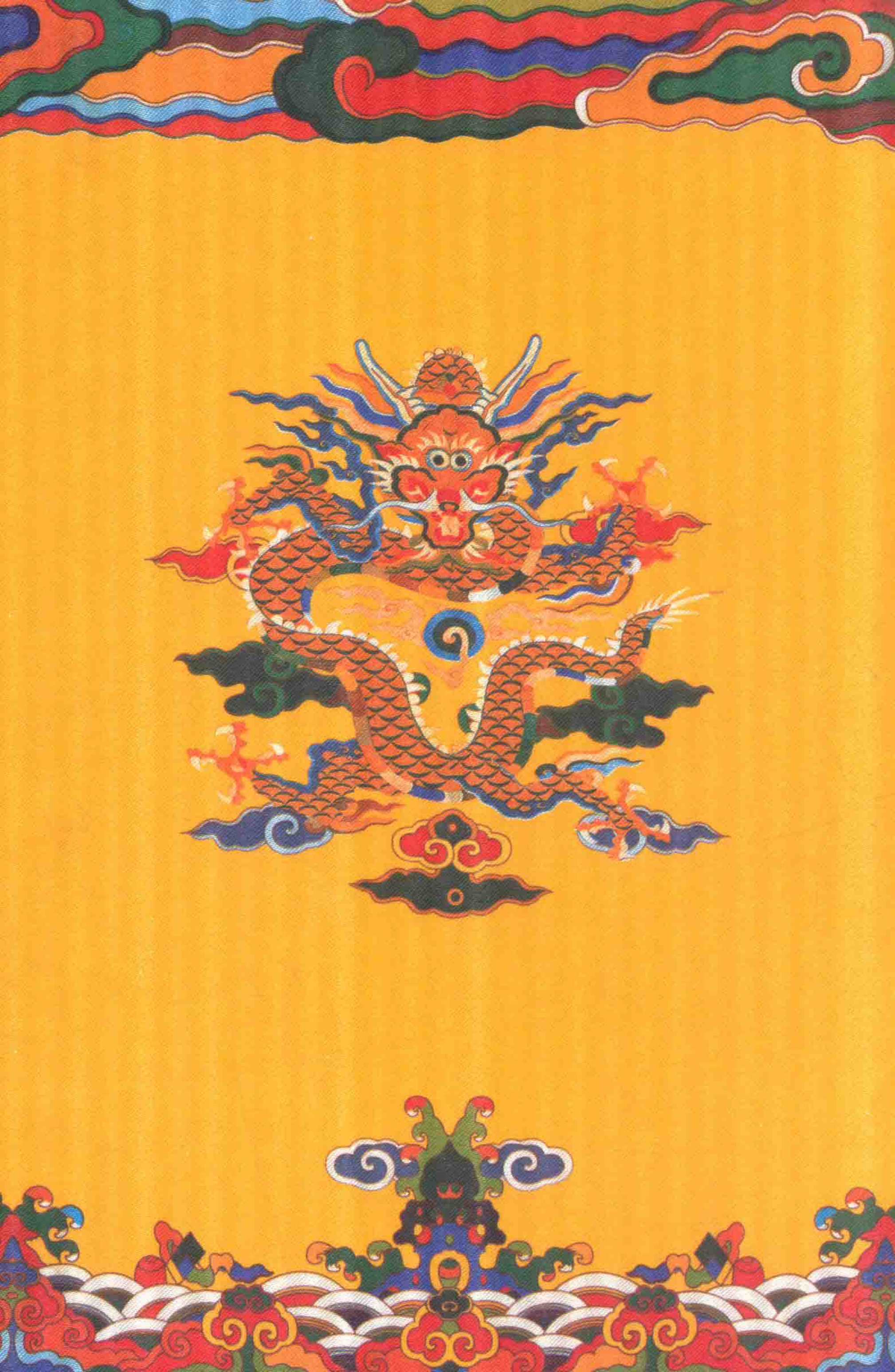
乾隆大藏經

乾隆大藏經

中國書店

御製

佛光恩照　三千大千　隨緣徧滿
恒沙法界　普度衆生　悉證菩提
身心安泰　年時豐稔　風雨調順
日月升恒　乾坤清寧　百昌蕃熾
上下樂利　中外協和　庶物咸亨
萬善圓成　情與無情　同登正覺

大清雍正十三年四月初八日

第六五册　史傳部此土著述（二）

釋迦譜　一〇卷（卷九至卷一〇）　蕭齊釋僧祐撰……一
經律异相　五〇卷　梁沙門僧旻寶唱等奉敕撰……四九
慈悲道場懺法　一〇卷　梁諸大法師集撰……八五七
比丘尼傳　四卷　晋莊嚴寺釋寶唱撰……一〇〇三
高僧傳　一六卷　梁會稽嘉祥寺沙門慧皎撰……一〇四七

釋迦譜

蕭齊釋僧祐撰

清刻龍藏佛說法變相圖

釋迦譜卷第九

蕭齊釋僧祐譔

釋迦雙樹般涅槃記第二十七（出大般涅槃經）

佛在拘尸那城力士生地阿夷羅跋提河邊娑羅雙樹間與大比丘衆八十億百千人俱前後圍繞二月十五日臨涅槃時以佛神力出大音聲乃至有頂隨其類音普告衆生今日如來應供正徧知憐愍衆生如羅睺羅爲作歸依大覺世尊將欲涅槃一切衆生若有所疑今悉可問爲最後問長阿含經云佛於毗耶離與阿難獨留於後夏安居中佛身疾生擧體皆痛佛告阿難諸有修四神足多修習行常念不忘在意所欲可得不死一劫有餘阿難佛四神足已多如來可止一劫有餘爲世除冥天人獲安爾時阿難默然不對如

是再三阿難爲魔之所蔽朦朦不悟佛告阿難宜知是時阿難承旨禮佛而去其間未久時魔波旬來白佛意無欲可般涅槃佛告波旬且止且止我自知時如來今者未取涅槃波旬復白佛言佛昔初成正覺我時勸請如來可般涅槃爾時如來報言須我諸弟子集化令正是時何不滅度佛言止止波旬佛自知時不久住也是後三月於本生處拘尸那竭娑羅園雙樹間當取滅度時魔即念佛不虛言歡喜踊躍忽然不現佛即於遮波羅塔定意三昧捨命住壽當此之時地大震動人民驚怖衣毛爲豎佛放大光幽冥之處莫不蒙明各得相見賢者阿難心驚毛豎疾行詣佛頭面禮足白言恠哉地動是何因緣佛告阿難凡世地動有八因緣夫地在水上水止於風風止於空空中大風有時自起則大水撓普地皆動是爲一復次有時得道比丘比丘尼及大神尊天觀水性多觀地性少欲自試力故則普地動是爲二菩薩降神毋胎地爲大動是爲三菩薩從右脇生則普地動是爲四菩薩初成正覺則普地動是爲五初轉無上法輪則普地動是爲六佛教將畢欲捨性命則普地動是爲七如來欲入無餘涅槃界而般涅槃時地大震動是爲八也爾時世尊告阿難俱詣香塔現在比丘普勑令集如來不久是後三月當般泥洹諸比丘聞已皆悉愕然殞絕迷荒自投於地舉聲大呼一何駛哉佛取滅度宛轉號咷不能自勝佛告諸比丘汝等且止勿懷憂悲天地人物無生不終欲使有爲不變易者無有是處天魔波旬

向來請我我言是後三月當般涅槃爾時賢者阿難右膝著地叉手白佛言惟願世尊留住一劫勿取滅度爾時世尊默然不對如是三請佛告阿難汝親從佛聞佛四神足已多習行不忘可止不死一劫有餘多所饒益天人獲安汝爾時何不勸請如來使不滅度今汝方言豈不過耶吾已捨性命已棄已吐欲使如來自違言者無有是處爾時世尊於晨朝時從其面門放種種光徧照三千大千佛之世界乃至十方六趣衆生遇斯光者罪垢煩惱一切消除是諸衆生見聞是已心大憂惱同時舉聲悲號啼哭爾時大地諸山大海皆悉震動時諸衆生共相謂言當共疾往詣拘尸城勸請如來莫般涅槃住世一劫若減一劫諸大弟子尊者摩訶迦旃延等遇佛光者其身戰掉不能自持發聲大呌生種種苦惱復有八十百千諸比丘皆阿羅漢如大龍王復有六十億比丘尼亦是大阿羅漢各於晨朝日初出時舉身毛豎徧體血現如波羅奢華涕泣盈目生大苦惱疾至佛所稽首佛足繞百千帀却坐一面復有一恒河沙菩薩摩訶薩位階十地日初出時遇佛光明徧體血現涕泣盈目疾至佛所稽首佛足繞百千帀却坐一面復有二恒河沙諸優婆塞三恒河沙諸優婆夷四恒河沙毗舍離城諸離車等五恒河沙大臣長者復有閻浮提內所有諸王復有七恒河沙諸王夫人唯除阿闍世王夫人所設供養七倍於前復有八恒河沙諸天女等九恒河沙諸龍王等十恒河沙諸鬼神王所設供具倍於諸龍復有二十恒河

沙金翅鳥王三十恒河沙乾闥婆王四十恒河沙緊那羅王五十恒河沙摩睺羅伽王六十恒河沙阿脩羅王七十恒河沙陀那婆王八十恒河沙羅刹王更不食人其形醜陋以佛神力皆悉端正復有九十恒河沙樹林神王千恒河沙持呪王一億恒河沙貪色鬼魅百億恒河沙天諸婬女千億恒河沙地諸鬼王十萬億恒河沙諸天王及四天王等復有十萬億恒河沙四方風神吹諸樹上時非時華散雙樹間十萬億恒河沙主雲雨神皆作是念如來涅槃焚身之時我當注雨令火時滅復有二十恒河沙大香象王拔取諸妙蓮華來至佛所二十恒河沙師子獸王持諸華果來至佛所二十恒河沙諸飛鳥王鳧鴈鴛鴦孔雀迦陵頻伽鳥耆婆鳥持諸華果稽首佛足二十恒河沙水牛牛王往到佛所出妙香乳其乳流滿拘尸那城所有溝坑色香美味悉皆具足二十恒河沙四天下中諸神仙人持諸香華甘果稽首佛足閻浮提中一切蜂王持種種華來詣佛所復有無量世界中間及閻浮提所有諸山神四大海神及諸河神有大威德所設供養倍勝於前以薝婆華散尼連河稽首佛足却住一面爾時拘尸那城娑羅雙樹林其林變白猶如白鵠於虛空中自然而有七寶堂閣雕文刻鏤流泉浴池上妙蓮華亦如忉利歡喜之園是諸天人阿脩羅等咸覩如來涅槃之相皆悉悲感時四天王及三十三天乃至第六天所設供養展轉勝前大梵天王及餘梵衆放身光明徧四天下欲界人天日月光明悉不復現持諸寶

幢旛極短者懸於梵宮至娑羅樹間稽首佛足白言唯願如來哀受我等最後供養如來知時默然不受爾時毗摩質多阿脩羅王與無量大眷屬俱身諸光明勝於梵天持諸寶幢其蓋小者覆千世界上妙甘饍來詣佛所欲界魔王波旬與其眷屬諸天婇女阿僧祇衆開地獄門施清淨水因而告曰汝等今者無所能爲唯當專念如來功德當令汝等長夜獲安時魔波旬於地獄中悉除刀劒無量苦毒熾然餤火注雨滅之以佛神力令諸眷屬皆捨刀劒弓弩矛矟長鉤鬪輪羂索所持供養倍勝一切人天所設其蓋小者覆中千界來至佛所稽首佛足唯願如來哀受我等最後供養如是三請皆亦不受時魔波旬不果所願心懷愁惱却住一面爾時大自在天王與其眷屬無量無邊及諸天衆所設供具悉覆梵釋人天八部所有供具梵釋所設猶如聚墨在珂貝邊悉不復現寶蓋小者能覆三千大千世界來詣佛所稽首佛足繞無數帀爾時東方去此無數阿僧祇恒河沙微塵世界彼有佛土名意樂美音佛號虛空等如來十號具足爾時彼佛告第一大弟子言汝今宜往西方娑婆世界釋迦牟尼如來彼佛不久當般涅槃汝可持此世界香飯奉獻彼佛世尊食已入般涅槃爾時無邊身菩薩即受佛教稽首佛足發彼國來應時此間三千大千世界大地六種震動梵釋四王魔王波旬摩醯首羅見是地動舉身毛竪喉舌枯燥驚怖戰慄各欲四散自見其身無復光明是時文殊師利即從座起告諸大衆汝等勿懼

東方去此無量阿僧祇恒河沙微塵等世界有佛號虚空等如來十號具足彼有菩薩名無邊身與無量菩薩欲來至此供養如來以彼菩薩威德力故令汝身光悉不復現爾時大衆悉皆遥見彼佛如明鏡中自觀已身見無邊身菩薩一一毛孔各各出生一大蓮華各有七萬八千城邑七寶雜厠是中衆生不聞餘名純聞無上大乘之聲書持讀誦大乘經典一切大衆悉皆得見無邊身菩薩身大無邊量同虚空唯除諸佛更無能見是菩薩身身量邊際時無邊身菩薩稽首佛足合掌白言世尊唯願哀愍受我等食如來知時默然不受南西北方諸佛世界亦有無量無邊身菩薩所持供養倍勝於前時娑羅雙樹吉祥福地縱廣三十二由旬大衆充滿間無空缺爾時四方無邊身菩薩及其眷屬所坐之處或如錐頭鍼鋒十方如微塵世界諸大菩薩悉來集會唯除尊者摩訶迦葉阿難二衆阿闍世王及其眷屬乃至毒蛇視能殺人蛣蜣蝮蠍及十六種行惡業者一切來集陀那婆神阿脩羅等悉捨惡念皆生慈心除一闡提爾時三千大千世界以佛神力地皆柔軟衆寶莊嚴猶如西方無量壽佛極樂世界是時大衆悉見十方微塵等諸佛世界如於明鏡自觀已身爾時如來面門所出五色光明其光明耀覆諸大會令彼身光悉不復現所應作已還從口入時諸天人阿脩羅等見佛光明還從口入皆大恐怖身毛爲豎復作是言如來光明出已還入必於十方所作已辦將是最後涅槃之相嗚呼痛哉世間大苦悲

號啼哭不能自持爾時會中有優婆塞是拘尸城工巧之子名曰純陀與其同類十五人俱從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛悲感流淚頂禮佛足白佛言唯願世尊及比丘僧哀受我等最後供養我等從今無主無親無救無護貧窮飢困欲從如來求將來食唯願哀受我等微供然後涅槃爾時世尊一切種智告純陀曰善哉善哉我今爲汝除斷貧窮無上法雨雨汝身田令生法芽乃令汝具足檀波羅蜜爾時大衆歡喜踊躍同聲讚言善哉善哉希有純陀佛已受汝最後供養汝今純陀眞是佛子佛告純陀汝所奉施佛及大衆今正是時如來正爾當般涅槃第二第三亦復如是爾時純陀聞佛語已舉聲號哭復白大衆我等今者一切當共五體投地

同聲勸佛莫般涅槃佛告純陀莫大啼哭自亂其心我以哀愍汝及一切是故今日欲入涅槃何以故諸佛法爾有爲亦然速辦所施不宜久停爾時世尊從其面門放種種色青黃赤白紅紫光明照純陀身純陀遇已與諸眷屬持諸餚饌疾往佛所憂悲悵快重白佛言唯願如來猶見哀愍住壽一劫佛告純陀汝欲令我久住世者宜當速奉最後具足檀波羅蜜爾時一切菩薩天人雜類異口同音唱言竒哉純陀成大福德我等無福所設供具則爲唐捐爾時世尊欲令一切衆望滿足於自身上一一毛孔有無量佛一一諸佛各有無量諸比丘僧悉皆示現受其供養釋迦如來自受純陀所奉設者爾時純陀所持粳粮成熟之食摩伽陀國滿足八斛以佛神力

皆悉充足一切大會長阿含經云世尊與諸大衆至波婆城闍頭園中時有工師子名曰周那即自嚴服至世尊所頭面禮足即請世尊明日舍食時佛默然受請明日時到爾時世尊法服持鉢大衆圍繞往詣其舍周那尋設飯食供佛及僧別煮栴檀樹耳世所奇珍獨奉世尊佛漸爲說法示教利喜已大衆圍繞侍從而還中路止一樹下告阿難言吾患背痛汝可敷座阿難白佛言周那設供無有福利所以者何如來最後於其舍食便取涅槃佛告阿難勿作是言周那爲獲大利得壽命得色得力所以者何佛初成道能施食者佛臨滅度能施食者此二功德正等無異雙卷大般泥洹經云佛語賢者阿難俱之波旬國弟子皆行到止城外禪頭園中波旬豪姓

有諸華氏聞佛來到皆出作禮稽首畢一面坐有華氏子淳獨留長跪白佛欲設微食願與聖衆俱屈威神佛默然如可之淳喜爲禮而歸而調作膳美晨施牀座佛與衆弟子俱到其舍就高座淳手自斟酌奉鉢致漿供養行澡水畢佛說法已淳歡喜佛語阿難俱之拘夷邑行半道所佛疾生身背痛止樹下坐於是佛語賢者阿難至熙連河自澡浴已告阿難朝從華子淳飯夜當滅度天下有二難一爲若施飯食成無上眞道爲至聖佛二爲若施飯食棄所受餘無爲之情而滅度今淳飯佛當得長壽得受無欲得大福德極貴得官屬終生天上獲此五福語淳勿憂宜用歡喜祐尋此二經與大般涅槃所說純陀最後供養多有不同此大小乘經現化之各見殊

也爾時樹林其地陋小以佛神力如針鋒處皆有無量諸佛世尊所食之物亦無差別是時天人阿脩羅等啼泣悲歎如來今日已受我等最後供養當般涅槃我等當復更供養誰爾時世尊爲欲安慰一切大衆而說偈言若有不能如是觀了三寶常者是旃陀羅若有能知三法常住實法因緣離苦安樂時諸人天大衆阿脩羅等聞是法已心生歡喜踊躍無量知佛常住散種種華鼓天妓樂爾時世尊與文殊師利迦葉菩薩及與純陀受記莂已作如是言諸善男子自修其心慎莫放逸我今背疾舉體皆痛我今欲卧如彼小兒及常患者文殊汝等當爲四部廣說大法今以此法付囑於汝乃至迦葉阿難等來當復付囑爾時如來說是語已爲欲調伏諸衆生故現身有疾右脇而卧如彼病人長阿含經云爾時世尊入拘尸城向本生處娑羅雙樹間告阿難曰汝爲如來於雙樹間敷置牀座使頭北首面向西方所以然者吾法流布當久住北方爾時世尊自四襞僧伽棃偃右脇如師子王累足而卧時雙樹間鬼神以非時華布散于地阿難長跪叉手而白佛言莫於此鄙陋小城荒毀之土取滅度也更有大國迦維羅衛國波羅奈國民人衆多必能恭敬供養舍利佛言止止無謂此土以爲鄙陋昔者此國土有王名大善見七寶具足王有四德主四天下善見命終生第七梵天其王死七日後輪寶珠寶自然不現象寶馬寶居士寶主兵寶同日命終城池法殿金多羅園變爲土水有法無常要歸摩滅唯得聖道爾乃

知之我自憶念曾於此處六反作轉輪聖王終厝骨於此今我成無上正覺復捨性命厝身於此自今已後生死永終無有方土厝吾身處此最後邊更不受有

爾時迦葉菩薩白佛言世尊如來已免一切諸病苦患悉除無復怖畏世尊一切衆生有四毒箭則爲病因何等爲四貪欲嗔恚愚癡憍慢若有病因則有病生所謂愛熱肺病上氣吐逆膚體瘤瘤其心悶亂下痢噦噎小便淋瀝眼耳疼痛背滿腹脹顛狂乾痟鬼魅所著如是種種身心諸病諸佛世尊悉無復有今日如來何縁顧命文殊師利而作是言我今背痛汝等當爲大衆說法有二因縁則無病苦何等爲二一者憐愍一切衆生二者給施病者醫藥如來往昔已於無量萬億劫中修菩薩道常行愛語利益衆生不令苦惱施疾病者種種醫藥何縁於今自言有病世尊世有病人或坐或起不安其所或索飲食戒勑家屬修治産業何故如來默然而卧不教弟子聲聞人等尸波羅蜜諸禪解脫三摩跋提脩諸正勤何縁不說如是甚深大乘經典如來何故不以無量方便教大迦葉人中象王諸天人等令不退於阿耨多羅三藐三菩提何故不治諸惡比丘受畜一切不淨物者世尊實無有病云何默然右脇而卧一切愚人生滅盡想當爲外道九十五種之所輕慢沙門瞿曇無常所遷如來世尊無上仙人已拔毒箭得無所畏今者何故右脇而卧令諸人天悲愁苦惱爾時世尊大悲熏心知諸衆生各各所念將欲隨順畢竟利益即從卧起

結加趺坐顏貌熈怡如融金聚放大光明充徧虛空其光大盛過百千日照于東方南西北方四維上下諸佛世界於其身上一一毛孔出一蓮華各具千葉純眞金色各出種種雜色光明皆悉徧至阿鼻地獄想地獄黑繩地獄衆合地獄呌喚地獄大呌喚地獄焦熱地獄大焦熱地獄是八地獄其中衆生常爲諸苦之所逼切所謂燒煮火炙斫刺剝剝乃至八種寒冰地獄所謂擘裂身體碎壞遇斯光已如是等苦悉滅無餘是光明中言諸衆生皆有佛性衆生聞已即便命終生人天中此閻浮提及餘世界所有地獄皆悉虛空無受罪者除一闡提餓鬼衆生飢渴所逼以髮纏身於百千歲未曾得聞漿水之名遇斯光已飢渴即除是光明中亦說衆生皆有佛性聞已命終生天人中令諸餓鬼亦悉空虛除謗大乘畜生衆生共相殘食遇斯光已恚心悉滅是光明中亦說衆生皆有佛性聞已命終生人天中當爾之時畜生亦盡除謗正法是一一華各有一佛圓光一尋端嚴最上是諸世尊或震雷音或注洪雨或扇大風或出烟燄或有示現初生出家轉妙法輪入于涅槃此閻浮提中所有衆生遇斯光已盲者見色聾者聽聲瘂言躄行貧者得財慳者能施患者慈心不信者信無一衆生修行惡法除一闡提爾時一切天龍鬼神乾闥婆阿脩羅及人非人等悉共同聲唱如是言善哉善哉無上天尊多所利益踴躍歡喜或歌或舞或身動轉以種種華散佛及僧諸大妓樂供養於佛爾時佛告迦葉菩薩是諸衆生不知大

乘方等密語便謂如來眞實有疾如來今於娑羅樹間示現倚卧師子之牀欲入涅槃令諸未得阿羅漢果衆弟子等及諸力士生大憂苦令諸天人阿脩羅等大設供養欲使諸人以千端氎纏裹其身七寶爲棺盛滿香油積諸香木以火焚之唯除二端不可得燒一者襯身二最在外爲諸衆生分散舍利以爲八分一切聲聞弟子咸言如來入於涅槃當知如來亦不畢定入於涅槃何以故如來常住不變易故長阿含經云爾時世尊即記别千二百弟子所得道果世尊披鬱多羅僧出金色臂告諸比丘汝等當觀如來時時出現於世如優曇華時一現耳

雙卷大般泥洹經云佛語阿難甚已顧樂如來正化當棄貪欲憍慢之心遵承佛教以精進受思惟道行是爲最後佛之遺令必共慎之汝諸比丘觀佛之儀容難可得覩却後一億四千餘歲乃當復有彌勒佛耳難常遇也天下有優曇鉢華不華而實若其生華則世有佛爲世間日恒除衆瞑自我爲聖師至七十九所應作者亦已究暢汝其勉之夜已半矣是故比丘無爲放逸我以不放逸故自致正覺無量衆善亦由不放逸得一切萬物無常存者此是如來末後所說於是世尊即入初禪從初禪起入第二禪從第二禪起入第三禪從第三禪起入第四禪從四禪起入空處定從空處定起入識處定從識處定起入不用定從不用定起入有想無想定從有想無想定起入滅想定是時阿難問阿那律世尊已般涅槃耶那律言未也阿難世尊今者

在滅想定我昔親從佛聞從四禪起乃般涅槃於時世尊從滅想定起入有想無想定從有想無想定起入不用定從不用定起入識處定從識處定起入空處定從空處定起入第四禪從第四禪起入第三禪從第三禪起入第二禪從第二禪起入第一禪從第一禪起入第二禪從第二禪起入第三禪從第三禪起入第四禪從第四禪起佛般涅槃當於爾時地大震動諸天世人皆大驚怖諸有幽冥日月光明所不照處皆蒙大明各得相見迭相謂言彼人生此其光普徧過諸天光明時忉利天於虛空中以文陀羅華優鉢羅波頭摩華等散如來上及散衆會又以天末栴檀雨散佛上及散大衆佛滅度已時梵天王釋提桓因金毗羅神密迹力士佛母摩耶雙樹神娑羅園林神四天王忉利天王燄摩天王兜率陀天王化自在天王他化自在天王各作偈頌諸比丘悲慟殞絕自投於地譬如斬蛇宛轉迴遑莫知所湊歔欷而言如來滅度何其駛哉大法淪翳何其速哉羣生長衰世間眼滅爾時阿那律告諸比丘止止勿悲諸天在上儻有怪責時諸比丘問阿那律上有幾天阿那律言充滿虛空豈可計量皆於空中徘徊搔擾悲號躃踊垂淚而言如來滅度何其駛哉羣生長衰世間眼滅（雙卷大般泥洹經說與長阿含說略同）

時諸比丘竟夜達曉講法語已阿那律告阿難言汝可入城語諸末羅佛已滅度所欲施作宜及時爲是時阿難起禮佛足已將一比丘涕泣入城遙見五百末羅集在一處諸末

羅奉迎禮足白言今來何早阿難答言汝等當知如來昨夜已取滅度汝欲施作宜及時爲諸末羅聞是語已莫不悲慟抆淚而言一何駛哉佛般涅槃一何疾哉世間眼滅時諸末羅各自還家辦諸香華及衆妓樂詣雙樹間供養舍利竟一日已以佛舍利置於牀上諸末羅童子等來轝舉牀皆不能勝時阿那律語末羅汝等且止勿空疲勞今者諸天欲來舉牀汝等欲使末羅童子舉牀四角入東城門徧諸里巷使國人民皆得供養然後出西城門詣高顯處而闍維之而諸天意欲留舍利七日之中使國人民皆得供養然後出城北門渡熙連禪河於天冠寺中而闍維之是上天意使牀不動末羅曰諾快哉斯言隨諸天意時諸末羅即共入城平治道路掃灑燒香已出雙樹間以香華妓樂供養舍利訖七日已時日向暮舉佛舍利置於牀上末羅童子捧舉四角擎持旛蓋燒香散華作衆妓樂前後導從安詳而行時忉利諸天雨文陀羅華優鉢羅華等天末栴檀散舍利上充滿街路諸天作樂鬼神歌詠供養舍利於是末羅捧牀漸進入東城門止諸街巷設供養已出城北門渡熙連禪河到天冠寺告阿難曰我等復應以何供養阿難報曰我親從佛聞欲葬舍利當如轉輪聖王葬法生獲福利死得上天時諸末羅即共入城供辦葬具已還到天冠寺以淨香湯洗浴佛身以新劫貝周帀纏身五百張氎次如纏之內身金棺灌以香油置於第二大鐵槨中栴檀木槨重衣其外以衆名香而積其上末羅大臣名曰路幾

親執炬火欲然佛積而火不然又諸末羅次前然積火又不然時阿那律語末羅言止止諸賢非汝所能火滅不然是諸天意以大迦葉將五百弟子從波波國來欲見佛身天知其意使火不然爾時大迦葉從波波國遇一尼乾子手執文陀羅華問言汝知我師在乎答曰滅度已來已經七日迦葉聞之悵然不悅五百比丘宛轉號咷不能自勝迦葉詣拘尸城渡尼連禪河到天冠寺至阿難所語阿難言我等欲一面覲舍利及未闍維寧可見不阿難答言雖未闍維以劫貝五百張氎次如纏之藏於金棺置鐵槨中以為佛身難復可覩迦葉三請阿難答之如初時大迦葉適向香積於時佛身從重棺內雙出兩足足有異色迦葉見已怪問阿難佛身金色是何故異阿難報曰向有一老母悲哀而前淚墮其上故色異耳迦葉即向香積禮佛舍利時四部衆及上諸天同時俱禮於是佛足忽然不現時大迦葉繞積三帀而作偈頌時彼佛積不燒自然諸末羅等各相謂言今火獨熾燄盛難止闍維舍利或能燒盡當於何所求水滅之時有娑羅樹神尋以神力滅佛積火時諸末羅詣拘尸城側取諸香華以用供養（雙卷大般泥洹經說與長阿含說略同）

又云大迦葉至於是佛積不燒自然至終其夜佛積燒盡自然生四樹蘇尼禪樹迦維屠樹阿世鞮樹尼拘類樹菩薩處胎經云佛在雙樹欲捨身壽入般涅槃二月八日夜半躬自褩僧伽棃鬱多羅僧安陀羅跋薩各三條敷金棺裏襯身卧上脚脚相累以鉢錫杖手

付阿難八大國王皆持五百張白氎栴檀木櫁盡内金棺裏大梵天王將諸梵衆在右面立釋提桓因將忉利諸天在左面立彌勒菩薩十方菩薩當前立爾時世尊欲入金剛三昧碎身舍利從金棺裏出金色臂即問阿難迦葉比丘今來至不對曰未至即復斂氎入金棺裏寂然不語世尊將欲示現識所趣向道識俗識有爲識無爲識世尊即於胎中現鉤鏁胎骨徧滿三千大千世界佛告彌勒汝觀鉤鏁骸骨令一切衆所知識所趣分別決了彌勒菩薩即從座起手執金剛七寶神杖撓鉤鏁骨聽彼骨聲即白佛言此人命終瞋恚結多識墮龍中此人前身十跡行具得生天上有一全身舍利無有缺減彌勒以杖撓之推尋此識了不知處如是三撓前白佛言此人神識了不可知將非如來入涅槃耶佛告彌勒諸佛舍利流布非汝等境界所能分別何以故此舍利者即是吾舍利何能尋究如來神識又世尊還攝威神在金棺裏寂然無聲諸天燒香散華供養時大迦葉將五百弟子至世尊以天耳聞即從金棺雙出兩足摩耶經云佛般涅槃摩耶夫人天上五衰相現一者頭上華萎二者腋下汗出三者項中光滅四者兩目數瞬五者不樂本座又於其夜得五大惡夢一須彌山崩四海水竭二羅刹奔走挑人眼目三天失寶冠身無光明四寶珠幢倒失如意珠五師子嚙身痛如刀割得此夢已即便驚寤此非吉祥我昔在於白淨王宫因晝寢中得希有夢見一天子身黄金色乘白象王從諸天子作妙妓樂貫日之

精入我右脇心身安樂即便懷妊悉達太子爲世照明今此五夢甚可怖畏必是我子涅槃之相爾時阿那律棺殯如來身已即昇忉利天偈告摩耶摩耶聞已悶絕躄地良久乃甦自拔頭髮悲泣而言昨夜得夢知有怪異佛果滅度不久便當即就闍維何其苦哉世間眼滅即與諸眷屬從空來下趣雙樹間遙見佛棺便即悶絕不能自勝以水灑面然後方甦前至棺所頂禮悲泣而作是言共於過去無量劫來長爲母子未曾捨離一旦於今相見無期嗚呼苦哉衆生福盡即以種種天華布散棺上摩耶夫人顧見如來僧伽棃衣及鉢錫杖右手執之舉身投地如太山崩悲號慟絕而作是言我子執者福度天人今此諸物空無有主嗚呼痛哉四衆悲感淚下如雨帝釋力故變成河流爾時世尊以神力故令諸棺蓋皆自開發便從棺中合掌而起如師子王初出窟已奮迅之勢身毛孔中放千光明一一光明有千化佛悉皆合掌向於摩耶以梵輭音問訊母言遠屈來下此閻浮提諸行法爾願勿啼泣爾時阿難見佛起已又聞說偈垂淚嗚咽强自抑忍即便白佛後世衆生必當問我佛臨滅度復何所說云何答之佛告阿難汝當答言世尊已入涅槃摩耶夫人來下如來爲後不孝諸衆生故從金棺出合掌問訊并說上諸偈故此經名爲佛臨涅槃母子相見經如是受持說此語已與母辭別即便閉棺三千世界普皆震動八部大衆悲號懊惱聲動天地摩耶夫人問阿難言我子悉達臨滅度時有何教勅阿難白言世

尊中夜爲諸比丘略說教誡又以所說十二部經付囑尊者摩訶迦葉末後勑我令助宣布時摩訶摩耶聞此語已又增感絶即問阿難汝於往昔侍佛已來聞世尊說如來正法幾時當滅阿難垂淚而便答言我於往昔曾聞世尊說於當來法滅之事云佛涅槃後摩訶迦葉共阿難結集法藏事悉畢已摩訶迦葉於狼跡山入滅盡定我亦當得果證次第隨後入般涅槃當以正法付優波掘多善說法要如富樓那廣度人衆又復勸化阿輸迦王令於佛法得固正信以佛舍利廣起八萬四千諸塔二百歲已尸羅難陀比丘善說法要於閻浮提度十二億人三百歲已青蓮華眼比丘善說法要度半億人四百歲已牛口比丘善說法要度一萬人五百歲已寶天比丘善說法要度二萬人八萬衆生發阿耨多羅三藐三菩提心正法於此便就盡滅六百歲已九十六種諸外道等邪見競興破滅佛法有一比丘名曰馬鳴善說法要降伏一切諸外道輩七百歲已有一比丘名曰龍樹善說法要滅邪見幢然正法炬八百歲後諸比丘等樂好衣服縱逸嬉戲百千人中或有一兩得道果者九百歲已奴爲沙門婢爲比丘尼一千歲已諸比丘等聞不淨觀阿那波那瞋恚不欲無量比丘若一若兩思惟正受千一百歲已諸比丘等如世俗人嫁娶行媒於大衆中毀謗毗尼千二百歲已諸比丘及比丘尼作非梵行若有子息男爲比丘女爲比丘尼千三百歲已袈裟變白不受染色千四百歲已時諸四衆猶如獵師好樂殺生賣三

寶物千五百歲俱睒彌國有三藏比丘善說法要徒衆五百人有一羅漢比丘善持戒行徒衆五百於十五日布薩之時羅漢比丘昇於高座說清淨法云此所應作此不應作彼三藏比丘弟子荅羅漢云汝今身口自不清淨云何而反說是麤言羅漢荅言我久清淨身口意業無諸過患三藏弟子聞此語已倍更恚忿即於座上殺彼羅漢時羅漢弟子而作此言我師所說會於法理云何汝等害我和尚即以利刀殺彼三藏天龍八部莫不憂惱惡魔波旬及外道衆踊躍歡喜競破塔寺殺害比丘一切經藏皆悉流移至鳩尸那竭國阿耨達龍王悉持入海於是佛法而滅盡也時摩訶摩耶聞此語已號哭懊惱語阿難言如來遺勅旣以正法付囑尊者及摩訶迦葉宜應精勤護持誦讀我今不忍見於如來闍維之時即禮佛棺右繞十帀涕淚號叫還歸天上祐敬惟涅槃義總八味古今講論精理已備妄率愚管略言其跡夫常住至寂畢竟無爲但機感所誘隨方應俗旣曰現生焉得無滅斯則羣萌覩於始終而法身無出沒也是以假言背痛而方轉甘露託臥右脇而還放光明此無病之跡也及千氎旣纏而示雙足於迦葉金棺將闔而起合掌於摩耶此無滅之徵也無病而示病不滅而現滅故知灰身顯權常住貞實月喻妙旨不其明乎

釋迦八國分舍利記第二十八（出雙卷泥洹經）

時波波國末羅民衆聞佛於雙樹滅度皆自念言今我宜往求舍利分起塔供養時波波國諸末羅等即下國中嚴四種兵象兵馬兵

車兵步兵到拘尸城遣使者言聞佛衆祐止此滅度彼亦我師敬慕之心來請骨分當於本國起塔供養拘尸王答如是如是誠如君言但世尊垂降此土於茲滅度國內士民當自供養遠勞諸君分舍利分恐不可得時遮羅頗國諸跋離民衆及羅摩伽國拘利民衆毗留提國婆羅門衆迦維衛國釋種民衆毗舍離國離車民衆及摩竭國阿闍世王聞於如來在拘尸那城娑羅雙樹間而取滅度皆自念言今我宜往取舍利分時諸國王阿闍世等即下國中嚴四種兵進度恒水即勅婆羅門香姓汝持我名入拘尸城致問諸末羅等起居輕利遊步强耶吾於諸賢毋相宗敬隣國義和曾無諍訟我聞如來於君國內而取滅度唯無上尊實我所天故從遠來求請骨分欲還本土起塔供養設與我者舉國重寶與君共之時香姓婆羅門受王教已即詣彼城語諸末羅時諸末羅報香姓曰誠如君言但爲世尊垂降此土於茲滅度國內士民自常供養遠勞諸君分舍利分定不可得時諸國王即集羣臣衆共立議作頌告曰吾等和議遠來拜首遜言求分如不見與四兵在此不惜身命義而弗獲當以力取時拘尸國即集臣衆共立議以偈答曰遠勞諸君屈辱拜首如來遺形不敢相許彼欲舉兵吾斯亦有畢命相抵未云有畏時香姓婆羅門曉衆人曰諸賢長夜受佛教戒口誦法言一切衆生常念欲安寧可諍佛舍利共相殘害如來遺形欲以廣益舍利現在但當分耳衆咸稱善尋復議言誰堪分者皆曰香姓婆羅門仁

智平均可使分也時諸國王即命香姓汝爲我等分佛舍利均作八分於時香姓即詣舍利所頭面禮畢徐前取佛上牙別置一面尋遣使者齎佛上牙詣阿闍世所語使者言汝以我聲上白大王起居輕利遊步强耶舍利未至傾遲無量耶今付使者如來上牙並可供養以慰企望明星出時分舍利訖當自奉送爾時香姓以一瓶受一石許即分舍利均爲八分已告衆人言願以此瓶衆議見與自欲於舍起塔供養皆言智哉是爲知時即共聽與時有畢鉢村人白衆人言乞地焦炭起塔供養皆言與之爾時拘尸國人得舍利分即於其土起塔供養波波國遮羅國羅摩伽國毗留提國迦維衛國毗舍離國摩竭國阿闍世王等得舍利分各歸其國起塔供養香姓婆羅門持瓶歸起塔畢鉢村人持地焦炭歸起塔當於爾時如來舍利起於八塔第九瓶塔第十炭塔第十一生時髮塔何等時佛生沸星出時生沸星出出家沸星出成道沸星出滅度八日如來生八日佛出家八日成菩提八日取滅度二月如來生二月佛出家二月成菩提二月取涅槃

雙卷大般涅槃經云時波旬國諸華氏可樂國諸拘鄰有行國諸滿離神州國諸梵志維耶國諸離昌聞佛止雙樹般泥洹各嚴四兵到拘夷止城外赤澤國諸釋氏亦嚴四兵來到報言釋聖大雄出自我親實我諸父敬慕之心來請骨分摩竭王阿闍世又嚴四兵度河津來使梵志屯壓入問消息今佛衆祐止此滅度實我所天敬慕之心來請骨分王答

佛自來此我當供養謝汝大王分舍利不可得於是屯蹷聚衆人作頌告曰今各遠來四兵在此義言不用畢命相抵拘夷國人亦答頌曰如欲舉衆吾斯亦有俱命相抵則未爲恐梵志屯蹷曉衆人言諸君皆宿夜承佛嚴教佛大慈故燒形遺骨欲廣祐天下何宜當爲毀本慧意舍利現在但當分耳衆咸稱善皆詣舍利稽首畢乃使屯蹷分之於是屯蹷持一甖受一石許蜜塗其裏分爲八分已白衆言吾既敬佛願得著甖舍利歸起塔廟皆言智哉即共聽與梵志溫達乞地焦炭歸起塔寺皆言與之後有衛國異道士求得地灰於是八國得佛八分舍利各還起塔有八塔第九甖塔第十灰塔第十一炭塔既分舍利又爲遠方諸四輩弟子未悉聞故留九十日乃去城四十里於衛致鄉四衢道中作塔寺拘夷豪姓共作甎瓳石甓縱廣三尺集用作塔及高縱廣皆丈五尺藏黃金甖舍利於其中置立長表法輪盤蓋懸繒然燈華香妓樂禮事供養祐以爲雙樹八枝義各有明舍利八分緣亦有會故蛻化之體或全或散用能留瑞羣刹降福於人天夫不生而假胎無形而委骨其示跡垂教即不思議之事也

釋迦天上龍宮舍利寶塔記第二十九（出菩薩處胎經）

有一大臣名優波吉諫言諸王莫諍佛舍利應當分之普共供養何爲興兵共相征伐爾時釋提桓因即現爲人語諸王言我等諸天亦當有分若共諍力則有勝負幸可見與勿足爲難爾時阿耨達龍王文隣龍王伊那鉢

龍王語八王言我等亦應有舍利分若不見與力足相伏時優波吉言諸君且止舍利宜共分之即分爲三分一分與諸天一分與龍王一分與八王一分瓮受石餘此臣密以蜜塗瓮裏以瓮量分舍利諸天得舍利還於天上即起七寶塔龍得舍利還於龍宮亦起七寶塔八王得舍利各還本國亦起七寶塔臣優波吉得著瓮舍利并瓮亦起七寶塔灰及土四十九斛起四十九寶塔當耶維處亦起寶塔高四十九仞

釋迦龍宮佛髭塔記第三十（出阿育王經）

八國王競諍取舍利各各起兵天帝釋見之即遣天邊自下曉喻諸王言佛在世時諸王皆如兄弟佛適泥洹云何相伐橫殺萬民當共分之各還起塔普皆得福諸王皆言快哉持卿作評爲我分之得無諍也邊自以金甖分之阿闍世王共數各得八萬四千舍利餘有佛口一髭無敢取者以阿闍世王初來求舍利時車中投身著地氣欲不報故共持與阿闍世王阿闍世王得舍利及髭還大歡喜作倡妓樂鼓角動天難頭和龍王聞佛般泥洹亦從諸龍化作人身到泥洹所道逢阿闍世王還語言佛留舍利非但唯使人間供養可持一分見與不阿闍世言不可得也龍王言我是難頭和龍能舉卿國土著八萬里外摩碎成屑阿闍世王怖懅故即舉佛髭與之更復欲取舍利龍王便言我得此髭足供養也旋别各去龍王即還須彌山下起水高八萬四千里起水精瑠璃塔阿闍世王命終後阿育王得其國土時有大臣白阿育王言難

頭和龍王先輕阿闍世奪佛髭去阿育王闍
便大瞋恚即勑諸鬼神王作鐵網鐵籍縱置
須彌山下水中欲縛取龍王龍王大怖共設
計言阿育事佛當伺其卧取其宮殿移著須
彌山下水精塔中自與相見具說本末道意
降伏其瞋必息即便遣龍捧取阿育王宮殿
阿育王卧覺不知是何處所見水精塔高八
萬四千里喜怖交心難頭和龍自出謝言阿
闍世王自與我佛髭我不奪也釋迦文佛在
世與我要言般泥洹後劫盡時所有經戒及
袈裟應器我皆當取藏著是塔中彌勒來下
當復出著阿育王聞此言大謝實不知此難
頭和龍王便使諸龍還復阿育王宮殿置於
本處祐以為能供三寶本在天人故忉利閻
浮塔廟森列至於難頭龍王乃大士應化所
以法滅之時收藏尊經其能建剎不亦宜乎

釋迦譜卷第九

音釋

髭即移切口上須也 矛矟矛莫浮切矟所角切皆兵器也 蛣蟯蛣去吉切蟯去手切蛣蟯蟲名 蝮蠍蝮方六切毒蛇也蠍香謁切螫人蟲也 陿轄夾切隘也 ⿸疒習⿸疒習祥入切痛也 㦰噎㦰於月切噎於結切氣窒不通也 淋瀝淋犁沉切淋漓也瀝狼狄切滴瀝也 㓟剥㓟匹美切剥北角切謂裂割也 櫬初覲切近也 殞于敏切 搔擾搔穌遭切括也擾而沼切煩也 槨古博切 積資四切與積同聚也 鞮都奚切 撓泥交切抓也 闔轄獵切閉也 睒失冉切 屯株倫切 蹷姑衛切 甖幺莖切長頸瓶也 ⿰番瓦瓳⿰番瓦音潘瓳音胡大磚也 甓蒲歷切甃也 蛻輸芮切 瓮於貢切甖也

釋迦譜卷第十

蕭　齊　釋　僧　祐　譔

阿育王造八萬四千塔記第三十一 出雜阿含經

爾時世尊與諸比丘循邑而行時有二童子一名闍耶二名毗闍耶共在沙中嬉戲遙見世尊三十二相莊嚴其體時闍耶童子心念言我當以麥麨上佛仍手捧細沙著世尊鉢中時毗闍耶合掌隨喜時彼童子而發願言以惠施善根功德令得一天下一繖蓋王即於此處生得供養諸佛爾時世尊發容微笑阿難合掌白言世尊何緣微笑爾時世尊告阿難當知我滅度百年之後此童子於巴連弗邑統領一天下轉輪王姓孔雀名阿育正法治化又復廣布我舍利當造八萬四千塔阿難取此鉢中所施之沙捨著如來經行處當行彼處阿難受教即取鉢沙泥著經行處阿難當知於巴連弗邑有王名曰月護彼王當生子名曰頻頭娑羅當治彼國彼復有子名曰修師摩時瞻婆國有一婆羅門女極爲端正令人樂見爲國所珍諸相師輩見彼女相即記彼女當爲王妃必生二子一當領天下一當出家學道得成聖跡時婆羅門聞相師所說歡喜無量即持其女詣巴連弗邑種種莊嚴欲嫁與修師摩王子相師云應嫁與頻頭娑羅王王見此女端正有德即立爲第一夫人恒相娛樂仍便懷體月滿生子生時安隱毋無憂惱過七日後立字名無憂又復生子名曰離憂無憂者身體麤澀父不喜見王欲試諸子呼婆羅門言觀我諸子於我滅後誰當作王婆羅門言將此諸子出城金殿

園館中當觀其相時阿育王毋語阿育言今王出金殿園館中觀諸王子於我滅後誰當作王汝何不去阿育啓言既不蒙念亦復不樂見我毋言但徃即便徃去願毋賜送食毋言如是王先勑大臣若阿育來者當使其乘老鈍象來又復老人以爲眷屬時阿育王即乘老象至園館中地坐時諸王子各下飲食阿育毋以瓦器盛酪飯送與阿育王問師言此中誰有王相當紹我位時彼相師視諸王子見阿育具有王相當得紹位又作是念此阿育大王所不愛我若語言當作王者王必不樂即語言我今總記此中若有好乘者是人當作王時諸王子聞彼所説各自念言我乘好乘時阿育言我乘老宿象我得作王時王又復語師言願更爲觀之師復答言此中有第一座者彼當作王諸王子等各相謂言我座第一阿育言我今坐地是堅勝座我當作王王復語師更爲重觀師又報言此中上器上食此當得王阿育念言我有勝食我必作王坐散還宫時阿育毋問阿育婆羅門定記誰耶阿育啓言兒當作王者象爲乘以地爲座素器盛食粳米雜酪是最勝也時婆羅門知阿育當王數修敬其毋即便問言誰當作王師言汝生太子阿育是其人也時頻頭羅王邊國恒叉尸羅反王即語阿育汝將四兵平伐彼國及至發引與少兵甲時從者白王子言今徃伐彼國無有軍仗云何得平阿育言我若應王者兵甲自然來應發是語時尋聲地開兵甲從地而出即將四兵徃伐彼國時彼諸國民人聞阿育來即平治道路種

種供養奉迎王子諸天宣令阿育王子當王此天下汝等勿興逆意彼國即便降伏如是乃至平此天下至於海際時父王得重疾諸臣即便莊嚴阿育將至王所今且立此子爲王我等後徐徐當立修師摩爲王時王聞此語憂愁不樂默然不對即便命終時阿育心念口言我應正得王位者諸天自然來以水灌我頂素繒繫首尋聲諸天即以水灌阿育頂素繒繫首受王極位人神欣慶又引傳云阿育拜王自鐵輪飛降王閻浮提虛空地下各四十里鬼神咸皆讃善

阿育王如禮法殯葬父王已即立阿㝹樓陀爲大臣時修師摩王子聞父崩背立阿育爲王心生不忍即集諸兵來伐阿育時阿㝹樓陀大臣機關木象又作阿育王像以像騎象安置東門外又作無烟火坑以物覆之阿㝹樓陀大臣語修師摩王子言欲作王者阿育在東門可往伐之能得之者自然得作王子即趣東門墮火坑便即死亡阿育王正法治化時諸臣輩云我等共立阿育爲王故輕慢於王不行君臣之禮王亦自知諸臣輕慢時王語諸臣曰汝等可伐華果之樹植於刺棘諸臣答曰未曾見聞却除華果而植刺樹乃至王三勑令伐彼亦不從爾時王即持利劒殺五百大臣王將婇女出外園遊戲見一無憂樹華極敷盛王見已此華樹與我同名心懷歡喜王形體醜陋皮膚麤澀諸婇女輩憎惡王故以手毀折無憂華樹王從眠覺見無憂樹華狼藉在地心生忿怒繫諸婇女以火燒殺王行暴惡故曰暴惡阿育王時阿㝹樓

陀大臣白王言王云何以手自殺諸臣婇女王今當立屠殺之人即宣教立屠殺者彼有一山名曰耆棃中有一織師子亦名耆棃兇惡撾打繫縛男女及捕水陸之生乃至拒逆父母是故世人傳云兇惡耆棃子時王使語之言汝能爲王斬諸兇人不彼答曰一切閻浮提有罪者我能淨除況此一方王即爲作屋舍極爲端嚴唯開一門於其中間作治罪之法狀如地獄時彼兇人啓王言今從王乞願若人來入此中者不復得出答言如汝所願爾時商主之子猒世間苦出家學道遊行諸國次第乞食誤入屠殺舍中時彼比丘遥見舍裏有火車鑪炭等治諸衆生恐怖毛竪便欲出門兇惡即往執比丘言入此中者無有得出於此而死比丘心生悲悔泣淚滿目乞我少時生命可至一月彼兇不聽如是日數漸減止於七日彼即聽許時此比丘知將死不久勇猛精進坐禪息心不能得道至於七日時王宮内人有事送付兇主將是女人著臼中以杵擣之令成碎末時比丘見是事極猒惡此身嗚呼苦哉我身不久亦當如是斷一切結成阿羅漢時彼兇惡人語此比丘期限已盡比丘以偈答曰我心得解脫斷除諸有盡今此身骸無復悋惜爾時彼兇主執彼比丘著鐵鑊油中足與薪火火終不然或復不熱兇主見火不然打拍使者而自然火火即猛盛久久開鐵鑊蓋見彼比丘鐵鑊中蓮華上坐生希有心即以啓王王便嚴駕將無量衆來看比丘時彼比丘調伏時至即身昇虛空猶如鴈王示種種變化向王說偈我

是佛弟子逮諸漏巳盡生死大恐怖我今悉得脫時阿育王聞彼比丘所說於佛法所生大敬信傳云王訪諸臣民巨有及見佛者不唯有波斯匿王妹作比丘尼年百三十餘見佛在世王即往問佛何功德耶尼答曰世尊威神備於經說我時年十歲佛來入宮殿內地皆作金色我即作禮金釵墮地面與光合去後光歇尋之方得又云佛有八種音聲今海邊有鳥名曰羯隨其音哀亮頗似萬一王求得此鳥旬日不鳴時青衣映鏡嚴莊鳥見其像驚翥欲鳴青衣轉鏡還便輟響王曰若能使鳥鳴者以爲夫人青衣即取諸鏡懸於四壁鳥見影顧盼迴惶悲鳴震迅清暢和雅王聞之乃悟起正眞道即拜青衣爲第二夫人婇女七千人咸皆歡喜

又白比丘言佛未滅度時何所記說比丘答言佛記大王於我滅後過百歲時於巴連弗邑有三億家彼國有王名曰阿育當王此閻浮提爲轉輪王正法治化又復宣布我舍利於閻浮提立八萬四千塔佛如是記然大王今造此大地獄殺害無量王今宜應慈念一切衆生佛之所記大王者王當如法修行阿育王於佛所極生敬信合掌向比丘作禮我得大罪今向比丘懺悔我之所作甚爲不善唯願佛子受我懺悔捨心勿復責我愚人譬喻經云時王宮內常以四事供養二萬沙門有外道梵志門徒甚盛忌害沙門欲加凌毀乃選其衆中能幻化者變爲異道所奉神名夷摩亘羅一頭四面八目八臂强猛兇壯多從醜類先巡邑里次到城門國中男女亡走

失魄王下轝却蓋迎之於城門問所欲得鬼曰吾欲噉人若惜民者諸沙門悉不耕而食費耗滋甚幸可見付以充厨膳王大恐懼遣使報僧時有一沙彌名端正年十三白諸比丘我能降化之即到鬼所而告之曰諸大比丘尋次當來汝欲顯奇可待食竟時從鬼梵志二萬餘人王大設供沙彌斂肴吸饌搖牙而盡尚未充飽因取從鬼以次呑之並隨神足時在祇洹作幻梵志稽首謝過求欲出家悉成沙門後多得羅漢王因此倍加信伏時彼比丘度阿育王已乘空而化時王從彼地獄欲出兇主白王言王不復得去王曰汝今欲殺我耶彼曰如是王曰誰先入此中答曰我是王曰若然者汝先應取死王即勑人將此兇主著作膠舍裏以火燒之又勑壞此地獄施衆生無畏

傳云王得信心問道人曰我從來殺害不必以理今修何善得免斯殃答曰唯有起塔供養衆僧赦諸徒囚賑濟貧乏王曰何處可起塔道人即以神力左手掩日日光作八萬四千道散照閻浮提所照之處皆可起塔今諸塔處是也

時王欲建舍利塔將四兵衆至王舍城取阿闍世王佛塔中舍利還復修治此塔與本無異如是取七佛塔中舍利至羅摩村中時中諸龍王將王入龍宮中王從龍索舍利供養龍即分與之時王作八萬四千金銀瑠璃玻瓈篋盛佛舍利又作八萬四千四寶缾以盛此篋又作無量百千旛幢繖蓋使諸鬼神各持舍利供養之具勑諸鬼神言於閻浮提至

於海際城邑聚落滿一億家者爲世尊立塔時有國名著叉尸羅三十六億家彼國人語鬼神言三十六億家彼國人語鬼神言三十六億篋舍利與我等起立佛塔王作方便國中人少者令分與彼令滿家數而立爲塔時巴連弗邑有上座名曰耶舍王詣彼所白上座曰我欲一日之中立八萬四千佛塔徧此閻浮提意願如是時彼上座白言善哉大王剋後十五日月蝕時令此閻浮提起諸佛塔如是乃至一日之中立八萬四千塔世間民人與慶無量共號曰法阿育王

大阿育王經云八國共分舍利阿闍世王分數得八萬四千又別得佛口二髭還國道中逢難頭禾龍王從其求舍利分阿闍世王不與便語言我是龍王力能壞汝國土阿闍世王怖畏即以佛髭與之龍王還於須彌山下起水高八萬四千里於下起水精塔阿闍世還國以紫金函盛舍利作千歲燈火於五恒河沙水中塔葬埋之後阿育王得其國土王娶夫人身長八尺髮亦同等衆相具足王令相師觀之師言當爲王生金色之子王即拜爲第二夫人後遂有身足滿十月王有緣事宜出外行王后妬嫉便作方便共欲除之募覓猪母即應産者語第二夫人言卿是年少甫爾始産不可露面視天以被覆面即生金子光照宮中盜持見去殺之即以猪子著其邊便罵言汝云當爲王生金色之子何故生猪便取輪頭拍因内後園中伏菜王還聞之不悅久久之後王出後園見之憶念迎取歸宮第二夫人漸得親近具說情狀王聞驚怪

即殺八萬四千夫人阿育王後於城外造立地獄治諸罪人佛知王殺諸夫人應墮地獄即遣消散比丘化王王發信悟問比丘言殺八萬四千夫人罪可得贖不道人言各爲人造一塔塔下著一舍利當得脫罪耳王即尋覓阿闍世王舍利有國相父年百二十將五萬人取本舍利王得大喜即分與鬼神各還所部令一日一時同藏八萬四千剎諸鬼神言多隔山障不得相知王言汝曹但還治槃護剎安鈴我當使阿修輪以手摸日月四天下亦同時震鼓便舉藏之二經不同故復兩存及迦葉語阿難經云塔成造千二百織成幡及雜華未得懸幡王身有疾牀枕慷慨曰若威靈有感願察我至誠諸塔並列于坐隅俯臨王前王手自繫幡以次而去各還其所王體羸弊取幡不贍有諸比丘行助王取之故今上幡先令比丘將之也由是病愈增算十二故因名爲續命幡

王已建八萬四千塔歡喜踊躍將諸羣臣往詣雞雀精舍白耶舍上座曰更有比丘佛所受記當作佛事不我當往詣彼所供養恭敬上座答曰佛般涅槃時詣摩偷羅國告阿難曰於我般涅槃後百歲之後當有長者子名優婆崛多當出家學道號無相佛王問上座曰優婆崛多今已出世不上座答曰已出世出家學道是阿羅漢住在優留蔓茶山中王聞已歡喜踊躍即勅羣臣速辦嚴駕將無量眷屬往詣彼所尊者思惟若王來者無量將從受諸大苦殺害微蟲答使者曰我當自往詣王所時王聞尊者自來歡喜踊躍從摩偷

羅至巴連弗邑於其中間開安舟桁於桁懸諸旛蓋時尊者優婆崛多將一萬八千阿羅漢衆徑至王國王大歡喜踊躍即脫瓔珞價直十萬而授與之王將諸大臣眷屬即出徃尊者所即爲下食五體投地向彼作禮長跪合掌而作是言我令領此閻浮提受於王位不以爲喜令覩尊者踊躍無量如來弟子乃能如是如覩於佛時王請尊者優婆崛多入城設種種座請尊者就坐衆僧令徃雞雀精舍白尊者曰尊者顏貌端正身體柔輭而我形體醜陋肌膚麤澀尊者而說偈曰

我行布施時　淨心好財物　不如王布施
以沙施於佛

時阿育王告諸大臣我以沙布施於佛獲其果報如是云何而不修敬於世尊王復白優婆崛多言尊者示我佛所說法遊行處所當徃供養禮拜時王將四兵軍衆及持種種供養香華旛幢及諸妓樂便將尊者發去尊者至隆頻林此是如來生處時王五體投地供養禮拜即立佛塔此處菩薩六年苦行此處二女奉菩薩乳糜時尊者將王至道場樹下語王曰此樹菩薩以慈悲三昧力破魔兵衆得阿耨多羅三藐三菩提處時王捨無量珍寶種種供養及起大塔廟尊者將王至鳩尸那竭國言此處如來具足作佛事畢於無餘般涅槃而般涅槃時王聞是語憂惱迷悶躃地啼泣涕零如是乃至興種種供養立大塔廟時王復白尊者曰我意願欲得見佛諸大弟子佛之所記者欲供養彼舍利願爲示之時尊者白王言善哉善哉大王能發如是妙

心時尊者將王至舍衛國入祇洹精舍以手指塔此是尊者舍利弗塔王當供養王曰彼有何功德尊者答曰第二法王隨轉法輪時王生大歡喜捨十萬兩珍寶供養其塔次復示大目犍連塔王應供養此塔王復問曰彼有何功德尊者答曰是神足第一以足指践地地即震動至於天宮降伏難陀跋難陀龍王時王捨十萬兩珍寶供養此塔次復示摩訶迦葉塔語王言此是摩訶迦葉禪窟應當供養王問曰彼有何功德答曰彼少欲知足頭陀第一如來施以半座及僧伽棃衣慇念衆生興立正法時王捨十萬兩珍寶供養是塔次復示尊者薄拘羅塔應當供養王問曰彼有何功德尊者答曰彼無病第一乃至不爲人說一句法寂黙無言王曰以一錢供養諸臣白王言功德既等何故於此供養一錢王告之曰聽吾所說

雖除無明癡　智慧能鑒察　雖有薄拘句
於世何所益

時彼一錢還來至王所時大臣輩見是希有事異口同音讃彼嗚呼尊者少欲知足乃至不須一錢

復示阿難塔語王言此是阿難塔應當供養王曰彼有何功德答曰此人是佛侍者多聞第一撰集佛經王即捨百億兩珍寶而供養其塔時臣白王言何故於此布施供養皆悉勝前王白諸臣聽吾所說

如來之體身　法身性清淨　彼悉能奉持
是故供養勝　法燈常存世　滅此愚癡冥
皆由從彼來　是故供養勝

爾時王供養上種種事恒偏至菩提道場樹此樹下如來得阿耨多羅三藐三菩提世間希有珍寶供養之事供養菩提樹時王夫人名曰低舍羅絺多夫人作是念王極愛念於我我亦念王王今捨我諸珍寶至菩提樹間我今當作方便殺菩提樹樹旣枯死葉便彫落王當不復往彼可得與我常相娛樂夫人即遣人以熱乳澆之樹即枯燥時諸使人輩白王言菩提樹忽然枯死葉葉變落時王聞是語即迷悶躃地時彼夫人見王憂愁不樂而白王言王勿憂惱我當喜悅王心王曰若無彼樹我命亦無如來於彼樹得阿耨多羅三藐三菩提彼樹旣無我何用活耶夫人聞王決定語還復令以冷乳灌之彼樹尋更生王聞歡喜詣菩提樹下覩於菩提樹目不暫捨時王各辦四寶瓮金銀瑠璃玻瓈盛諸香乳及諸香湯持種種飲食旛幢寶蓋各有千種及種種華香妓樂受持八支齋布薩著白淨衣服執持香鑪在於殿上向四方作禮心念口言 如來賢聖弟子在諸方者憐愍我故受我供養時王如是語時三十萬比丘悉來集彼大衆中十萬是阿羅漢二十萬是學人及凡夫比丘上座之座無人坐時王問諸比丘上座云何而無人坐時彼大衆中有一比丘名曰耶舍是大阿羅漢具足六通白王言此座上座之座餘者豈敢於中而坐王復問曰於尊者所更有上座耶尊者答曰大王佛之所說名曰賓頭盧是上座應坐此處王大歡喜而作是言於中有比丘見佛者不尊者答曰有也大王賓頭盧者猶故存世王復白

曰可得見彼比丘不尊者曰大王不久當見尋當來至王大歡喜時尊者賓頭盧將無量阿羅漢次第相隨譬如鴈王乘虛而來在於上座諸比丘僧各修禮敬次第而坐時王見尊者賓頭盧頭鬚皓白辟支佛體頭面禮足長跪合掌白尊者言見世尊耶時尊者賓頭盧以手舉眉毛視王而言昔如來將五百阿羅漢俱初在王舍城安居我爾時亦復在中又復世尊住舍衛國時給孤獨長者女請佛及比丘僧時諸比丘各乘空而往彼我於爾時以神力合大山往彼受請時世尊責我汝那得現神足如是我今罰汝常在於世不得取涅槃護持我正法勿令滅也又復如來將諸比丘僧入城乞食時王共二童子沙土中戲遥見佛來捧於麈沙奉上於佛時世尊記

彼童子於我滅度百歲之後此童子於巴連弗邑當受王位領閻浮提名曰阿育當廣布我舍利一日之中當造八萬四千塔今王身是也我爾時亦在於中時王白尊者曰尊者今住在何處尊者答王曰在於北山山名犍陀摩羅共諸同梵行僧俱王復問曰有幾眷屬尊者答曰六萬阿羅漢尊者曰王何須多問今當施設供養於僧食竟使王歡喜王言如是尊者然我今先當供養佛念所覺菩提之樹然後香美飲食施設於僧勑諸羣臣唱令國界王今捨十萬兩金布施衆僧千瓮香湯溉灌菩提樹集諸兵衆時王子名曰拘那羅在王右邊舉二指而不言說意欲二倍供養大衆見之皆盡發笑王亦發笑而語言嗚呼王子乃有增益功德王復言我復以三十

萬兩金供養衆僧復加千甕香湯洗浴菩提樹時王子復舉四指意在四倍時王瞋恚語臣曰誰教王子作是事與我興競臣啓王言誰敢與王興競然王子聰慧利根增益功德故作是事耳時王右顧視王子白上座曰除我庫藏之物餘一切物及閻浮提夫人婇女諸臣眷屬及我拘那羅子皆悉布施賢聖衆僧唱令國界時王上座及比丘僧以千甕香湯洗浴菩提樹時菩提樹倍復嚴好增長茂盛時王及諸羣臣生大歡喜時王洗浴菩提樹已次復供養衆僧時彼上座耶舍語王言大王今大有比丘僧集當發淳信心供養時王從上至下自手供養彼有二沙彌得食已各以麨團𪌂歡喜丸更互相分王見即笑而言此沙彌作小兒戲供養訖已王還上座前

立上座語王言王莫生不信敬心王答上座無有不信敬心王答上座見二沙彌作小兒戲如世間小兒戲如世間小兒以土團更互相擲如是二沙彌以麨團以𪌂歡喜丸更互相擲上座白王言彼二沙彌是俱解脫阿羅漢更相奉食王聞是已增其信心而作是念此二沙彌能展轉相施我今亦當於一切僧人施絹劫貝時二沙彌知王心所念二沙彌共相謂言令王倍增敬信一沙彌持鑊授與王一沙彌授以染草王問彼沙彌用作何等二沙彌白王言王因我故施與衆僧絹及劫貝我欲令大王染成其色施與衆僧時王作是念我雖心念口未發言此二達士得他心智而知我心王即稽首敬禮衆僧語沙彌言我因汝等施僧衣施僧衣已復以三衣并四

億萬兩珍寶䞋五部衆䞋願已復以四十億萬兩珍寶贖取閻浮提宮人婇女及太子羣臣阿育王所作功德無量如是

雜阿含經云阿育王得大敬信問諸比丘言誰於佛法中能行大布施諸比丘言給孤獨長者最行大施王復問曰彼施幾許比丘答曰以億千金王聞已如是思惟彼長者尚能捨億千金我今爲王何緣復以億千金施當以億百千金施時王起八萬四千佛塔於彼二塔中復施百千金復作五歲大會會有三百千比丘用三百億金供養於彼彼衆中第一分是阿羅漢第二分是學人第三分是實凡夫除私庫藏此閻浮提夫人婇女太子大臣施與聖僧四十億金還復贖取如是計校用九十六億千金乃至王得重病自知命盡王言我常所願欲以滿億百千金作功德今願不得滿足便就後世時計校前後所施金寶唯減四億未滿王即辦諸珍寶送與雞雀寺中法益之子名三波提爲太子諸臣等啓太子言大王將終不久今復以此珍寶送與寺中國藏財寶已竭諸國法以物爲尊太子今宜斷之勿使用盡時太子即勑典藏者勿復出與時王自知索物不復能得所食金器送與寺中太子令斷金器以銀器與王食食已復送與寺中太子又斷銀器給以銅器王亦送與寺中又斷銅器給以瓦器時王手中有半阿摩勒果悲淚問諸大臣今誰爲地主時諸臣啓王王爲地主時阿育王呼侍者言汝今憶我恩養汝持此半阿摩勒果送雞雀寺中作我意禮拜諸僧足白言阿育王問

訊諸大聖衆我領此閻浮提閻浮提是我所有今者頓盡不得自在唯此半阿摩勒果我得自由此是最後檀波羅蜜哀愍我故納受此施令我得福時彼上座告諸大衆誰聞是語而不猒世如佛經說見他衰事應生猒離時彼上座作是念言云何令此半阿摩勒果一切衆僧得其分食即教令研磨著石榴羹中行之一切皆得周徧時王復問傍臣曰誰是閻浮提主臣啓王言大王是也時王從卧起而坐顧望四方合掌作禮念諸佛德心念口言我今復以此閻浮提施與三寶時王盡書紙上而封緘之以齒印印之作如是事畢即便無常爾時太子及諸人民興種種供養莚送如王之法而闍維之

法益經云王有太子名達摩跋檀那齊言法益是起八萬四千塔日所生也眼可愛如似鳩那羅鳥眼即以爲名焉風姿明雅有文武稱善彈一絃琴王有一別房夫人見而愛之欲與私通太子固辭不從夫人懷恨既深又恐事泄密欲棄之因白王曰當今華裔一化四海同風太子年德俱美文武備通宜可鎭撫邊要以取百姓之心王從其志即分部兵衆以送太子在鎭甚有治能歲餘王忽徧身患臭天下師藥皆不能治夫人密使人訊訪國内與王病同者破腹看之得一黑蟲長數寸臭不可近即取衆藥灌之其臭彌甚又以大蒜熏之蟲死而臭歇於是白王曰妾能治王必使得差願聽我七日爲王王喜而許之曰何有哉夫人即以大蒜與王令服之便愈於是宫中婇女上酒稱慶令王醉卧無所覺

知夫人旣嫌恨太子即矯勑挑其兩眼令餘人代之國法以王齒爲印乃以蠟模王齒而印之太子奉勑歡喜無怨先挑一眼置掌中有之良久乃悟及苦空無我得須陀洹道然後以一眼與之於是與其妃相携步行出城行人爲之流涕悉仰頭呼天太子有何罪乃致此耶辭拜嗚咽並不能復起亦有感激致死者乞食流迸過還本國猶持一絃琴在所而彈之時有大臣識是太子亦知夫人所爲不敢以聞乃因餘人啓王外有一盲人能彈琴備六十四技變弄殊絶不可不聞王即召之乃見其子子父悶絶墜地良久乃甦即問其故方悟是夫人所爲王先受五戒不復殺生唯宍刑之棄於深林太子聞夫人被刑結氣發病而死王年耆惛耄病卧牀褥無復威力半年之中諸臣行事王卒後立位法益之子名三波提紹位也

爾時諸臣欲立太子以紹王位中有一大臣名曰阿嵬羅陀語諸臣曰不得即立太子所以者何大王阿育在時本誓願滿十萬億金作諸功德猶減四億不滿十萬億以是故今捨閻浮提施與三寶欲令滿足今是大地屬於三寶云何而立太子爲王諸臣聞已議出四億金送與寺中即便立法益之子爲王名三波提

阿育王息法益壞目因緣經云夫人善容及大臣耶奢盜取王印詐爲王勑挑王子兩目王後發誓使得眼根神感之應更生淨眼王見瑞應不可稱記脫已寶冠授與法益紹轉輪王治化六年法益治化已經六年白父王

曰乞聽出家王即聽許令出家學祐按阿含所說不言法益紹位蓋略之耳然則法益出家之後其子三波提乃為太子阿育還領王位者也

復次太子名毗棃訶西那以紹王位毗棃訶西那太子名曰沸沙須摩次紹王位沸沙須摩太子名曰沸沙蜜多羅次紹王位時沸沙蜜多羅次紹王位時沸沙蜜多羅問諸臣我當作何等令我名德久存於世時賢善諸臣信三寶者啓王言阿育祖王在世造八萬四千塔復興種種供養此之名德相傳至今王欲求此名者當造立八萬四千塔及諸供養王言大王阿育有重威德能辦此事我不能作更思餘事中有惡臣不信向者啓王言世間有二種法傳世不滅一者作善二者作惡大王阿育作諸善行令王當作惡行打壞八萬四千塔此名不滅時王用佞臣語欲壞諸塔寺先往雞雀寺中門前有石師子即吼王聞之驚怖即還入城如是再三欲壞彼寺時王問諸比丘使我壞塔寧壞僧坊比丘荅曰二不應行王其欲壞者寧壞僧房殺害比丘如是漸漸至婆伽羅國又復唱令若有人能得沙門頭者賞之百金爾時彼國中有一阿羅漢化作衆多比丘頭與諸百姓令送與王令王庫藏財寶竭盡時彼王聞羅漢作如是事倍復瞋恚欲殺羅漢時彼羅漢入滅盡定王作無量方便殺彼聖人終不能得三昧力故不傷其體如是漸進至佛塔門有一鬼神止住其中守護佛塔名曰牙齒作是念我受持禁戒不殺衆生不能害王又復作念有一

神名曰爲蟲兇暴勇健求索我女我不與之今爲護法當嫁與彼令其守護佛法時彼蟲神排攩大山推笮王上及四兵衆無不死盡彼王終亡孔雀苗裔於此永終

祐尋八萬塔緣乃懸記後事廣長所說其驗已徵撰譜之始本述釋種但塔與阿育故備記孔雀雖於文爲繁而塔事備矣

釋迦獲八萬四千塔宿緣記第三十二出賢愚經

爾時佛與阿難入舍衛城乞食見羣小兒於道中戲各聚地土用作舍宅倉庫財寶五穀有一小兒遙見佛來敬心內發歡喜踊躍即取倉中土爲穀者便以手探欲用施佛身小不及語一小兒我登汝上以穀布施小兒歡喜報言可爾即躡肩上以土奉佛佛下鉢低頭受土受已授與阿難持此土以塗我房阿難食後以土塗佛房地齊得一徧其土便盡佛告阿難向小兒緣施此土我般涅槃百歲之後當作國王字阿輸迦阿育之別名也其次小兒當作大臣共領閻浮提一切國土興顯三寶廣設供養分布舍利徧閻浮提起八萬四千塔阿難歡喜重白佛言如來先昔造何功德而乃有此多塔之報佛言過去有國王名波塞奇典閻浮提八萬四千國時世有佛名曰沸沙波塞奇王與諸臣民供養於佛及比丘僧四事供養時王心念邊小諸國皆悉偏僻人民之類無由修福今當圖畫佛之形像分布諸國咸得供養作是念已即召畫師勑使圖畫時諸畫師來至佛所看佛相好欲得畫之適畫一處忘失餘處重復觀看復次下手畫一忘一不能使成時波塞奇調和衆彩手

自爲畫一像以爲模法於是畫師乃依圖畫八萬四千像布與諸國諸小國王皆得供養時波塞奇我今身是以此緣故常得三十二相殊特之身般涅槃後得此八萬四千諸塔祐觀波塞畫像克果法身塔廟之數有若符契法華所謂刻畫作像皆成佛道斯其驗矣

釋迦法滅盡緣記第三十三（出雜阿含經）

佛言此摩偷羅國將來世當有商人子名曰掘多掘多有子名優波掘多我滅度百歲後當作佛事於教授師最爲第一百歲之後優留曼荼山有那吒跋置迦阿蘭若處最爲第一佛作是念我以正法付囑人及天者我之教法則千歲不動即告帝釋及四天大王我涅槃後各於方土護持正法過千歲後有非法出閻浮提中惡風暴雨多諸災患人民飢饉觸物磨滅飲食失味珍寶沉没西方有王名鉢羅婆比方有王名耶婆那南方有王名釋迦東方有王名兜沙羅此四王皆多眷屬殺害比丘破壞塔寺四方盡亂時諸比丘來集中國拘睒彌國王名摩因陀羅西那生子手似血塗身似甲冑有大勇力又五百大臣同日生子皆血手冑身時拘睒彌國一日雨血王見惡相即大恐怖請問相師相師答言王今生子當王閻浮提多殺害人即因爲名難當年漸長大時四惡王從四方來王大憂怖有天神告言大王且立難當爲王足能降伏彼四惡王便依神言捨位與子以髻中明珠冠其子首集五百大臣香水灌頂令往征伐諸臣之子身被甲冑從王俱征與四惡王共戰殺之都盡王閻浮提治在拘睒彌鞞國

佛告四大天王巳連弗國當有婆羅門名曰阿耆尼達多通達比陀經論彼婆羅門當納妻其事有娠便欲與人論議即問諸相師答云是胎中兒當了達一切經論故令毋如是月滿生子了達一切經論及醫方教授五百弟子有衆多弟子故名弟子於我法中出家學道達三藏善能説法辯才巧妙攝多眷屬又復世尊告四大天王即此巳連弗邑當有大商主名曰須陀那其妻有娠便質直柔和無諸邪想諸根寂靜時彼商主即問相師相師答曰胎中兒極爲良善故令毋如是月滿生童子名曰修羅陀年紀漸長於我法中出家學道勤行精進便得漏盡證羅漢果然其寡聞少欲知足及少知舊居在犍陀摩羅山恒來爲難當王説法難當見父王過世兩手抱父屍悲號啼哭憂惱傷心時彼三藏將多眷屬爲王説法王聞法已憂惱即止於佛法中生大敬信而發聲唱言自今已後我施諸比丘無恐畏適意爲樂而問比丘前四惡王毀滅佛法有幾年歲諸比丘答云經十二年王心念言作師子吼我當十二年中供養五衆種種豐足供施之日天當降雨香澤之雨徧閻浮提一切實種皆得增長諸方人衆皆持供具來詣拘睒彌國供養衆僧時諸比丘大得供養諸比丘輩不修三業戲論過日貪著利養好自嚴飾身著妙服離出家法形類比丘是法中大賊壞正法幢達惡魔旛滅正法炬然煩惱火消正法海壞正法山破正法船拔正法樹時天龍鬼神等於諸比丘皆生惡意猒惡遠離不復衛護而同聲唱言却後

七日佛法滅盡號咷悲泣共相謂言至說戒日比丘鬬諍如來正法於此而滅諸優婆塞聞諸天言共詣衆中諫諸比丘鬬諍至十五日說戒時犍陀摩羅山阿羅漢修羅他觀閻浮提今日何處有衆僧欲往說戒即詣拘睒彌時彼僧衆乃有百千人唯有此阿羅漢修羅他來又復有一三藏名曰弟子此是如來最後大衆聚集爾時維那行舍羅籌白三藏言衆僧已集今爲說波羅提木叉時彼上座答言閻浮提如來弟子皆來集此數有百千如是衆中我爲上首了達三藏尚不學戒律況復餘者而有所學今當爲誰而說戒律爾時彼阿羅漢修羅他立上座前合掌白上座言上座但說波羅提木叉如佛在世時舍利弗目犍連等大比丘衆所學法我今已悉學如來雖滅度今已出千歲彼所制律威儀我悉已備足上座弟子聞修羅他比丘自言如來所制戒律我悉備持起不忍心有一弟子名曰安伽陀極生忿恨從坐起罵辱彼聖汝是下座比丘愚癡無智而毀辱我師即持利刀殺彼聖人爾時有一鬼名曰大提木佉作是念言世間唯有此一羅漢而爲惡比丘弟子所害執持金剛杵以打破彼頭即便命終爾時阿羅漢弟子見殺其師忿恨不忍即殺三藏爾時諸天世人悲哀啼泣嗚呼苦哉如來正法今便都盡即此大地六種震動無量衆生號咷啼泣各各離散爾時拘睒彌王聞諸比丘殺阿羅漢及三藏法師心生悔惱諸邪見輩競破塔廟及害比丘從是佛法索然頓滅爾時人天聞佛所說莫不揮淚

釋迦法滅盡相記第三十四 出法滅盡經

佛告阿難吾般泥洹法欲滅時五逆濁世魔道興盛諸魔沙門壞亂吾道著俗衣裳樂好袈裟五色之服飲酒噉肉殺生貪味無有慈心更相憎嫉時有菩薩精進修德一切敬侍人所宗向教化平等憐貧念老救育窮厄恒以經像令人奉事作諸福德志性溫善不侵害人損身濟物不自惜已忍辱仁和設有是人衆魔比丘咸共嫉之誹謗揚惡擯黜驅遣不令得住自共於後不修道德寺廟空荒不復修理轉就毀壞但貪財物積聚不散不作福德販賣奴婢耕田種植焚燒山林傷害衆生無有慈心奴爲比丘婢爲比丘尼無有道德婬泆濁亂男女不別令道薄淡皆由斯輩或避縣官依倚吾道求作比丘不修戒律月半月盡雖名講戒猒倦懈怠不欲聽聞抄略前後不肯盡說經不誦讀設有讀者不識字句爲强言是不咨明者貢高求名噓天推步以爲榮貴望人供養諸魔比丘命終之後精神當墮無擇地獄五逆罪中餓鬼畜生靡不更歷無邊恒沙劫罪竟乃出生在邊國無三寶處法欲滅時女人精勤恒作功德男子懈慢不用法語眼見沙門如視糞土無有信心法輪殄沒當爾之時諸天泣淚水旱不調五穀不熟災疫流行死亡者衆人民勤苦縣官侵尅不循道理皆思樂亂惡人轉多善者甚少日月轉促人命轉短四十頭白裁壽六十男子壽短女人命長七八九十或至百歲大水忽起卒至無期世人不信故謂有常衆生雜類無有豪賤沒溺浮漂魚鼈噉食菩薩比

丘衆魔驅逐不豫衆會菩薩入山福德之處
惔怕自守以爲忻快壽命延長諸天衛護月
光出世得相遭值共興吾道五十二歲首楞
嚴經般舟三昧先滅化去十二部經尋復化
滅盡不復現不見文字沙門袈裟自然變白
聖王去後吾法滅盡譬如油燈臨欲滅時光
更猛盛於是便滅吾法盡時亦如燈滅自此
之後難可縷記如是人後彌勒下世間作佛
天下太平毒氣消除雨潤和適五穀滋茂樹
木長大人長八丈皆壽八萬四千歲衆生得
度不可稱計

祐定以方等固知三寶常住常住之法理無
興滅興滅之來乃世緣業耳晨離夕隱不害
千光之恒明也

釋迦譜卷第十

音釋

繖蘇旱切蓋也 翥章恕切飛舉也 輟陟劣切止也 摸音莫捫也 蔓
荼蔓毋官切荼同都切 桁合浪切竹竿也 嚫初觀切 緘古咸切東篋也
泄先結切漏泄也 迸北諍切斥逐也 宍音肉 攩他朗切推也 筰側革
切 擯黜擯必及切斥也黜敕律切貶也

經律異相

梁沙門僧旻寶唱等奉　勅撰

清刻龍藏佛說法變相圖

經律異相序

梁沙門寶唱撰

如來應跡投緣隨機闡教兼被龍鬼匪直天人化啓憍陳道終須跋文積巨萬簡累大千自西徂東羌難得而究也若乃劉向校書玄言久蘊漢明感夢靈證彌彰自茲厥後翻譯相繼三藏奥典雖已畧周九部雜言通未區集皇帝同契等覺比德徧知大弘經教並利法俗廣延博古旁採遺文於是散偈流章往往復出今之所獲蓋亦多矣聖旨以爲像正浸末信樂彌衰文句浩漫尠能該治以天監七年勅釋僧旻等備鈔衆典顯證深文控會神宗辭畧意曉於鑽求者已有太半之益但希有異相猶散衆篇難聞秘說未加標顯又以十五年勅寶唱鈔經律要事皆使以類相

從令覽者易了又勑新安寺釋僧豪興皇寺釋法生等相助檢讀於是博綜經籍捜採秘要上詢宸慮取則成規凡爲五十卷又目録五卷分爲五袠名爲經律異相將來學者可不勞而博矣

經律異相目録

天部第一
欲色天人部第二
地部第三
應始終佛部第四
應身益物佛部第五
現涅槃後事佛部第六
外緣佛部第七
自行菩薩部第八
外化菩薩部第九
隨機現身菩薩部第十
出家菩薩僧部第十一
聲聞無學僧部第十二
聲聞不測淺深僧部第十三
聲聞學人僧部第十四
聲聞行惡行僧部第十五
聲聞行惡沙彌僧部第十六
聲聞無學尼僧部第十七
轉輪聖王諸國王部第十八
行菩薩道諸國王部第十九
行聲聞道諸國王部第二十
諸國王夫人部第二十一
行菩薩道諸國王子部第二十二
行聲聞道諸國王子部第二十三
諸國王女部第二十四
得道長者部第二十五
雜行長者部第二十六
優婆塞部第二十七
優婆夷部第二十八
外道仙人部第二十九

梵志部第三十
婆羅門部第三十一
居士部第三十二
賈客部第三十三
男庶人部第三十四
女庶人部第三十五
鬼神部第三十六
雜獸畜生部第三十七
禽畜生部第三十八
蟲畜生部第三十九
地獄部第四十

經律異相卷第一

梁沙門僧旻寶唱等奉　勑撰

天部第一

三界諸天一　二界成壞二

劫之脩短三　日四

月五　星六

雷七　雹八

雲九　風十

雨十一

三界諸天第一

一欲界　二色界　三無色界

一欲界六天 附魔天

一四天王　二忉利天　三燄摩天　四兜率天　五化樂天　六他化天　七魔天

四天王第一

四天王居須彌四埵皆高四萬二千由旬 大智論云須彌四邊有四山悉名遊乾陀各高四萬二千由旬四天王治化其上 東方天王名提頭賴吒城號上賢南方天王名毗婁勒叉城號善見西方天王名毗婁博叉城號周羅 或作周羅未詳得失 北方天王名毗沙門凡住三城一號可畏二名天敬三名衆歸四王身長皆半由旬衣長一由旬廣半由旬其重二分天壽五百歲少出多減以人間五十歲爲天一日一夜亦以三十日爲一月十二月爲一歲也 五百歲即人間九百萬歲也 食淨摶食洗浴衣服爲細滑食男娶女嫁身行陰陽一同人間以昔三業善今生爲天自然化現在天膝上形之大小如人間兩歲 別記云男坐父膝上女生坐母膝上 兒生未久便自知飢七寶妙器盛百味食若福多者飯色自白若福中者飯色自青若福少者飯色自赤兒食消化化後若渴寶器甘露如

食之色飲不留停如酥投火身體長大便與天等入池沐浴詣香樹下枝條垂曲取香塗身衣具莊嚴華鬘寶器果實樂器各有樹出徧往詣之隨意所取（樓炭經說大同小異文多不載）入諸園林無數天女鼓樂絃歌戲笑相向深生染著視西忘東當其戲樂忘其初生所念識知承先世善得生天上（樓炭經畧同）池沼清澄華果榮茂其城七重皆廣六千由旬欄楯羅網宮牆行樹皆悉七重毗沙門王常有五大鬼神一名那闍婁二名檀陀羅三名醯摩跋陀四名提偈羅五名修逸跋摩常侍王側半月三齋八日十四日十五日四天王常以八日勑諸使者汝等案行世間觀察人民孝父母敬沙門及婆羅門長老受持齋戒布施者不使者奉教具啓善惡聞惡不悅言善則喜十四日四王常遣太子案行天下十五日四王躬自履歷然後詣善法殿具啓帝釋帝釋聞惡則愁言善則樂說偈讚歎受持齋受戒人與我同行（出長阿含經第二十卷又出大智論樓炭經）

忉利天第二

忉利天居須彌山頂有三十三天宮王名釋提桓因（此言能作天王）身長一由旬衣長二由旬廣一由旬衣重六銖壽天千歲少出多減若欲終時有五相現一者衣裳垢膩二者頭上華萎三者身體臭穢四者腋下汗流五者不樂本座見五事時心大苦惱如地獄苦飲食嫁娶猶如四天身體相近以氣成陰陽（三法度經云行如人）以身口意善生忉利天自然化現在天膝上如三歲兒天即誌言是我男我女自識前世布施持戒欲得飲食隨滿金器福有深

淺食有優降如四天王天城縱廣八萬由旬樓炭經云廣長各三百二十萬里其城七重九百九十九門門有六十青衣夜叉守之長阿含經云高六十由旬相去五由旬有一門門有五百鬼神守衛三十三天金城銀門銀城金門如是七寶疋爲城門樓閣臺觀周帀圍繞園林浴池寶華間雜寶樹行列華果繁茂香風四起悅可人心異類奇鳥無數和鳴其四園中各有二石隨各縱廣五十由旬七寶所成輭若天衣樓炭經說相似文多不載麤澁園畫樂園中間有難陀池縱廣百由旬其水清澄七重寶塹生四種華青黄赤白紅縹雜色香氣普熏聞一由旬根如車轂汁白如乳味甘如蜜復有雜園大歡喜園中間有樹名晝度園七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬其香逆風百由旬內忉利殿南又有一樹名波質拘著羅高四千里枝葉分布二千里風吹華香逆風行聞二千里當樹華時諸天共坐樹下以爲歡樂經遊天一百二十日帝釋三十二大臣故言三十三天也各有宮室皆在城內遊戲園中必經七日麤澁者入此園時身體麤澁畫者入此園時身體自然種種畫色以相悅樂雜者常以月八日十四日十五日放諸婇女與諸天子雜遊獨與舍脂共在一處名爲雜大喜者入此園時心大歡喜出長阿含經第二十卷又出樓炭大智論華嚴涅槃

燄摩天第三

燄摩此言善時天宮殿爲風輪所持在虛空中王名善時大智論云妙善身長二由旬衣長四由旬廣二由旬衣重三銖從樹而出明淨光曜有種種色身體光明不須日月身口意善或以燈

燭明珠等施持戒禪定等業生燄摩天天壽二千歲少出多減食飲婚娶愛欲猶如忉利天三法度經云以染著意相抱成欲若一不染著不成但歡樂耳初生之形如人間四歲忉利光明所不能及出長阿含經第二十卷又出樓炭大智論華嚴

兜率天第四

兜率此言知足天宮風輪所持在虛空中王名善喜後邊身菩薩多生此天下天放誕上天闇鈍故生此天大智論云下地結使厚濁上地結使數利唯兜率天不厚不利智慧安隱又下地命短終時佛未出世上地命長壽未盡佛復過去兜率天時命等故又佛常如中道兜率天於六天爲中也身長四由旬衣長八由旬廣四由旬衣重一銖半壽天四千歲少出多減食同下天亦有嫁娶執手成欲其天初生如人五歲自知前世所作布施持戒等事食自然飲食衣冠歌舞身有光明勝於燄摩出長阿含經第二十卷又出華嚴涅槃大智論樓炭

化樂天第五

化樂天宮亦爲風輪所持在虛空中王名善化自化五塵以自娛樂身長八由旬衣長十六由旬廣八由旬衣重一銖壽天八千歲少出多減食與下同亦有嫁娶熟相視成欲三法度經云以深染汙心與天女共語成欲若一不染不成但樂而已其天初生如人六歲自有光明殊勝勝兜率出長阿含經第九十卷又出樓炭華嚴等經

他化自在天第六

他化自在天宮亦爲風輪所持在虛空中王名自在轉集他所化以自娛樂也又名愛身天於欲界中獨得自在身長十六由旬衣長三十二由旬廣十六由旬衣重半銖壽天萬六千歲少出多減食如下天亦有婚姻暫視

成欲（樓炭經云但念便成三法度經云共女各深染著相視成欲若一不染不成但樂如人間相抱持耳如見他人所化故言他化）其天初生如人七歲自知宿命以布施持戒棄惡故自然飲食衣服玉女事並同前光明全勝化樂（出長阿含經第二十卷又出華嚴經大智論樓炭經）

魔天第七

魔天宮在欲色二界中間魔者譬如石磨磨壞功德也縱廣六千由旬宮牆七重一切莊嚴猶如下天並有十法一者飛去無限數二者飛來無限數三者去無礙四者來無礙五者天身無有皮膚骨髓筋脉血肉六者身無不淨大小便利七者身無疲極八者天女不産九者天目不眴十者身隨意好青則青好黄則黄好赤白衆色隨意而現此是天十法又有持十事一者飛行無極二者往還無極三者諸天無盜賊四者不相説身善自不説況説他人惡五者無有相侵六者諸天齒等而通七者髮紺青色滑澤長八丈八者天人青色髮者身亦青色九者欲得白者身即白色十者欲得黒色而身即黒（出阿含經第十八卷又出第二十卷又出樓炭經大智論）

二色界二十三天

一梵身天　二梵輔天
三梵衆天　四大梵天
五光天　六少光天
七無量光天　八光音天
九淨天　十少淨天
十一無量淨天　十二徧淨天
十三嚴飾天　十四少嚴飾天
十五無量嚴飾天　十六嚴飾果實天
十七無想天　十八不煩天
十九無熱天　二十善見天
二十一大善見天　二十二色究竟天
二十三摩醯首羅天

梵身天第一

梵身天宮純黄金身白銀色（色界皆爾）衣金色衣

行禪離欲修習火光三昧故身出妙光勝於日月非男非女以禪悅爲食壽命一劫或有滅者身長半由旬壽半劫(出長阿含經第二十卷)

梵輔天第二

梵輔天(數云富貴)與前天同若修中禪是貴梵生處身長一由旬壽一劫(出長阿含經第二十卷)

梵衆天第三

梵衆天與前天同若修下禪諸小梵生處身長一由旬半壽一劫半(出長阿含經第二十卷)

大梵天第四

大梵天王名曰尸棄(此言火色)與前天同若修上禪則生此也於梵衆中發大音聲一切大衆無不知者梵身諸天各自念言大梵天王唯與我語不接餘人我自然得無所承受於千世界最得自在富有豐饒能造化萬物我是一切衆生父母後來諸梵第一尊重顏如童子名曰童子擎雞持鈴捉赤旛騎孔雀初禪名曰梵迦夷有宮去他化自在宮由旬一倍(出長阿含經第二十卷華嚴樓炭大智論雜心毗曇心云色界十七居止下三禪各有三天四禪有九天應有十八謂初禪下天是諸梵奴故不數也初禪無梵身二禪無光三禪無淨)

光天第五

光天以禪味爲食壽命二劫或有滅者(出長阿含經第二十卷)

少光天第六

少光畧與前同(出長阿含經第二十卷畧依品云語言時口出少光)

無量光天第七

無量光畧與前同(出長阿含經第二十卷依品云語言時口出多光)

光音天第八

光音天(依品云光耀天語言口出淨光無邊)王名曰樂光(樓炭經云

阿波波天菩薩又名光念又名光音聲觀閻浮提臭穢惡氣上熏七千萬里是以菩薩不生光音長阿含經云天九百由旬適聞臭氣甚於廁溷二禪通名光音有宮去於梵迦夷宮由旬一倍出長阿含經第二十卷又出華嚴大智論菩薩處胎經

淨天第九

淨天以禪樂爲食壽命三劫或有減者出長阿含經第二十卷

少淨天第十

少淨畧與前同出長阿含經第二十卷依品云三天同學習無喜樂相應禪生是三種天以少方便相應禪生少淨天受樂亦少

無量淨天第十一

無量淨畧與前同出長阿含經第二十卷依品云以中方便生此天

徧淨天第十二

徧淨天胡言革紐依品云以上方便生此天王名曰淨智四臂捉貝持輪御金翅鳥三禪通名徧淨亦名首陀會有宮去於光音宮由旬一倍出長阿含經第二十卷又出樓炭大智論

嚴飾天第十三

嚴飾天以禪悅爲食壽四萬劫或有減者出長阿含經第二十卷

少嚴飾天第十四

少嚴飾粗與前同出長阿含經第二十卷

無量嚴飾天第十五

無量嚴飾粗與前同出長阿含經第二十卷

嚴飾果實天第十六

嚴飾果實天王名曰法華光四禪通名果實有宮去於徧淨宮由旬一倍出長阿含經第二十卷又出華嚴

無想天第十七

無想天樓炭經云無人想以禪樂爲食壽三百劫或

有減者猶色界數光明勝於果實外道謂爲涅槃出長阿含經第二十卷依品云滅想生無想唯有色陰行陰少入生想便死

不煩天第十八

不煩天長阿含經云無造樓炭經云阿比波身長千由旬以禪悅爲食壽命千劫或有減者光明勝於無想出長阿含經第二十卷

無熱天第十九

無熱天身長四千由旬細輭委地不能自立若下見佛變爲麤形以禪爲味天壽二千劫或有減者光明勝於不煩出長阿含經第二十卷

善見天第二十

善見華嚴云善現樓炭云須陀旃身長四千由旬亦以禪樂爲食壽三千劫三乘名數經云壽四千劫或有減者光明勝於無熱出長阿含經第二十卷

大善見天第二十一

大善見華嚴云善見樓炭經云須彌旃尼身長八千由旬亦以禪樂爲食壽命四千劫三乘名數經云八千劫或有減者光明有勝善見出長阿含經第二十卷

色究竟天第二十二

色究竟天華嚴經同樓炭經云阿迦膩吒身長一萬六千由旬亦以禪樂爲食壽五千劫三乘名數經云一萬六千劫或有減者此五天通名淨居諸那含所止光明最勝出長阿含經第二十卷出華嚴大智論樓炭

摩醯首羅天第二十三

摩醯首羅天此言大自在又名淨居過五淨居而有八處皆悉虛寂是十住大士之所住處法雲菩薩多作此天王形有八臂三眼騎大白牛大雲降雨雨大千界一切衆生無能知數唯此天王獨能知之涅槃經云如人供養摩醯首羅當知是人已供養一切諸天樓炭經云光音天以上更無有王出大智論第二袟第二卷

三無色界四天（一無量空入處　二無量識入處　三無所有入處　四非想非非想入處）

無量空入處天第一

無量空入處或云空處智天天壽萬劫或有小減（出雜阿含經樓炭經云虛空智天）

無量識入處天第二

無量識入處或云識處智天天壽二萬一千劫或復小減（出雜阿含經樓炭經云識知天）

無所有入處天第三

無所有入處或云無所有處智天或云不用處有優蹋藍不受佛化而自命終佛記此人生不用處若復捨身爲邊地王傷害人民後生地獄中天壽四萬二千劫或有小減（出長增一二阿含經樓炭云阿竭若然天）

非想非非想入處天第四

非想非非想入處或云有想無想天有佛羅勒迦藍不受佛化而取命終佛記當生有想無想天於彼命終後當復爲著翅惡狸飛行走獸無脫之者命終生地獄中天壽八萬四千劫或有小減（出雜增一二阿含經樓炭經云上有天名無有非想思亦有思想天凡諸天下名不博採諸有句二句異者多不能備其所出之經）

二界成壞第二（一三小災又名三小劫亦名三中劫　二三大災又名三大劫）

（一三小災　二三大災）

三小災第一（又名三小劫亦名三中劫）

劫初時人壽四萬歲後轉減促止於百年漸復不全乃至十歲（雜心同小劫經抄云十二餘歲）女生五月皆已行嫁十歲之時謂三小劫一刀兵二飢餓（長阿含經云穀貴）三疾病刀兵劫者人多貪麤行十惡法若行一善衆共形笑推以爲愚爭共

凌滅相斅作惡無一善人五穀不生美味消滅繒絹劫貝自然而盡但食稊稗織草爲衣七寶沉沒沙石充徧地生荆棘枝葉大小皆是刀劒拱木倒壞地盡溝坑涌波崩岸江河稍廣平地漸減刀兵一起經七日中手執草木瓦石悉成刀劒更相劫奪懔懔恐懼但欲相殺猶如獵師遇見羣鹿中有智者遠藏山谷無人之處食果飲水以盡十年（長阿含云自存七日）（更出人間）相殺盡者生地獄中名刀兵劫飢餓劫者人多非法愚癡邪見慳貪嫉妬守財不施水旱不節田種無收米穀轉盡食粒驚貴掃擇粃糠街巷落葉以自連命粃葉旣盡穿鑿地下食草木根不能與者在先而死剗剔死人復共食噉噉之轉竭於屠殺之處乃至塚間拾諸骸骨煑汁飲之以此自活飢死盡者生餓鬼中名飢餓小劫疾病劫者人皆正見修行十善疾病衆多無他方計少有醫藥雖行衆善不能攘逆薄福德故遇病輒死神共侵嬈撾打杖捶使其心亂接其精神殺之將去人命旣終皆生天上名疾病劫若能一日一夜持不殺戒終不生刀兵劫中若以一呵梨勒果施僧終不生疾疫劫中若一食施僧終不生饑饉劫中此閻浮提惡劫互起餘方則少此間刀兵劫起彼唯重瞋此疾疫劫起彼唯氣力羸劣此間饑饉劫起彼但小渴乏耳（出長阿含經第二十二卷又出三小劫經抄又出雜心第十四卷）

三大災第二（又名三大劫）

天地始終謂之一劫劫盡壞時火災將起一切民人皆背正向邪競行十惡天久不雨所種不生諸水泉源乃至四大駛河皆悉枯竭

久久之後風入海底取日上大城郭於須彌山邊置本道中雜心曰劫滅之時有七日輪住由乾陀山從彼而出又說分一日爲七日也又說從阿毗地獄出衆生業力致一日出時百草樹木一時彫落二日出時四大海水從百由旬乃至七百由旬內水自然涸三日出時四大海水千由旬乃至七千由旬內水展轉消竭四日出時四大海水深千由旬五日出時四大海水縱餘七百由旬乃至竭盡六日出時此地厚十六萬八千由旬皆悉煙出從須彌山乃至三千大千剎土及八地獄靡不燒滅煙燼無餘人民命終皆依須彌山五種諸天三十三天燄天乃至他化自在天皆悉命終宮殿皆空一切無常不得久住七日出時大地須彌山漸漸崩壞百千由旬求無遺餘金銀銅鐵之類皆悉流鑠稍就枯涸山皆洞然諸寶爆裂崩阤碎礚煙燄震動至于梵天一切惡道及阿脩倫皆悉蕩盡罪終福至皆集第十五天上十四以下盡成灰墨新生天子未嘗見此普懷恐懼舊生天子各來慰勞勿生恐怖終不至此人民命終生光音天以念爲食光明自照神足飛行或生他土若生地獄地獄罪畢亦生天上若罪未畢復移他方無日月星宿亦無晝夜唯有大冥謂之火劫火災因緣果報致此壞敗劫欲成時火乃自滅更起大雲漸降大雨滴如車輪是時此三千大千剎土水徧其中乃至梵天雜心曰水災所壞至第二禪水從第三禪際雨熱灰水又說水輪涌出也謂爲水劫水災復有四風持水不散一曰住二曰助三曰不動四曰堅經數千億萬歲水上泡沫化作千第十四天宮皆悉衆寶水漸消滅隨嵐吹鼓次

第轉作天下諸天及日月宮殿次作亦須彌等山次第乃至千四天下地山河城池水上清潔初作天宮衆寶所成光明最勝轉滅轉濁諸天宮殿七寶光明漸下漸劣地欲露時水沙流急隨下爭赴遂成川河流入于海海深八萬四千由旬其廣無邊(樓炭經云深八百四十萬由旬)須彌山在於海中出海又八萬四千由旬水味鹹苦劫初成時自然雲起至光音天周徧降雨洗濯天宮滌蕩萬物諸不淨汁下流入海令爲鹹苦又有大仙人呪使鹹苦令人不飲又有雜類衆生居之便利其中故成鹹苦謂爲風劫風災(雜心云風災所壞至第三禪百億四天下一時俱壞)此三及地爲四災四劫除地餘三說爲大劫過地種劫者劫壞所及唯未曾至第四禪爲淨居天故無上地可生即於彼處涅槃亦不下

生非數滅故變成天地天地更始蕩蕩空虛了無所有亦無日月地涌甘泉味如酥蜜時光音諸天或有福盡來生或樂觀新地性多輕躁以指甞之如是再三轉得其味食之不已漸生麤肌失天妙色神足光明冥然大闇後大黑風吹彼海水飃出日月置須彌邊安日道中繞須彌山照四天下時諸人輩見出則歡見入則懼自茲以後晝夜晦朔春秋歲數忽然復始食之多者轉生醜顏飡之少者尚遺妙色美惡好醜漸漸而生憍慢嫉妬次第而起念結諍競相續不絕甘泉自涸地上生肥其味香美有若甘露時諸衆生復共食之食之多者頓失威光體重生骨食之少者身輕無累尚能飛行重者見之皆大號哭稱我窮厄住此世間是非諍訟倍劇前法資食

地肥相看顏色欲心多者變成女人共相愛著遂行婬欲如是流布餘光音天見諸天子皆悉墮墜落共來訶罵曰汝等何爲行不淨行地肥轉入土中自生秔米鮮淨無皮旣香且美食者肥白朝採暮生人漸懈怠并取多日極情恣欲無有時節女懷胎孕復生衆生餘人見之即加驅擯遣出人外三月聽還知生慚愧共作方宜取諸草木起立宮舍覆藏形體使人不見習翫婬欲如是轉增多取粮粒以爲資儲如是相斆秔米荒穢轉生糠糩刈已不生衆生見此心大憂惱世有大災秔米復不如本名自念言我本生時以念爲食神足飛行光明自照住此懈怠乃至如今復相謂言今共分地別立幖幟封疆邊畔於是爲始自藏已分竊他禾米米主見之四今恕汝罪後莫復爲如是轉多倍加呵責呵責不已以手加之以告衆人云此人爲盜盜者又言此人打我衆人見此憂愁不樂皆共集會議曰衆生轉惡此是生老病死之原煩惱苦報墮三惡道因有田地致此諍訟今者寧可共立聰明高才一人爲主以法理之可護者護可責者責應遣者遣當共集米以相供給選擇賢明形體端正有威德者而語之言汝爲我等作平等主善言慰勞衆皆歡喜即共稱言善哉大王即以正法治民名爲刹利皆是舊法後人侵他物者即取懲罰及重犯之便造督遮鞭杖猶不能止又作牢獄刀仗等物拷楚殺戮令懷畏懼時有一人念家多患猶如毒刺棄捨妻兒獨處山林起立草菴靜攝其志修習梵行名婆羅門後婆羅門有不樂

閑靜坐禪思惟者便入人間誦習爲業又自稱言我是不禪人於是世人號之爲不禪婆羅門時衆生中有人好營居業多積財實名爲居士又有多好機巧名首陀羅又有自猒世法剃除鬚髮法服修道名曰沙門時人心懷殺盜又失粇米立五種子一者根子二者葉子三者華子四者果子五者莖生及餘種子是謂五種之子皆是風吹他方刹土種子來濟此國衆生如此之瑞有生老病死有五盛陰不盡苦際水劫末時光音諸天入水澡浴四大精氣入其身内體生觸樂精流水中八風吹盪墮淤泥中自然成卵經八千歲其卵乃開生一女人其形青黒猶如淤泥有九百九十九頭頭有千眼九百九十九口一口四牙牙上出火狀如霹靂二十四手手中皆捉一切武器其身高大如須彌山入大海中拍水自樂有旋嵐風吹大海水水精入體即便懷妊經八千歲然後生男身體高大四倍勝母兒有九頭頭有千眼口中出火有九百九十九手有八脚於海水中自號我是毗摩質多羅阿脩羅王唯噉淤泥及藕地劫初成變易如是出增一阿含經第三十二卷又出長阿含經第六卷又小品劫抄又出觀佛三昧經第二卷

劫燒盡時一切皆空衆生福德因緣力故十方風至風風相次能持大水上有一千頭人二千手足名爲違紐是人臍中生千葉金色蓮華其光大明如萬日照華中有人結跏趺坐此人復有無量光明名爲梵天王止生八子八子生天地人民是梵天王貪瞋已盡坐蓮華上諸佛隨俗現實蓮華上結跏趺坐說

六波羅蜜聞此法者必至阿耨多羅三藐三菩提出諸雜譬喻第六卷

劫之脩短第三

佛言設方百由旬城滿中芥子有長壽人百歲取一芥子都盡劫猶不盡又如方百由旬石持迦尸輕軟𣰅衣百年一拂此石銷盡劫猶不盡謂之大劫也又言方一由旬高下亦然鐵城滿中芥子百年取一盡為一劫又方一由旬石山士夫以迦尸衣百年一拂拂之不已石山銷盡劫猶未竟六十念中之一念謂極小劫也出大智論第三十六卷又出增一阿含經第三十一卷又出第二十八卷又出雜阿含第二十四卷

日第四

日城郭方正二千四十里其高亦然光射人眼見之若圓宮城純金七寶瑩麗無諸瑕穢為五風所持一持二養三受四轉五調日王座方二十里身出光明照耀宮殿宮殿之光照於城郭城郭之光下臨下土無數天神前後導從音樂自娛無有休息林觀浴池如忉利天天壽五百歲子孫相襲以竟一劫日城繞須彌山東方日出南方夜半西方日入北方日中如是右旋更為晝夜復有長短日行稍南南方漸長經六十里一百八十日北方稍短復行稍北北方稍長一百八十日南方稍短出長阿含經第二十二卷又出樓炭經

月第五

月城郭廣長一千九百六十里其高亦然儼然方正遠見故圓二分天銀一分瑠璃內外清徹光明遠照為五風所持月王座方二十里七寶宮殿無量天神光明妓樂前後導從

園池等玩如忉利天天壽五百歲子孫相襲以竟一劫月有虧滿缺者一角行夜稍稍隱側故見缺減又云月城邊有天其色正青衣服亦青所在之面青光照城故缺減也滿者月行稍轉向正又青色天十五日轉入月城與王適會又須彌山南地有大樹樹名閻浮提高四千里枝蔭二千里影現月中（出長阿含經第二十二卷又出樓炭）阿脩倫天王名羅呼其體高二萬八千里以月十五日立海中央海水裁至其臍低頭闚須彌羅寶泰山及四方上鎮以指覆日月天下晦暝或覆日以晝爲夜所謂曰月蝕時厄光明也（出樓炭經第五卷）

星第六

星宿城郭天神之舍也以水精爲城七寶爲宮懸在空中大風持之猶如浮雲隨日運行爲眼所見大者七百里中者五百里小者百二十里宮室園池如四天王天壽命亦爾（出樓炭經第六卷又出長阿含）

雷第七

虛空雲中有時地大與水相觸有時與火風等大相觸水火風大更互相觸皆生虛空雲中雷聲（出長阿含經第二十卷）

電第八

電有四種東方名身光南方名難毀西方名流燄北方名定明何以虛空雲中有此電光四方之電又共相觸有此光起（出長阿含第二十卷）

雲第九

雲有四種一白二黑三赤四紅白者地大偏多黑者水大偏多赤者火大偏多紅者風大偏多去地或十里或二十三十乃至四千里

除劫初時上至光音天（出長阿含經第二十卷）雲有四色一青二赤三黄白四黑青者中有水界大多赤者中有火界大多黄白者中有地界大多黑者中有風界大多（出樓炭經第四卷）龍氣爲雲（出長阿含經）

風第十

世界壞時有大風起名曰壞散悉能吹壞摩滅大千世界金剛鐵圍山等一切萬物時大千世界外復有風起名障壞散能障風災得至餘方若無此障風十方無量阿僧祇世界無不散滅（出華嚴經第三十卷）

雨第十一

相師占雨有五因緣不可定知使占者迷惑一者雲有雷電占謂當雨以火大多燒雲不雨二者雲有雷電占亦謂雨有大風起吹雲四散入諸山間三者雲有雷電占亦謂雨時阿脩羅攬接浮雲置大海中四者雲有雷電占亦謂雨而雨師放誕婬亂竟不降雨五者雲有雷電占亦謂雨而世間衆生非法縱蕩汙清淨行慳貪嫉妬所見顛倒故使天不降雨以此五事相不定知（出長阿含經第二十卷樓炭經同）阿耨達龍王興大重雲滿閻浮提並降大雨百穀草樹皆悉滋長江河川源一切盈滿此大雨水從龍王身心中出而能饒益無量衆生摩那斯龍王將欲降雨先興重雲彌覆虛空慈悲心故凝停七日先令衆生究竟諸業漸降微雨普潤大地（出長阿含經第二十卷）

經律異相卷第一

音釋

序

闡 齒善切開顯也 尟 息淺切少也 綜 子宋切總括也 衺 直質切書卷編次也

經

埵 都火切 揣 徒官切捉眾也 鬘 莫斑切 銖 慵朱切十黍重自銖 臭 尺救切惡氣也 輭 乳充切柔也 塹 七豔切遶城流水也 縹 普沼切帛青白色也 鷇 古録切 筋 舉欣切骨絡也 眴 輸閏切目動也 圂 胡困切圊廁也 翅 施智切鳥翼也 蹋 達合切 狸 隣知切似貓獸也 斆 胡孝切學也 稊稗 稊杜兮切稗蒲邁切稊稗似穀草子也 懍 力錦切危懼也 刳剔 刳空胡切屠也剔他歷切解也 攘 如羊切祛逐也 撾 職瓜切擊也 捶 之委切以杖擊也 羸 倫為切瘦也 駛 踈士切疾也 涸 曷各切水竭也 鑠 式灼切銷鑠也 阤 丈尒切小崩也 礚 克闔切石相築也 飄 紕招切與漂同 劇 竭戟切甚也 秔 古衡切稻之不黏者 穬 正作穬古猛切穀芒也 幖幟 幖甲遥切幟昌志切幖幟猶表識也 拷 苦浩切打也 戮 力竹切殺也

盪 徒浪切與蕩同動盪也 紐 女九切 臍 前西切肚臍也 氎 徒協切毛布也 銳 俞芮切細小也 襲 席入切嗣也 虧 驅為切缺也 闚 缺規切規也 蝕 實職切日月虧敗曰蝕 攬 魯敢切取也

經律異相卷第二

梁沙門僧旻寶唱等奉　勑撰

欲色天人部第二

帝釋從野干受戒法一
帝釋受不報戒修羅攻之繫以五縛二
帝釋應生驢中從胎而殞還依本身三
悉鞞梨天子先身布施四
日天王問日月往行五
忉利天命將終七瑞現遇佛得生人中六
天人手出甘水濟五百賈人七
三十三天應生猪中轉入人道八
天女坐華資生之具盡從華出九
天寶女口蜜十
天女聞鹿牛彈琴下悉歌舞十一

帝釋從野干受戒法第一

昔比摩國徙陀山有一野干爲師子所逐墮丘野井已經三日開心分死自說偈言

一切皆無常　恨不飼師子　奈何罪厄身
貪命無功死　無功已可恨　復汙人中水
懺悔十方佛　願垂照我心　前世諸惡業
現償皆令盡　從是值明師　修行盡作佛

帝釋聞之與八萬諸天追尋所在飛到井側曰不聞聖教久幽冥無導師向說非凡語願爲宣法教答曰天帝無教訓大不識時宜法師在下自處其上初不修敬而問法要帝釋垂天衣接取野干叩頭懺悔天帝言曰憶念我昔曾見世人欲聞正法先敷高座莊飾清淨後請法師諸天即各脫天寶衣積爲高座野干昇座曰有二大因緣一者說法開化天人福無量故二者爲報施食恩故豈得不說

天帝白曰得免井厄功報應大云何說法報恩不及此耶答曰生死其宜各有其人有人貪生有人樂死有愚癡人不知死後更生違遠佛法不值明師殺盜婬欺唯惡是與如此之人貪生畏死死墮地獄有智慧人奉事三寶遭遇明師改惡修善孝養父母敬事師長眷屬和從謙敬萬物如斯之人惡生樂死死生天上帝釋曰如尊所誨全其軀命無功夫者願聞施食施法野干答曰布施飲食濟一日之命施珍寶物濟一世之乏增益生死繼縛因緣說法教化名爲法施能令衆生出世間道一者得羅漢二者辟支佛三者佛道此三乘人皆從聞法如說修行又諸衆生免三惡道受人天福樂皆由聞法是故佛說以法布施功德無量天帝曰師今此形爲是業報應化身耶答曰是罪業報非應化也天人曰我意謂是菩薩聖人應現濟物方聞罪果未知其故願聞因緣野干曰昔生波羅奈波頭摩城爲貧家子刹利種姓幼懷聰明特好學習至年十二隨逐明師在於深山辛苦奉事懃勤不懈師亦晨夜切磋教授不失時節經五十年九十六種經書記論醫方呪術占相吉凶災異禍福靡所不達高才智慧名聞四遠乃自思惟曰今獲濟拔皆由和尚教化之恩其功難報家既貧乏無可供養唯當賣身以報師恩師曰山居道士乞食自存正無所乏何用毀賣貴身爲供我也子今成就智慧辯才當轉教化天下人民爲法燈明教化之功豈不足報於我之恩遂住山中乞食自資不久國王崩羣臣集國內學士五百餘人講

論七日勝者爲王是貧家子享受王位盡國財力供養師及父母後安陀羅國與摩羅婆耶國共相誅伐多年不剋安陀羅王召其羣臣當作何方得摩羅婆耶國諸臣答曰唯有波羅奈波頭摩國王出生寒賤奉持十戒不犯外欲雖有宮女年並長宿檢括國中不問豪賤選擇名女足一百人年少端正能悅意者齎持重寶并諸婇女以相貢獻彼若納受從其借兵併力攻戰無往不伏即隨臣計時悉獻上王大歡喜簡閱强兵百萬以送助之百日苦戰死者過半摩羅婆王悉被刑斬方得乃勝由此美女忘失本志奢婬著樂不理國政百官羣僚相與作亂良民之子掠爲奴婢風雨不時飢餓滿道異方怨敵遂來侵掠從是其國遂致亡沒生地獄中受衆楚毒藉

先學慧力自識宿命心自悔責改往修來須臾捨壽生餓鬼中復加懺謝修念十善須臾捨壽受野干身猶識先緣復行十善近逢師子墮此井中開心分死冀得生天離苦受樂由汝接我違失本願方經辛苦何時當免是故我說汝濟我命無功夫也吾所以入衣得出者一不違天志願志願不遂生大苦惱施人苦惱在在所生求願不得二爲諸天欲得聞法若人悋法世世所生聾盲瘖瘂諸根閉塞生於邊地癡騃無知若生好處情識闇鈍所學不成自致苦惱三爲通法化開悟天人即爲法施法施之利能令衆生知死有生作善獲福爲惡受殃修道得道轉身所生智慧明了常識宿命若生天上爲諸天師若生人間爲金輪王十善化世智慧光明漸漸增長

成菩薩行至無生忍財施如燈但明 小室法施若日遠照天下時天帝釋與八萬天從受十善法先以十方便調伏諸根謂六波羅蜜慈悲喜捨時天問曰今還天宮和尚何時捨此罪報得生天上野干曰尅後七日當捨此身生兜率天汝等便可願生彼天多有菩薩說法教化七日命盡生兜率王宮復識宿命行十善道（出未曾有經上卷）

帝釋受不報戒脩羅攻之繫以五縛第二

過去世時有天帝釋白佛言我今受戒乃至佛法住世盡我形壽有惱我者要不反報加惱於彼時毗摩質多羅阿脩羅王聞天帝釋受如是戒聞已執持利劒逆道而來時天帝釋遥見即遥告言阿脩羅住縛汝勿動即不得動帝釋言汝若約誓不作亂者然後當放阿脩羅王即說偈言

貪欲之所趣　及瞋恚所趣　妄言之所趣
謗毀賢聖趣　我若嬈亂者　趣同彼趣趣

釋提桓因復告言放汝令去隨汝所安往詣佛所具以白佛佛言善哉（出天帝釋受戒經）

帝釋應生驢中歸依三寶從胎而殞還依本身第三

昔者天帝釋五德離身自知命盡當生陶家受驢胞胎愁憂自念三界之中濟人苦厄唯有佛耳馳往佛所稽首伏地至心歸命佛法聖衆未起之間其命忽終便入驢毋胎中時驢解走破壞坏器其主打之尋時傷胎其神即還入故身中五德還備復爲天帝佛讚善哉殞命之際歸命三尊罪對已畢不更勤苦佛爲說偈帝釋聞之達罪福之變解興衰之

本導寂滅之行得須陀洹道（出法句譬喻經第三卷）

悉鞞梨天子先身布施第四

時悉鞞梨天子白佛言我自過去世時國王名悉鞞梨於四城門普施爲福城内交道皆亦布施於第一夫人言王大作福德而我無王言城東門外布施作福悉皆屬汝諸子復白王言城南門外所作施福悉皆屬汝時有大臣復白王言城西門外所作施福悉皆屬汝時諸將士復白王言城北門外相與時諸庶民復白王王答言於其城内四交道頭所作施福悉屬汝等爾時國王夫人大臣將士庶民悉皆惠施作諸功德我先所作惠施功德於茲則斷時我所使諸作福者還至我所爲我作禮而白我言大王當知諸修福處夫人王子大臣將士及諸庶民各據其處行施作福大王所施於茲則斷我時答言諸方歲輸應入我者分半入庫半於彼惠施我先長夜如是惠施常得可愛念可意福報常受快樂無有窮極以斯福業果報入大功德聚譬如五大河合爲一流所謂恒河無有人能量其河水百千萬億斗斛之數功德果報不可稱量悉得入於大功德聚時悉鞞梨天子聞佛所説歡喜禮足即没不現（出悉鞞梨天子諸佛説偈經）

日天王問日月往行第五

日天王與無數天人來詣佛所稽首言以何等行得爲日天照四天下復以何緣而爲月天照除夜冥佛言有四事一常喜布施二修身慎行三奉戒不犯四然燈於佛寺若於父母沙門道人皆殖光明又身口意行不殺等十善佛言又有四事得爲月王一布施貧匱

二奉持五戒三恭事三尊四寘設燈光於君父師寺出超日明三昧經下卷

忉利天命將終七瑞現遇佛得生人中第六

昔忉利宮有一天壽命垂盡有七種瑞一者項中光滅二者頭上華萎三者面色變四者衣上有塵五者腋下汗出六者身形瘦七者離本座即自思惟壽終之後下生鳩夷那竭國疥癩母猪腹中作豚甚豫愁苦不知當作何計有天語言今佛在此爲母說經唯佛能脫卿之罪耳即到佛所稽首作禮未及發問佛告天子一切萬物皆歸無常汝素所知何爲憂愁天具白佛佛言欲離豚身當誦三自歸如是日三天從佛教晨夜自歸却後七日天即壽盡下生維耶離國作長者子在母胞胎日三自歸始生墮地亦跪自歸其母娩身又無惡露母傍侍婢怖而棄走母亦深怪墮地即語謂之熒惑意欲殺之退自念言我少兒子若殺此兒父必罪我徐白長者殺之不晚母即收兒往白長者產男墮地便長跪叉手自歸三寶闔門怪之謂之熒惑父言止止此兒非凡人世人百歲不曉自歸三尊況初墮地而能稱南無佛好養視之慎無輕慢兒遂長大年向七歲與其輩類於道邊戲遇舍利弗目連見前禮之衆甚驚怪小而能禮兒言道人不復見識具說天上遇佛復見識我本在天上應生惡道遇佛慈愍教令自歸故得爲人比丘即爲呪願言折梨祇兒語目連等及舍利弗願以我言因請世尊諸菩薩僧并及仁等也受而歸去具白父母願辦其供令具甘美父母受之從其所言異其年幼開

發大意又奇所作探識宿命爲極珍妙盡世名味供具精細過踰兒意佛及衆僧各作神足來至兒舍飯佛爲說經兒及父母内外親屬皆得阿惟越致出折伏羅漢經

天人手出甘水濟五百賈人第七

昔有導師與五百賈人共行作賈到大曠野飢渴困極歸命世尊及釋梵四王怖懼無計于時導師登高遠望見有林木飛鳥往趣冀當有水俱共奔走不久得至唯見樹木周帀生草其地清潔導師顧謂賈人等咸共穿地取水必當可得適共議已時有天人遥從天上瞻此導師及五百人困乏水漿如伸臂頃來到其所住于樹上伸其右手從五指間流出八味甘美之水供於導師及五百人各各取用而無窮盡皆得飽滿所以者何宿命親覲俱種恩福故使天人念之來下以給美水各得安隱出譬喻經第三卷

三十三天應生猪中轉入人道第八

昔三十三天命欲終時有五瑞應現在前華萎衣裳垢穢腋下汗出玉女減少不樂本座譬如身生疥瘙癰瘡三十三天有一天子生五異瑞愁憂呻吟時帝釋聞之問言於彼天宫是何等天愁憂呻吟天子答言有一天子現五瑞應善哉爲彼天子釋提桓因往詣其所語言何爲愁憂呻吟乃拍髀爲答言有異災怪釋提桓因爲說偈言

一切行無常　生者必有盡　夫生輒有死
此滅爲最樂

天子言我不聞此釋提桓因言一切恩愛皆有別離天子言云何而不懷憂今此天宫種

種五欲皆當別離命終即生羅閱城猪胎所食者是糞方爲屠膾所殺我今見此是以懷愁耳時釋提桓因語天子言汝今自歸命佛法僧所以然者佛說偈言

諸有歸命佛　不趣三惡道　受福天人間
後逮涅槃界

天子叉手便作是言世尊一切智徹視見觀願見救濟我今歸命佛歸命法歸命比丘僧遂不處猪胎生羅閱祇城第一長者家見便歡喜不能自勝（出增一阿含第十九卷）

天女坐華資生之具盡從華出第九

有一天女坐一蓮華上縱廣百由旬此華獨妙殊於餘者所欲資生之具隨念皆從華出進止隨身目連問言作何善行受報如此天女答言迦葉佛滅度後遺全身舍利與佛諸弟子建七寶塔高廣四十里時我作女人出見寶塔中像信敬情發念佛功德脫頭上華奉獻於像（出雜藏經）

天寶女口密第十

自在天王有天寶女名曰善口於一語中顯出百千娛樂音聲於彼一一音聲中復出百千音聲佛子當知一善口聲出生無量聲隨所應悉令開解（出華嚴經第二十九卷）

天女聞鹿牛彈琴下悉歌舞第十一

過去世時拘薩羅國有人彈琴名曰鹿牛行息中野有六廣大天宮天女來語鹿牛言阿舅阿舅爲我彈琴我當歌舞鹿牛鼓琴六天歌舞第一歌辭曰

若男子女人　勝妙衣惠施　施衣因緣故
所生得殊勝　施所盡妙物　生天隨所欲

見我居宮殿　乘虛而遊行　天身如金聚
天女百中勝　觀察斯福德　迴向中中最
餘天辭粗相類文多不載鹿牛亦禮禮竟天忽然
不現出過去彈琴人經

經律異相卷第二

音釋

殞羽敏切 鞞斑糜切 飼祥吏切餧也 叩苦候切稽顙也 翹祁堯切企也 磋倉何切磨也 齎戕西切持也 掠力灼切奪取也 恪良刄切慳也 瘖瘂瘖於禽切瘂倚下切瘖瘂病不能言也 騃語駭切癡也 嬈市沼切擾亂也 坏鋪杯切未燒瓦器也 殖承職切生長也 匱求位切乏也 豚徒孫切小豕也 胞斑交切胎衣也 娩美辯切生子免身也 闔胡臘切總合也 瘙蘇到切皮上小痒瘙也 癰於容切癰也 髀部禮切股也

經律異相卷第三

梁沙門僧旻寶唱等奉　勑撰

地部第三

閻浮提一　鬱單越二

閻浮提第一

一國封所産　二精舍　三山　四樹　五河海　六寶珠　七人飲乳多少及形壽同異

一閻浮提內方國近遠及所出産

閻浮提內有十六大國八萬四千城八國王四天子東有晉國天子人民熾盛南有天竺國天子土地多名象西有大秦國天子土地饒金璧玉北有月支國天子土地多好馬八萬四千城中六千四百種人萬種音響五十六萬億丘聚魚有六千四百種鳥有四千五百種獸有二千四百種樹有萬種草有八千種雜藥有七百四十種雜香有四十三種寶百二十一種正寶七種

海中有二千五百國百八十國食五穀二千三百二十國食魚鼈黿鼉五國王一王主五百城第一王名斯梨國土盡事佛不事衆邪第二王名迦羅土地出七寶第三王名不羅土地出四十三種香及白瑠璃第四王名闍耶土地出華茇胡椒第五王名那頗土地出白珠及七色瑠璃五大國城多黒短小相去六十五萬里從是但有海水無有人民去鐵圍山百四十萬里中阿崛摩殺人處在舍衛國東八十萬里佛所化處亦一處

拘夷那竭國在迦維羅國之東南一千里王舍國在迦維羅衛國之東南二千二百里佛得道處在王舍城東南二百里

維耶離國在迦維衛國之東一千八百里奈

女園在維耶離城南三里道西
拘睒彌國在迦維羅衞國之西南千二百里
葉波國在迦維羅衞國之東千二百八十里
難國在迦維羅衞國之東三千二百里
舍衞國在迦維羅衞之西五百里
波羅奈國在迦維羅衞國之西九百六十里
佛轉法輪處在波羅奈國之北二十里樹名
香淨降伏魔處也
波羅奈私國在舍衞國之南千四百里中間
有恒水東南流
耆闍崛山有五岳佛說經在中岳王舍國在
中岳之下出十二遊經
問曰如舍婆提迦毗羅婆波羅奈城皆有諸
王王舍何故獨名此城爲王舍答曰有人言
是摩伽陀王有子一頭兩面四臂時人以爲
不祥王裂其身首棄之曠野羅剎女鬼名梨
羅還合其身而乳養之後大成人力併諸國
取萬八千王置五山中以大力勢治閻浮提
因名此山爲王舍城復次有人言摩伽陀王
先所住城中失火一燒一作如是至七國人
疲役王集諸智人問其意故有言宜應易處
王見此五山周帀如城即作宫殿於中止住
故名王舍城復次往古世時此國有王名婆
藪猒世出家學作仙人時居家婆羅門與諸
出家仙人共論議居家婆羅門言天祀中應
殺生噉肉出家仙人言不應共諍云云諸出
家婆羅門言此有大王出家作仙人汝等信
不居家婆羅門言信出家仙人言我以此人
爲證後日當問居家婆羅門先到婆藪所語
婆藪仙人明日論議汝當助我諸出家仙人

問天祀中應殺生噉肉不婆藪仙人言應殺生噉肉此生在天祀中死故得生天上出家仙人言汝大不是汝大妄語即唾之言罪人滅去時婆藪仙人尋陷入地沒踝是初開大罪門諸出家仙人言汝應實語若故妄語者汝身當陷入地中婆藪言我知爲天故殺羊噉肉無罪即陷至膝如是稍沒至腰至頸出家仙人言汝今妄語得現世報更以實語雖入地下我能出汝令得免罪婆藪思惟我貴重人不應兩種語又四韋陀法中讚祀天法我一人死當何足計一心言應天祀中殺生噉肉無罪於是舉身沒地從是以來常用婆藪仙人法於天祀中殺羊當下刀時言婆藪殺汝婆藪之子名曰廣車嗣位爲王亦猒世法而不能出家如是思惟我父出家生入地中若治天下復作大罪我今當何以自處時空中聲言汝若行見難値希有處應是中作舍住未經幾時王出田獵見有一鹿走疾如風王便逐之百官侍從無能及者前見五山周帀峻固其地莊嚴有天華香聞天妓樂是處希有未曾所見今我正當此中舍住即捨本城住此山中從是巳後次第止住故名王舍城出大智論第三卷

二精舍

一迦蘭陀長者施佛精舍事
二須達多買園以立精舍

迦蘭陀長者施佛精舍事第一

有豪貴長者名迦蘭陀追惜我園施與尼犍不得奉佛及僧卧不安席有大鬼將軍名曰半師承佛神旨即召閱叉推逐尼犍躶形無恥不應止此鬼帥奉勑撾打尼犍拖拽器物

尼揵怖走曰此何惡人暴害乃爾鬼帥答言長者迦蘭陀當持竹園作佛精舍大鬼將軍半帥見使逐汝輩耳明日尼揵共責數長者長者心悅吾願遂矣答尼揵曰此諸鬼神强暴舍瞋懼必作害不如委去更求所安尼揵忿恨即日恚去長者修立精舍僧房坐具衆嚴都畢行詣樹下請佛及僧衆祐受施止頓化濟靡不欣樂（出中本起上卷）

須達多買園以立精舍第二

須達多白佛言舍衛城中人多信邪如來大慈唯願顧臨到舍衛城佛言彼無精舍云何得去須達言弟子營起願見聽許世尊默然願遣舍利弗指授模則即命共往案行周徧無可意處唯太子祇陀園其地平正林樹鬱茂遠近得中須達以白太子太子笑言欲用遊戲慇懃再三太子言若能以黃金布地令間無空者便當相與須達曰諾謹隨其價太子祇言我戲語耳須達言太子不應妄語即共興訟時首陀會天化作一人下為評詳言夫太子法不應妄語價既已決不宜中悔遂斷與之便使人象負金出八十頃中須臾欲滿殘餘少地（雜阿含經云五百步）須達思惟何藏金足祇陀問言嫌貴置之答曰不也祇陀念言佛必大德乃使斯人輕寶乃爾教即語須達園地屬卿樹林屬我我自上佛（經云我自為佛造立門樓常使如來經遊出入）便就施功六師聞之往白國王長者須達買祇陀園欲為瞿曇與立精舍聽我徒衆與共角術沙門得勝便聽起立若其不如不得起也王召須達而問之言今此六師云卿買園欲為瞿曇起立精舍求共沙門弟子

角其技術若得勝者聽立精舍苟其不如便不得起須達歸家著垢膩衣愁惱不樂時舍利弗明日時到著衣持鉢至須達家即問之曰何故不樂須達具荅此六師輩出家來久精誠素有所學技術無能及者我今不知尊人技藝能與角不舍利弗言正使此輩六師之衆滿閻浮提數如竹林不能動吾足上一毛欲角何等自恣聽之須達歡喜更著新衣沐浴香水等即往白王我以問之恣聽其意王告六師今聽汝等共沙門角術六師宣告國人却後七日當於城外與沙門角術舍衛國中十八億人時彼國法擊鼓會衆若擊銅鼓八億人集若打銀鼓十四億人集若震金鼓一切皆集七日期滿至平博處椎擊金鼓一切都集六師徒衆有三億人是時人民悉爲國王及其六師敷施高座爾時須達爲舍利弗而施高座時舍利弗在一樹下入諸禪定而作是念此會大衆習邪來久憍慢自高草芥羣生當以何德而降伏之思惟是已即立誓言若我無數劫中慈孝父母敬尚沙門婆羅門者我初入會一切大衆爲我作禮六師見衆已集而舍利弗獨未來到便白王言瞿曇弟子自知無術衆會既集怖畏不來王告須達角時已到佛弟子宜來談論時須達至舍利弗所長跪白言大德大衆已集願來詣會時舍利弗從禪定起更正衣服以尼師壇著左肩上徐詳而步如師子王往詣大衆是時衆人及諸六師忽然起立如風靡草不覺作禮時舍利弗便昇須達所敷之座六師衆中有一弟子名勞度差善知幻術於大衆

前呪作一樹自然長廣蔭覆衆會枝葉鬱茂華果各異衆人咸言此變乃是勞度差所作時舍利弗便以神力作旋嵐風吹拔樹根倒著於地碎爲微塵衆人皆言舍利弗勝復呪作一池其池四邊面皆以七寶池水之中生種種華舍利弗又化作一大六牙白象其一一牙上有七蓮華一一華上有七玉女其象徐詳往詣池邊并舍其水池即時滅復作一山七寶莊嚴衆池樹木華果茂盛舍利弗又化作金剛力士以金剛杵遥用指之山即破壞無有遺餘復作一龍身有十頭於虛空中雨種種寶雷電震地驚動大衆舍利弗又化作一金翅鳥王擘裂噉之復作一牛身體高大肥壯多力麤脚利角跑地大吼奔突來前舍利弗又化作師子分裂食之復變其身作夜叉鬼形體長大頭上火然目赤如血四牙長利口目出火騰躍奔趣時舍利弗自化身作毗沙門王夜叉恐怖即欲退走四面火起無有去處唯舍利弗邊涼冷無火即時屈伏五體投地求哀脫命辱心已生天即還滅衆咸唱言舍利弗勝勞度差不如時舍利弗身昇虛空現四威儀作十八變作是變已還攝神足坐其本座時會大衆見其神力咸懷歡喜時舍利弗即爲說法隨其福行各得道迹六師徒衆三億弟子於舍利弗所出家學道長者須達共舍利弗往圖精舍手捉繩頭時舍利弗欣然含笑須達問言尊人何笑答曰汝始於此經營地而六欲天中宮殿已成即借道眼須達悉見問舍利弗是六欲天何處最樂舍利弗言第四天中少欲知足恒有一

生補處菩薩來生其中法訓不絶須達言曰我正當生第四天中出言已竟餘宮悉滅復更捉繩時舍利弗慘然憂色即問尊者何故憂色答言汝今見此地中蟻子不耶汝於過去毗婆尸佛亦於此地爲彼世尊起立精舍而此蟻子猶在此中生乃至迦葉佛時亦復如是九十一劫受一種身起立精舍爲佛作窟以妙栴檀用爲香泥别房住止千二百處凡百二十處别打揵椎竟即白王唯願大王遣使請佛王即遣使詣王舍城請佛及僧唯願世尊臨履舍衛佛與四衆前後圍繞放大光明震動天地至舍衛國所經客舍悉於中止道次度人無有限量漸漸來近舍衛城邊一切大集持諸供具迎待世尊世尊到國放大光明遍照三千大千世界足指按地地皆震動城中妓樂不鼓自鳴盲視聾聽啞語僂伸癃殘拘躄皆得具足一切人民男女大小覩斯瑞應歡喜踊躍來至佛所十八億人都悉集聚爾時世尊隨病授藥爲説妙法各得道迹（出賢愚經第十卷雜阿含涅槃中本起諸律多同）

三山

一崑崙寶山爲五百羅漢所居
二閻浮提十大山王
三地大動有八種緣

崑崙寶山爲五百羅漢所居第一

崑崙山者則閻浮提地之中心也山皆寶石周帀有五百窟窟皆黃金常有五百羅漢居之阿耨大池周圍山外山内平地河處其中河岸有四金獸頭口流出水各繞一帀還其四方投入四海象口所出者則黃河是也其泉方各二十五由延深二十一里泉中有金

臺臺方一由延臺上有金蓮華以七寶爲莖如來將五百羅漢常以月十五日於中說戒（出興起行經上卷）

閻浮提十大山王第二

大地有十大山王一雪山王二香山王三軻梨羅山王四仙聖山王五由乾陀山王六馬耳山王七尼民陀羅山王八斫迦羅山王九宿慧山王十須彌山王（出華嚴經第二十二卷）

地大動有八種緣第三

佛在舍衛城告諸比丘有八因緣而地大動此地深十六萬八千由延爲水所持水依虛空或復是時虛空風動而水亦動水動地便大動是初動也若比丘得神足所欲自在觀地如掌能使地大動是二動也若復諸天有大神足有大威力能使地動是三動也若復菩薩在兜術天欲降神下生是時地動是四動也若菩薩自知在母胎地爲大動是五動也若菩薩知滿十月當出母胎地爲大動是六動也若菩薩出家於道場坐降伏魔怨終成等覺地爲大動是七動也若如來於無餘涅槃界而般涅槃是八動也（出增一阿含第二十三卷）

四樹

一千光明國樹出法音　二神藥樹　三大藥樹　四五面益物大樹　五大象藏香　六牛頭栴檀香　七須彌南樹　八毒樹

千光明國樹出法音第一

過去有佛號師子吼鼓音王國名千光明七寶成樹樹出空無相無作無生無所有無取相如是諸法之音（出諸法無行經）

神藥樹第二

有神藥樹名曰摩羅陀祇主猒天下萬毒不得妄行有大神蛇身長百二十丈蛇行索食有黒頭蟲身長五丈蟲行道中與蛇相逢適欲舉頭前斷大蟲蛇聞藥香屈頭欲走蛇身羅藥樹身即中斷分作兩段頭半生得走尾便臭爛諸毒聞此蛇臭諸惡毒氣皆消滅出善信經卷下

大藥樹第三

雪山頂有藥王樹名非從根生非不從根縱廣六百八十萬由旬下極金剛際此樹生根時閻浮提樹一切根生若生莖時及枝葉華果時閻浮提樹一切悉生枝葉華果其樹根能生莖莖能生根是故名曰不從根生非不從根於一切處悉能生長唯除地獄深坑及水輪中不得生長耳出華嚴經第三十卷

五面益物大樹第四

昔者有王王名物獵國中有樹名羞波提洹五百六十里園下根周帀八百四十里高四千里枝四布帀二千里樹有五果道有五面一面者國王與宫諸妓女共食其果二面者大臣百官皆共食之三面者人民共食之四面者諸沙門道士共食之五面者飛鳥蟲獸共食之樹果皆如二斗瓶其味甜如蜜樹無守者果分初不相侵時人皆壽八萬四千歲時人有九種病一者寒二者熱三者飢四者渴五者大便六者小便七者愛欲八者食多九者年老女人年五百歲爾乃行嫁出雜阿含經

大象藏香第五

人中有香名大象藏因龍闘生若燒一丸興大光明細雲覆上味如甘露七日七夜降香

水雨若著身者身則金色若著衣服宮殿樓閣亦悉金色若有衆生得聞此香七日七夜歡喜悅樂滅一切病無有枉橫遠離恐怖危害之心專向大慈普念衆生我知彼已而爲說法令無量衆生得不退轉（出華嚴經第四十二卷）

牛頭栴檀香第六

牛頭栴檀香從離垢山生若以塗身火不能燒（出華嚴經第四十三卷）

須彌南樹第七

須彌山南有一大樹高四千里諸鉢叉鳥恒栖其上樹常不動有一小鳥形類鵴鷯住止其上樹輒震搖鉢叉問樹神言汝無知我身重大而自不動小鳥來時反更震搖神言此鳥雖小從海底食一金剛金剛爲物所墮之處無不破散所以大怖不能自安耳（出譬喻經第七卷）

毒樹第八

舍衛國有官園生一毒樹男女遊觀停息其下或頭痛欲裂或腰脊疼或於樹下終守園人施長柯斧長一丈有餘遥斫去之未經旬日生已如故如是多過枝葉隨復如舊團圓樹中之妙衆人見者無不歡喜不知忌諱皆來遭此園人宗親貪樂樹蔭盡取命終園人隻立晝夜愁憂號悲行走有問智人語之當盡其根適欲掘根復恐定死進更思惟出家學道佛言

伐樹不盡根　雖伐猶復生　伐愛不盡本
數數復生苦

心寤剋責即得初果（出斫毒樹經）

五河海

一四大河
三大海有八德
二五大河

四大河第一

復有四大河從阿耨大池出流趣大海一名恒伽二名辛頭三名蔔叉四名司陀彼恒伽從金象口出繞池一帀流趣東海彼辛頭從銀牛口出繞池一帀流趣南海彼蔔叉從瑠璃馬口出繞池一帀流趣西海彼司陀者從玻瓈師子口出繞池一帀流趣北海彼四大河各有四河以爲眷屬唯說廣大有名字者然彼四河各有五百眷屬合有二千河終趣大海 出毗婆沙第二卷

五大河第二

西流者名恒南流者名耶云東流者有兩一名沙陸一名阿夷越北流者名墨皆流澍于海立天地來雨落河澍水無增減去其舊名合爲一海水也 出海八德經

大海有八德第三

佛游無勝國常以十五日爲諸沙門說戒坐定佛默然無言阿難曰坐定世尊乃曰諸沙門中有心邪行違者非其下賤所能熟行清濁相違吾不說也目連入定觀見即謂之曰起非爾俗人所應坐處不肯時起牽臂使出曰爾無至德心懷六邪何敢以臭濁之體坐天香之座爾時棄人非沙門矣佛告沙門觀彼巨海有八德其廣即汪洋無涯其深則有不測之底稍入稍深無前所礙斯一德也潮不過期斯二德也海含衆寶靡所不包死屍臭朽海不容焉斯三德也海懷衆珍無求不得斯四德也普天之下有五大河流入于海皆去舊名合爲一海斯五德也五河萬流雨

落恒澍海中水如故曾無增減斯六德也海有衆魚因軀巍巍第一魚身長四千里第二魚身長八千里第三魚身長萬二千里第四魚身長萬六千里第五魚身長二萬里第六魚身長二萬四千里第七魚身長二萬八千里斯七德也海水通鹹邊中如一斯八德也出海八德經

六寶珠

一明月摩尼珠　二大海生寶珠
三光明大寶

明月摩尼珠第一

明月摩尼珠多在龍腦中若衆生有福德者自然得之猶如地獄自生治罪之器此寶亦名如意珠常出一切寶物衣服飲食隨意所欲得此珠者毒不能害火不能燒或云是帝釋所執金剛與阿脩羅鬬時碎落閻浮提又言諸過去久遠佛舍利法既滅盡變成此珠以爲利益出大智論第五十九卷

大海生寶珠第二

大海中有四寶珠一切衆寶皆從生之若無四珠一切寶物漸就滅盡諸小龍神不能得見唯娑伽羅龍王密置深寶藏中此深寶藏有四種名一名衆寶積聚二名無盡寶藏三名遠熾然四名一切莊嚴聚出華嚴經第三十卷

光明大寶第三

大海之中有四熾然光明大寶一名日藏光明大寶二名離涸光明大寶三名火珠光明大寶四名究竟無餘光明大寶若大海中無此四寶四域天下金剛圍山乃至非想非非想處皆悉漂沒日藏光明能變海水爲酪離涸光明能變海酪爲酥火珠光明能然海酥

究竟無餘光明大寶能然海酥永盡無餘出華嚴經第三十卷

七人飲乳多少及形壽同異

閻浮提兒生墮地乃至三歲母之懷抱爲飲幾乳彌勒答曰飲乳一百八十斛除母腹中所食四分東弗于逮兒生墮地乃至三歲飲乳一千八百斛西拘耶尼兒生墮地乃至三歲飲乳八百八十斛北鬱單越兒生墮地坐陌頭行人授指嗽吮七日便成人彼土無乳中陰衆生飲吸於風閻浮提衆生壽命百歲東弗于逮衆生壽二百五十歲西拘耶尼衆生壽命五百歲北鬱單越人壽命千歲中陰衆生壽命七日閻浮提衆生人面上廣下狹東弗于逮人面正圓拘耶尼人面上狹下廣鬱單越人面形正方中陰衆生面狀如他化自在天也出衆生未然三界經

鬱單越第二

此北鬱單越天下周帀廣長各四十萬里有種種山其河兩邊有種種樹及種種華水中有船以四寶作之浴池名難陀其水涼輭底沙皆金周帀有陛四寶作之金陛銀桄銀陛金桄瑠璃陛水精桄水精陛瑠璃桄有種種蓮華華若斷者汁出如乳味甘如蜜光照四十里其香亦聞四十里池東有河名巳味池南有河名修竭池西有河名大土池北有河名善種是諸河水皆有華樹以四寶成池東有園名賢上欄楯行樹亦四寶成園中香樹出種種香有衣被樹有瓔珞樹出種種衣被瓔珞有音樂樹出種種音樂樹高七里有高六里五里四里三里二里池南有園觀名與

賢池西有園觀名羅越池北有園觀名常有華諸樹所出及其高卑亦如東園北方天下樹曲交露天人在上男女異處有淨潔粇米不種自生出一切味若欲行婬意起相視無所言説男子便前行女人隨後至園觀中共相娛樂或二三日或至七日隨意罷去不相屬也女人懷妊七八日便生持著四交道中若有人從四面來者與指嗽出乳飲之過七日已自以福德即自長大如閻浮人年二十若二十五也周帀四方有水名阿耨池後夜起雲天雨八味水如人飲食地若油塗塵土不起草樹常有華實皆香如香熟時有亂風吹掃上賢園觀伊蘭風至吹落華至人膝此天下人皆入園中遊戲相娛無所係屬人欲食時取淨潔粇米以焰味珠光爨其下飯熟則四方至隨皆食之食亦不盡有樹名象兜交曲上合如交露人民在上止宿男女異處人齒髮紺青長八寸人面色同長短等皆壽千歲死生欲界諸天天壽終生閻浮提大豪貫家大小便利地裂受之受已還合死時好衣服莊嚴之不啼哭置四交道中鬱遮鳥舉置北方天下外 出樓炭經第一卷

經律異相卷第三

音釋

蓽茇 蓽壁吉切 茇音鉢　睒 失冉切　藪 思苟切　唾 吐卧切口液也

踝 户瓦切腿兩旁曰肉外踝　尼揵 梵語具云薩遮尼揵此云離繫揵渠焉切

躶 魯果切赤體也　拖拽 拖湯何切拽胡結切　膩 女利切肥也　椎 直垂切

也 擘 擘 搏厄切鋠也　跑 蒲交切爬地也足　慘 七感切慘感也　窟

苦没切土室也啞倚下切口不能言也僂朧主切傴僂也癃良中切疲病也躄必益切足作職略不能行也石切鶉鷃鶉殊倫切鵪鶉也鷃於諫切斥鴳也脊資昔切背吕也嗽吮欶色角切吮徂兗切嗽吮含吸也狹胡夾切窄也陛部禮切階陛也桄音光梯桄撗木也姙如深切孕也

經律異相卷第四

梁沙門僧旻寶唱等奉　勑撰

應始終佛部第四

得道師宗一　現生王宫二
現迹成道三　阿難問葬法四
現般涅槃五　摩耶五衰相現六

得道師宗第一

如來在昔久遠劫時行菩薩道爲大國王父母崩殂讓國與弟獨行求道見一婆羅門姓瞿曇氏從之受學因同其姓入於深山禪思念道乞食還國國人不識呼小瞿曇自於城外甘蔗園中起立精舍有五百大賊劫盜官財經園邊過明日步蹤遂録菩薩以木貫身立大樹下血流於地大瞿曇氏飛來問曰有何罪酷乃至爾乎官人放弩射而殺之大瞿曇泣下沾棺取血濕土以爲泥團持還精舍置左右二器中曰是道士若至誠者天神當使血化爲人却後十月左即成男右即成女姓瞿曇氏男名舍夷賢劫中寶佛時又號釋迦越壽五百萬歲者是也（出十二遊經）佛在摩竭提界善勝道場元吉樹下德力降魔度二賈客唯錠光如來辯吾佛名云汝於來世九十一劫當得作佛字釋迦文十號具足如我今也吾從是來積功累行六度四等修持不倦功報無遺大願成果（出中本起上卷）

現生王宫第二

究竟菩薩在兜率天諸天共議當使菩薩現生何氏種英天子問曰一生補處降神何種答曰種姓有六十德者我當降之（文多不載）唯有釋家久植德本迦維羅衛人大小和穆上下

相承國富民樂渴仰二乘且白淨王性行仁賢夫人姓瞿曇氏溫良忠善護身口意已五百世爲菩薩母王后晏寢菩薩化乘白象冠日之精入于胎中身心安樂猶如深禪詣無憂樹下遣使啓王時無憂林有十種瑞一忽然廣博二土石變爲金剛三寶樹行列四沉香莊嚴五華鬘充滿六衆寶流出七池生芙蓉八天龍夜叉合掌而住九天女恭敬十十方一切諸佛毫光普照王大歡喜后身輕輭不想三毒諸有疾者乎摩必愈旣滿十月臨產之時有三十二瑞一後園樹木自然生果二陸地出青蓮華大如車輪三枯樹生華四七寶車至五地中寶藏自然涌出六名香好華徧布遠近七雪山五百師子羅住城門八五百白象皆住殿前九細雨澤香十百味飲食給諸飢渴（文多不載與諸本起同）四月八日夜明星出時后思園觀遊憐鞞樹下三千國土六反震動沸宿隕落樹即屈枝母即攀執諸天散華從右脅生於四方面周行七步寶華承足舉手住而言天上天下唯我爲尊三界皆苦何可樂者釋梵奉侍四王接上金案龍降香水以充洗浴五千青衣各生力士白馬產駒黃羊生羔（瑞應本起云奴名車匿馬名揵陟諸本起大同細異）後七日母便命終生忉利天太子幼稚應須料理時有說者唯大愛道是太子姨母清淨無夫當能育養時白淨王詣大愛道求爲乳哺愛道奉雪山梵志名阿夷頭耆見太子悲歎流涕王問其故答曰仰慶大王生此神人時天地大動其正爲此我之相法太子有三十二一體軀金色二頂有肉髻三其髮紺青四眉間

白毫五項出日光六目睫紺色七上下俱瞬八口四十齒九齒白齊平十方頰車十一廣長舌十二合滿掌十三師子膺十四身方正十五脩臂十六指長十七足跟滿十八安平正十九內外握二十合縵掌二十一手千輻輪理二十二足千輻輪理二十三陰馬藏二十四鹿腨腸二十五鉤鏁骨二十六毛右旋二十七一孔一毛二十八皮毛細輭二十九不受塵水三十胷有卍字瑞應同少二身有此者若在家當爲轉輪聖王七寶自至若出家爲自然佛傷我年已晚暮不覩佛興是故悲耳王厚相賞給告大愛道深加敬護出普耀經第二卷又出釋迦譜第一卷太子七歲乘羊車衆釋導從徃詣書師師名選友太子問曰師有何書見教答曰有梵佉留法可相教也太子曰異書有六

十四種何止二耶師曰願聞其名太子答曰梵書佉留書護衆書疾堅書龍鬼書乾闥婆書阿須倫鹿輪書天腹書轉數書觀空書文多不載欲以何書而見教耶師不能解讚歎而已太子爲諸童子分別本末勸發道心瑞應經云書缺二字以問師師不能達反啓其志太子年至十七王爲納妃簡選數千最後得一小國王姓瞿曇氏名波須弗此言善覺女名瞿夷端正無比淨如蓮華八國爭娉悉未許與王召現之今爲太子結娉卿女善覺愁憂若不許者必見征伐若許與者八國成怨女言白淨王國武藝最勝諸國所憚王勑國內却後七日太子現術能者宜集長阿含經云執挾釋種女云有行藝者妻之調達撲殺一象太子擲出城外天文地理八萬異術無有及太子者調達手摶太子太子接擲空中三反不

損復共射鼓調達射中四十里鼓不能過難
太子引弓弓皆輭折問有異弓任吾用者不
王曰亡祖用弓奇異無雙無能用者在天寺
中取給太子一切諸釋無能上者太子用射
中百里鼓箭没地中涌泉自出至鐵圍山三
千刹土六反震動即以瞿夷爲太子第一夫
人隨世習俗現相娛樂瑞應經云太子納妻久不交接一手指妃腹後乃生男又取移施長者女名耶維越爲第二
夫人又取釋種長者女名曰鹿野爲第三夫
人太子當作飛行皇帝立三時殿置六萬婇
女羅云從天變没化現而生出普耀經太子後出
東城門王勑嚴治道路莫令不淨太子威神
之所建立天化老人頭白齒落目冥耳聾拄
杖僂步太子知而故問此何人也御者曰是
名老人太子曰人命如流難可得再非獨爲
人天下皆爾迴車還宮憫念不樂後出城南
門遇見病人大腹羸瘦卧于道側問于御者
答曰病人太子曰萬物無常有身有苦吾亦
當然即還入宮後出城西門見一死人室家
悲哭御者曰死人人生有死如春有冬人物
一貫太子曰夫死痛矣精神劇矣吾見死者
形壞體化而神不滅吾不能復以死受生往
來五道勞我精神迴車而還復於他日出城
北門見一沙門衣服齊整手執法器御者曰
此名比丘棄捨情欲心喜一切欲度十方太
子曰善哉是吾所樂我不辭王位而出家者
此則不應即時靜夜入王宮殿光照遠近父
王覺起即啓父曰諸天勸助令應出家父王
悲泣何所志願何時當還太子欲得四願一
者不老二者無病三者不死四者不別假使

父王與此四願不復出家王曰自古及今無
有得者益大愁悲即勑五百釋子多勇力者
宿衛四門城門開閉聲聞四十里瞿夷意疑
不離其側太子念道清淨不宜在家當處山
林研精行禪時年一十九以四月七日夜半
後瞿夷時得五夢即便驚覺太子問之對曰
夢見須彌崩明月落地珠光忽滅頭髻自墮
人奪我蓋菩薩知夢為我身耳曰須彌不崩
明月續照珠光不滅頭髻不墮傘蓋猶存但
自安寐慎莫憂失夜觀妓女百節皆空譬如
芭蕉鼻涕目淚樂器縱橫顧視其妻具見形
體腦髓髑髏心肺腸胃外是革囊中盛臭穢
猶如假借當還亦不得久三界無怙唯道是
恃欲界諸天住於空中法行天子遥白太子
時已至矣沸星適現喚車匿起鞁於揵陟四
天王與無數夜叉龍等皆被鎧甲從四方來
稽首致敬諸天恐有留難即遣猒神入宮猒
寐城中男女悉皆寢極孔雀衆鳥莫不疲卧
車匿悲泣門鑰不開四神捧舉馬足踰出宮
城帝釋前導放大淨光詣佛樹下（出普曜經第三卷又出第四卷）

現迹成道第三

明晨報問不知所在王即追蹤前至王田遥
見太子樹為曲枝隨陰其上王自驚悟不識
下馬而為作禮太子拜曰今一適此何宜枉
駕追念太子不捨心懷還召大臣卿等弄子
抱孫共相娛慰吾但一子見別山居取卿子
弟五人追而侍之若中來還當滅卿族太子
脫寶衣以付車匿還啓父王及白瞿夷得道
當還不忘此誓車匿奉辭淚下如雨白馬長

跪舐菩薩足王覩還物歔欷投地瞿夷抱馬太子乘汝何忽獨來甘果美泉皆無所乏菩薩自念欲作沙門至山水邊天王知心持刀而下菩薩自剃頭鬚帝釋受髮肉髻獨存成大沙門至尼連水邊寂然閑居遇一獵師身著法服狀如沙門太子問曰法服何名答曰袈裟鹿謂學道心不恐畏而來見附以次殺之用以自資太子倍興慈念求以身衣從其貿易獵師曰王生長深宮體肉細輭不更寒苦恐壞王身且又不淨太子曰此聖賢之幖幟但貿無苦也自當浣濯諸天進食却自不受前行到摩竭國人民見之謂是帝釋梵王諸天太子知其所念便坐樹下瓶沙王即與羣臣出詣道王遙見光相問是何人從何國來何所名字太子答曰吾出香山之東雪山之北國名迦維父名白淨母名摩耶瓶沙問曰將無是悉達乎答曰是也王即禮足曰形相炳著當知君臨四方爲轉輪聖帝四海顒顒冀神寶至何棄天位自放山藪答曰出生有死劇痛有四謂生老病死不可得離身爲苦器憂畏無極若在尊寵則有憍慢貪求快意天下共患吾猒此故是以入山後六年懃苦日食一麻一米結跏趺坐亦不傾側風雨雷電四時不改未曾舉手以自障蔽衆人怪之取草木投耳鼻中亦不棄去形體羸瘠唯金色益顯光明遠照耳周竟六年心自念言今羸瘦如此往詣佛樹後世有譏謂餓而得道吾寧噉柔輭食平復身體然後成道時有長者女出嫁生男心大歡喜𣪊千頭牛展轉相飲取其純乳作糜欲祠樹神遣婢洒掃見

佛不識還啓大家云樹下有神端正姝好女聞歡喜欲取糜去糜跳出釜丈餘不可取女甚怪之空中天曰有大菩薩已從坐起汝本有願當先飯之乃成正覺女聞天言即取乳糜盛滿金鉢往尼連水邊菩薩以神通力入水洗浴兜率天子取天衣袈裟奉上菩薩即取著之住尼連水邊長者女奉乳糜菩薩食之氣力稍充往詣佛樹路右一人名曰吉祥又生青草柔滑不亂菩薩謂吉祥曰欲得草坐地則大動諸天化八萬佛樹師子之座天子各見菩薩獨坐其座薄福德者故見坐草三界衆生見菩薩坐佛樹下受胎經云坐閻浮樹下三十八日觀樹經行放大光明掩蔽魔宫波旬卧寐夢見三十二變宫殿闇冥入于邪徑池水枯涸樂器破壞夜叉猷鬼頭皆墮地諸天捨去不從其語集諸大臣説夢所見與諸兵仗并召千子其五百子導師等信樂菩薩其五百子惡目等隨魔爲亂欲相降伏魔有四女一名欲妃二名悦彼三名快觀四名見從往詣菩薩綺語作媚三十二種姿弄脣舌婹嫇細視文多不備載願得晨夜供事左右答曰汝形雖好心不端正革囊盛屎來欲何爲去吾不用其三王女化成老母不能自復即還魔所觀佛三昧經云三王女名懟畢反見過患魔毒益盛召十八億衆變爲殊形師子熊羆蟲頭人軀蛇虺之身擔山吐火雷電霹靂執持戈矛菩薩喜心一毛不動鬼兵不能近菩薩爾時徐舉眉間毫相擬阿鼻獄令罪人見白毫流澍大如車輪火即暫滅自憶前世所作罪業心得清涼稱南無佛以是因緣受罪若畢應生人中魔見是相憔悴

懊惱退還其宮白毫復去至第六天見白毛孔諸寶蓮華過去七佛現在華上如是白毫上至無色徧照一切如玻瓈鏡八萬四千天女視波旬身狀如焦木但瞻菩薩白毫相光無數天子天女發菩提心魔王還與佛相難佛以智力伸手按地應時地動魔及官屬皆顛倒墮降魔怨竟即成正覺（出普曜經第五卷又出第六卷）

與數千萬衆入羅閱城遥見之者舉手讚歎或言善來或言日月或自歸命或相問訊爲是天耶爲帝釋耶衆人隨逐缾沙王在高樓上即問左右爲有何故有一大臣曰釋子辭家遊蕩在外或能謀國當往誅之王曰此子紹位作轉輪聖王我等皆爲臣佐若使出家學道得佛願爲上首弟子最初說法先在其列王載飲食往東山候之尋前禮足自稱摩竭國缾沙王者今我是也佛曰我先識矣何須致敬王即啓曰今獻微供以表單心願見納受佛默然受王言若成無上道願先見度時阿蘭諸弟子遥見世尊白其師言今有一人端正殊特徑趣師門必當求爲弟子也阿蘭乃說偈曰吾觀遠來士衆相無鈌漏此自王世界終不見宗事（出深淺學比丘經又出修行本起經下卷）

阿難問葬法第四

阿難問葬佛言我葬之法如轉輪聖王先以香湯洛身劫貝繞體次以五百張白氎纏之内金棺中灌以麻油復以金棺置鐵槨内栴檀香槨次繞其外積衆香薪厚衣其上而闍維之薪盡火滅收取舍利於四衢道起立塔廟表刹懸旛使見者思慕多所饒益佛言有四種人應爲起塔一如來二辟支佛三聲聞

四轉輪王皆應香華旛蓋妓樂供養佛於雙樹間鋪置牀座以足南首北面向西方所以然者佛法流布當久住北方佛自襞僧伽梨右脅如師子王累足而卧阿難又問閻浮提界有幾種葬佛言無數我此國土有水葬火葬塔塚之葬震旦國人葬送之法金銀珍寶刻鏤車乘飛天妓樂鈴鐘歌詠用悅終亡身帶衣服盛置棺槨妙香芬苾千百萬衆送于山野莊嚴處所人民見者莫不歡欣震旦邊王所領人民欲葬之時取持棺槨内石室中疾病之日開看骸骨洗浴求福使病得愈又有命終無有棺槨直取尸骸置高閣上疾急之時下尸呪願以求福祐佛言我法中學欲修福時當勤精進行六波羅蜜護持十善可得生天向無上道（出灌頂經第六卷又出長阿含經第一卷）

現般涅槃第五

佛在拘尸那城力士生地阿夷羅跋提河邊娑羅雙樹間與大比丘八十億百千人俱前後圍繞二月十五日（菩薩從兜率天下經云二月八日）臨涅槃時以佛神力出大音聲乃至有頂隨其音類普告一切今日如來憐愍衆生爲作歸依大覺世尊將欲涅槃一切衆生若有所疑今悉可問爲最後問（長阿含經云小異文多不可備載）佛晨朝時從其面門放種種光徧照大千世界乃至十方六趣衆生遇斯光者罪垢煩惱一切消除衆生見聞心大憂惱同時舉聲悲號啼哭大地山海皆悉震動時人共言疾往佛所勸請如來莫般涅槃住世一劫諸大弟子迦旃延等遇佛光者其身戰掉不能自持舉聲大叫生種種苦復有八十百千諸比丘六十億

比丘尼皆阿羅漢舉身毛竪徧體血現如波羅沙華復有一億恒河沙菩薩位階十地二恒河沙優婆塞三恒河沙優婆夷四恒河沙離車五恒河沙長者六恒河沙諸王七恒河沙王夫人八恒河沙天女等乃至十方佛及弟子六道大衆見涅槃相悲號啼哭不能自持會中復有拘尸城工巧之子名曰純陀與十五人俱禮佛而言唯願世尊及比丘衆哀受我等最後供養我等從今無主無親無救無護貧窮飢困欲從如來求將來食唯願哀受我等微供然後涅槃佛曰我今爲汝除斷貧窮無上法雨雨汝身田令生法芽令汝具足檀波羅蜜時衆歡喜同聲讚言希有純陀佛受汝供汝眞佛子佛言純陀今正是時如來只爾當般涅槃第二第三亦復如是純陀

舉聲號哭復白大衆我等今共五體投地同聲勸佛莫般涅槃佛告純陀莫大啼哭自亂汝心我以哀愍汝及一切是故今日欲入涅槃何以故諸佛法爾有爲亦然速辦所施不宜久停佛又從面門放五色光照純陀身純陀身持餚饍疾往佛所憂悲悵怏猶願矜哀住壽一劫佛言汝欲令我久住者宜當盡奉最後具足檀波羅蜜一切菩薩天人雜類異口同音唱言奇哉純陀成就大福我等無德所設供具則爲唐捐世尊欲令一切衆望滿足於自身上一一毛孔化無量佛一一諸佛各有無量諸比丘僧悉皆示現受其供養釋迦如來自受純陀所奉設者純陀所持秔粮成熟之食摩伽陀國滿足八斛以佛神力皆悉充足一切大會（長阿含經小異文多不載）有疾右脅而

卧如他病人告迦葉菩薩是諸衆生不知大乘方等密語便謂如來眞實有疾今於娑羅雙樹間示現倚卧師子之牀欲入涅槃令諸未得阿羅漢果衆弟子等及諸力士生大憂苦令天人阿脩羅等大設供養又使諸人以千端氎纒裹其身七寶爲棺（菩薩從兜率天下經云如來自裹三衣各取三條鋪金棺裏以襯身卧兩脚相累手以鉢錫杖授阿難）盛滿香油積諸香木以火焚之唯除二端不可得燒一極襯身二最在外爲諸衆生分散舍利以爲八分一切聲聞弟子咸言如來入於涅槃當知如來亦不畢定入於涅槃何以故如來常住不變易故已願聞正法當棄貪婬遵承我教精進行道是爲最後佛之遺命宜共愼之汝諸比丘觀佛儀容難得覩見却後一億四千餘歲乃有彌勒佛耳佛臨涅槃地大震動諸天世人皆悉驚怖諸有幽冥日月光明所不至處皆蒙大明各得相見天散華香時佛滅度六欲天王金毗羅神密迹力士佛母摩耶雙樹娑羅園神各作偈頌諸比丘悲慟各自歔欷而言如來滅度何其駃哉羣生長衰世間眼滅阿那律告諸比丘止止勿悲諸天在上儻有怪責諸比丘問上有幾天答曰充塞虛空豈可計量皆於空中徘徊騷擾悲號躃踊歔欷而言如來滅度何其駃哉羣生長衰世間眼滅（長阿含與雙卷泥洹大同出大涅槃第一卷）佛言阿難比丘今何所在文殊師利言在娑羅林外去此十二由旬爲六萬四千億魔之所嬈亂是諸魔衆悉自變身爲如來像說種種法種種示現阿難念言昔所未見誰之所作將非釋迦欲發是語都不從意阿難受大苦惱

不能得來佛說大陀羅尼呪文殊受之至阿難所爲魔誦說諸魔王等發菩提心文殊即與阿難俱還佛所（出菩薩從兜術天下經）諸末羅集於種種供養復竟一日以佛舍利置於牀上諸末羅童舉牀皆不能勝阿那律言汝等且止諸天欲留七日展諸人民皆得供養如來三從金棺裏出金色臂問阿難至平治道路洒掃燒香末云何阿難吾前後所出方等大乘汝悉得不阿難對曰唯佛知之佛言如是諸經今爲畢竟七日末羅童子捧舉四角擎汝可持旛蓋燒香散華作衆妓樂前後導從安詳而行入城東門徧諸街巷出城北門渡熈連禪河到天冠寺末羅使臣積香木竟火燒不然阿那律言諸天意以大迦葉將五百弟子從波波國還願見佛身迦葉遇一尼乾手執曼陀羅華問曰知我師不答曰滅來七日我從彼得此華迦葉不悅五百弟子宛轉號咷不能自勝歔欷言曰善逝涅槃何其駛哉時跋難陀言且莫啼哭我等於摩訶羅邊或得解脫迦葉催諸比丘疾疾執持衣鉢往拘尸城及見舍利問阿難曰世尊舍利可得見不答曰劫貝裹白氎纏內金棺中藏鐵槨內衣以香薪即欲燒焚難可得見迦葉三請答曰如初前至香積佛踴重棺現於兩足（四分律云棺槨自開出現雙足）足下輪相有諸異色即問阿難答云女人心輭前禮佛時淚墮手捉迦葉作禮大衆同拜繞佛三帀各與偈頌香積處處不燒自然（長阿含雙卷泥洹同文多不載）火極熾盛難可止息婆羅樹神以力滅之（出大涅槃長阿含雙卷泥洹又出菩薩從兜術天下經）

摩耶五衰相現第六

佛般涅槃摩耶夫人在於天上五衰相現一頭上華萎二腋下汗出三項中光滅四兩目數瞬五不樂本座又得五夢一須彌山崩四海水竭二羅刹奔走挑人眼目三天失寶冠身無光明四寶珠幢倒失如意珠五師子嚙身痛如刀割得此夢已即便驚寤此非吉祥我昔在於白淨王宮因晝寢中得希有夢見一天子身黃金色乘白象王從諸天子作妙妓樂貫日之精入我右脅身心安樂即便懷妊悉達太子爲世照明今此五夢甚可怖畏必是我子涅槃之相時阿那律殯佛既畢昇忉利天往告摩耶摩耶悶絶良久與諸眷屬下雙樹間見僧伽梨及鉢錫杖執持號慟絶而復甦曰我子福度天人今此諸物空無有主佛以神力令諸棺蓋自然開發佛合掌而起放大光明問訊母言遠屈來下諸行法爾願勿啼泣阿難雖自抑忍白佛後世衆生必當問我佛臨滅度復何所說云何答之佛告阿難汝當答言佛已入涅槃摩耶夫人下如來爲後不孝衆生從金棺出合掌問訊并說上諸偈故此經名爲佛臨涅槃母子相見經如是受持出摩耶經下卷

經律異相卷第四

音釋

殂在胡切死也 錠音定 沸宿沸非味切宿息救切 隕羽敏切墜也 睫即涉切目旁毛也 瞬輪閏切目動也 頰古恊切面旁也 跟古痕切足踵也 縵莫官切 輻方六切 腨市兖切腓腸也 鏁蘇果切與瑣同 卍音萬 娉匹正切娶問也 髑髏髑徒木切髏音婁首骨也 鎧可亥切甲也

鑰弋灼切關下牡也　舐甚爾切餂也　歔欷歔休居切欷香衣切悲泣氣咽而抽息也　貿莫候切易也　顒魚容切仰也　瘠前歷切瘦也　[illegible]居候切取牛羊乳也　糜忙皮切粥也　釜扶雨切鍑也　嫈嫇嫈烏耕切嫇莫耕切小心態也　澍陟慮切與注同　槨古博切外棺也　褺徒協切重衣也　塚知隴切高墳也　鏤郎豆切雕刻也　骸雄皆切百骸也　餚饍餚何交切饍上演切　襯初覲切近也　躃踊躃跳亦切撫心也踊余隴切頓足也　齒五巧切齧也　殯必刃切殯殮也　甦音蘇死而更生也

經律異相卷第五

梁沙門僧旻寶唱等奉　勑撰

應身益物佛部第五

佛胷卍字放光發音
三種密二
受阿耆達請三月食馬麥三
與五百僧食馬麥緣四
現鐵杙報五
化四梵志掩耳不受但各聞一句得道六
化作梵志度多昧象王七
化盧至長者改兵仗爲雜華八
化作沙門度五比丘九
現爲沙門化慳貪夫婦十
化屠兒及諸梵志令得道迹十一
化大江邊諸無信人十二
濟五百賊出家得道十三
吹香山藥入五百盲賊眼中還得清明十四
化作執著婆羅門子令其父母還得本心十五
化婬女令生猒苦十六
現五指爲師子十七
以足指散巨石十八

佛胷卍字放光發音第一

如來遊於妙樂世界欲現智慧廣度無極與弟子菩薩釋梵天龍集于精舍放卍字光音清淨遠徹五法大音一曰度入大乘之音二曰度人無彼此之音三曰度人無緣覺之音四曰度人不斷清想善權之音五曰度人逮入生死解其勞塵說法之音國王名處流與

諸人民詣佛禮敬曰久聞如來宣導訓化濟脫生死而無有限吾等眷屬流於生死未蒙解脫願尊垂化令解明法天地震動修菩薩行（出現佛胷卍字經）

三種密第二

何謂心密四行清淨不失神通建立大哀無極之業以神通變現一切普顯以成諦道智慧之室觀一切法是則正通普御一切其眞法者慧神慧通皆顯衆像解暢諸色解暢一切諸佛道法開化一切十方衆生使入法律至阿惟顏轉一切法是爲菩薩心密之業（出密迹金剛力士經第二卷）菩薩住是金剛三昧以一音聲有所宣說一切衆生各隨種類而得解了示現一色一切衆生各各皆見種種色相安住一處身不移易能令衆生隨其方面各各而見宣說一法若界若入一切衆生各隨本解而得聞之（出大涅槃第二十四卷）佛以一音宣說法衆生隨類各得解皆謂世尊同其語或有各隨所解普得受行獲其利或有恐怖或歡喜或生猒離或斷疑斯則神力不共法（出維摩經第一卷）一切法相行無取著建勝寶幢出一大音若樂聞施惠得解脫者即聞如來說施利益戒慧等樂亦復如是說大乘法無一衆生不解脫者（出觀佛三昧經第三卷）佛以一言說一切法大千衆生以無量音一時問難皆各不同於一念中以一音答皆令開解（出華嚴經第二十六卷首楞嚴明身密悲華第七卷第十分別應刀辯經並明口密大同）

受阿耆達請三月食馬麥第三

隨羅然國（或云毗羅然）有婆羅門王名阿耆達聰明多智往詣阿難邲坻廣共論議言訖問須

達多言此土有神人可宗者不答曰有悉達太子出家成佛相好殊特天人所尊阿耆達即命駕往詣祇洹見佛威神心敬內發即起白佛願佛及僧顧我三月夏坐佛言我此衆多而汝異見異信王言不以爲多如是至三佛與五百比丘一時受請往至其國城邑隘陋民窮少信乞食難得先無精舍城北有林枝葉欝茂其地平博與衆頓止勑諸比丘汝等當知此邑窮隘人多不信乞食難得若欲於此安居者住不者隨意時舍利弗獨往阿牟迦末迦山受天帝釋及阿脩羅女請天食供養時有天魔迷惑王心使還宮內耽荒五欲一者寶飾二者女樂三者衣食四者榮利五者色欲還入後宮勑守門者三月之內不問尊卑外事大小悉不得啓迷忘供養又無

恒命供養滿六日便止諸比丘乞食極苦難得時大目連白佛有樹名閻浮我欲取其果供養大衆有訶梨勒林阿摩勒林欝單越有自然粳米忉利天食修陀味普皆欲取以供大衆有甘地味我以一手擎諸衆生一手反地令諸比丘自取而噉願見聽許佛言汝自有大神力諸比丘惡行報熟不可移轉一皆不聽是國有清水美草有波羅國人逐水草牧馬欲令肥丁來到此處馬士信佛心淨告諸比丘言我等知僧飢極而食皆盡正有馬麥君能噉不諸比丘白佛佛告馬屬看馬人人能以好草鹽水食馬此麥自在應受馬有五百疋一馬日食二升各分半以給比丘（四分律云馬食一斗分五升給僧）有一良馬日食四升分半奉佛（四分律云二斗分一斗）阿難取佛分并自分持入聚

落於一女人前讚佛功德有小因緣在此安居汝能爲作乾飯不女言我家多事不能得作傍有一女聞謂阿難言持麥來我爲作飯更有輭善智慧持戒比丘我亦爲作女即作飯與阿難阿難敬佛情深如是思惟佛爲王種常食餚饍此飯麤惡不能益身行水授飯見佛食之悲哽交懷佛知其意欲解釋之汝能噉不阿難言能授而食之滋味非常實是諸天以味加之欣悅無量悲哽即除具陳二女佛言前女若作飯時應爲轉輪王第一夫人不倩而作者此福無量時諸國豪貴居士大富薩薄等聞佛三月食馬麥備衆供養種種餚饍車馬盈道而來奉餉世尊自恣垂至餘七日告阿難汝行入城告阿耆達云安居竟復餘國遊行阿難與一切比丘俱到王所具陳佛語王猶未悟乃問佛今何在阿難言受王三月請始竟今故在國王又問阿難誰供給阿難言窮苦理極佛與衆僧三月食馬麥王始自覺悟如何令佛及僧三月食馬麥惡聲醜名流布諸國憂愧愁惱與諸宗親共往詣佛深自懺悔更請留佛佛受七日辦種種食劫貝四張革屣一量奉佛劫貝二張革屣一量施僧（善見毗婆沙云集其兒孫語云我先請佛三月安居不得一日供養奉事今以三月供限併設明日以二衣施佛二衣施僧白氎各一雙又施絳欽婆羅各一張又施鉢兜那波吒衆言綃百藥膏各滿一器）王取其供徧散道中欲令蹈過佛言粮食應噉不宜足蹈佛乃爲受皆悉呪願王心悅結解逮法眼淨（出中本起經下卷十誦彌沙塞律同）

與五百僧食馬麥緣第四

過去久遠世時佛名毗婆葉在槃頭摩跋城

王名槃頭有婆羅門名因提耆利博達四韋及諸算術及婆羅門戒教五百童子王設會請佛供饌精美衆有一比丘名曰彌勒病不能行食竟爲病人請食梵志不與罵曰髡頭沙門正應食馬麥不應食如是甘美之供時諸童子曰實爾舍利弗時婆羅門者我身是也五百童子今五百羅漢是病比丘今彌勒是出興起行經下卷

現鐵杙報第五

舍衛城中有二十人復與二十人共爲怨敵時四十人各欲相害伺覔方便承佛威神尋詣佛所佛化四十人當有鐵杙或云佉陀羅刺自然來入佛右足大指言未竟杙在佛前目連白佛令拔鐵杙著異世界佛言以精進力欲拔鐵杙者三千大千世界爲人震動不能搖杙如毛髮許也佛往梵天杙輒隨之還舍衛城杙亦在前如來取杙以足蹈上目連白佛如來何罪而獲杙殃佛曰昔五百商人一懷惡心吾即害之是其餘殃四十人聞是自相謂言法王尚爾況於吾等當不受罪乎悔過自首入平等慧出慧上菩薩經下卷

化四梵志掩耳不受但各聞一句得道第六

昔有婆羅門四人皆得神通身能飛行神足無礙此四梵志自相謂言其有人民以餚饌食施瞿曇沙門者便得生天不離福堂有聞法者入解脫門我等今日意貪天福不願解脫不須聞法是時四人各執四瓶甘美石蜜一人先至奉上世尊佛告梵志說所行非常梵志聞即掩耳次第二人復說謂法興衰梵志聞亦掩耳次第三人復說夫生輒死梵志

聞亦手掩耳次第四人復説此滅爲樂梵志聞亦掩耳各捨之去自相謂言瞿曇沙門有何言教前者對曰我聞一句所行非常次第二三四復自陳説與説此偈已心開意解得阿那含道爾時四人自知各得道證還自懇責至如來所頭面禮足在一面立白世尊曰唯願如來聽在道次得爲沙門世尊告曰善來比丘快修梵行爾時四人頭鬚自墮身所著衣變爲袈裟尋於佛前得羅漢道（出無常經）

化作梵志度多昧象王第七

昔有婆羅門國名多昧象其王奉事異道王忽一日發於善心欲大布施如婆羅門法積七寶如山有來乞者聽令自取重一撮去如是數日其積不減佛知是王宿福應度化作梵志往到其國王出相見禮問起居曰何所求索莫自疑難梵志答言吾從遠來欲乞珍寶持作舍宅王言大善自取重一撮去梵志取一撮行七步還著故處王問何故梵志答曰此纔足作舍復當娶婦懼不足用是以不取王言更取三撮梵志即取行七步復還故處王問何以答言此足娶婦復無田地奴婢牛馬是以息意也王言更取七撮梵志即取行七步復還故處王言復何意故梵志答言若有男女當復嫁娶吉凶用費計不足用是以不取正言盡以積寶持用相上梵志受而捨去王甚恠之重問意故梵志答言本來乞匃欲用生活諦念人命處世無幾萬物無常旦夕難保因緣遂重憂苦日深積寶如山無益於已貪欲規圖唐自勤苦不如息意求無爲道是以不取王意開解奉教於是梵志現

佛光相涌住空中爲說偈言

雖得積珍寶　嵩髙至于天　如是滿世間
不如見道迹　不善像如善　愛而似無愛
以苦爲樂像　狂夫之所猒

王見佛光又聞此偈王及羣臣即受五戒得須陀洹道（出法句譬經第一卷）

化盧至長者改兵仗爲雜華第八

南天竺有一大城名首波羅城中有一長者名曰盧至爲衆導主已於過去無量佛所殖諸善本彼大城中一切人民信伏邪道奉事尼揵我時欲度彼長者故從王舍城至彼城邑尼揵聞我欲至彼城即作是念沙門瞿曇若至此者此諸人民便當捨我不復供給告彼城人沙門瞿曇今欲來此然彼沙門委棄父母東西馳騁所至之處能令土地五穀不登人民饑饉死亡者衆初無安樂彼人聞已即懷怖畏白言大師當設何計尼揵答言沙門瞿曇性好叢林流泉清水外設有者宜應毀壞汝等便可相與出城斬伐林木勿令有遺流泉井池塡以臭穢堅閉城門各嚴器仗當壁防護勤自固守彼設來者莫令得前我等亦當作種種術令彼瞿曇復道還去彼諸人民敬奉施行我於爾時至彼城邑見是事已尋生憐愍慈心向之所有樹木還生如本不可稱計河池井泉其水清淨盈滿其中如青瑠璃生衆雜華彌覆其上變其城壁爲紺瑠璃城內人民悉得徹見我及大衆門自開闢無能制者所嚴器仗變成雜華盧至長者而爲上首與其人民俱共相隨來至我所我即爲說種種法要令彼諸人一切皆發阿耨

多羅三藐三菩提心出涅槃經第十四卷

化作沙門度五比丘第九

昔波羅奈國有山去城四五十里有五沙門處山學道晨旦出山人間乞食食訖還山晚暮乃到往還疲極不堪坐禪思惟正定歷年如是不能得道佛愍念之勞而無獲化作一道人往到其所問諸道人隱居修道得無勞倦諸沙門言吾等在此去城太遠四大之身當須飲食日日往還疲勞歷歲不得修道爲當正爾畢命而已道人語曰夫爲道者以戒爲本攝心爲行賤形貴眞朽棄軀命食以支形守意正定內學止觀滅意得道養身縱情安得免苦願諸道人明日莫行吾當供養諸道人休息一日時五沙門意大歡喜恠未曾有安心定意不復憂行明日中此道人送食食訖安和心意恬惔理化道人爲說偈已顯現佛身相光之容是五沙門精神震疊感思惟戒即得阿羅漢道出法句譬經第三卷

現爲沙門化慳貪夫婦第十

舍衛國有一貧家夫婦慳貪不信道德佛愍其愚現爲沙門詣門分衛時夫不在其婦罵詈無有道理沙門語曰吾爲道士乞匃自居不得罵詈惟望一食婦曰若汝立死食尚叵得況今平健欲望我食但稽時節不如早去於是沙門住立其前戴眼抒氣便現立死身軀膖脹鼻口蟲出膓潰腹爛不淨流溢婦見恐怖失聲棄走於是道人忽然捨去去舍數里坐樹下息其夫來歸道中見婦恠其驚怖其婦語夫具陳此事夫大瞋怒問爲所在婦曰已去想亦未遠夫即執弓帶刀尋跡往逐

張弓拔刀奔走直前欲斫道人道人即化作瑠璃小城以自圍繞數帀不能得入即問道人何不開門道人曰欲使開門棄汝弓刀其人自念當隨其語若當得入手拳加之尋棄弓刀門故不開復語道人已棄弓刀門何不開道人又曰吾使汝棄心中惡意弓刀耳非謂手中弓刀於是其人心驚體悸道人神聖乃知我心即便叩頭悔過自責啓道人曰我有弊妻不識眞人使我興惡願小埀慈莫便見捨今欲將來勸令修道即起還歸其妻問曰沙門所在其夫具說神變之德今者在彼卿宜自往改悔滅罪於是夫妻至道人所五體悔過願爲弟子請問瑠璃城堅固難踰志明意定永無憂患何德致此神妙道人答曰吾博學無猒奉法不懈精進持戒心不放逸緣是得道自致泥洹（出法句經第三卷）

化屠兒及諸梵志今得道迹第十一

昔有五百婆羅門常求佛便欲誹謗之自共議言當使屠兒殺生請佛及諸衆僧佛必受請讚歎屠兒吾等便前而共譏之佛即受請告屠兒言果熟自墮福熟自度屠兒還歸供設飲食佛將諸弟子到屠兒村中至檀越舍梵志大小皆共歡喜今日乃得佛之便耳若讚福者以其前後殺生作罪持用譏之若當說其由來之罪者當以今日之福難之二者之中今乃得便佛到即坐行水下食於是世尊觀察衆心應有度者即出舌覆面舐耳放大光明照一城內即以梵聲說偈呪願

如眞人教　以道活身　愚者嫉之　見而爲惡
行惡得惡　如種苦種　惡自受罪　善自受福

亦各自熟　而不相代　習善得善　亦如種甜五百梵志意自開解即前禮佛五體投地來受聖訓唯願愍育得爲沙門佛即聽受皆爲沙門村人大小見佛變化莫不歡喜皆得道跡稱之賢里無復屠兒之名出法句譬經第一卷

化大江邊諸無信人第十二

舍衛東南有大江水既深而廣五百餘家居在岸邊未聞道德度世之行習於剛强欺詐爲務貪利自縱快心極意佛知此家福應當度往至水邊坐一樹下村人見佛光明奇異莫不驚肅皆往禮敬或拜或揖問訊起居佛命令坐爲說經法衆人聞之心猶不信佛化一人從江南來足行水上止沒其踝來至佛前稽首禮佛衆人見之莫不驚怪問化人曰吾等先人已來居此江邊未曾聞人行水上者卿是何人有何道術履水不沒化人答曰吾是江南愚直之人聞佛在此貪樂道德至南岸邊不時得度問彼岸人水爲深淺彼人見語水可齊踝吾信其言便爾來過無他異術佛讚言善哉夫執信誠可度生死之淵數里之江何足爲奇村人聞已心開信堅皆受五戒爲清信士出法句經第三卷

濟五百賊出家得道第十三

時舍衛毗舍離二國有嫌互相抄伐舍衛國王作是念我爲國王應却敵安民云何使賊劫掠人物即勑將士仰汝追捕必使擒獲時舍衛比丘安居竟欲詣毗舍離諸比丘失道墮彼賊中時比丘問言長者汝欲何去答言向毗舍離比丘復言當共作伴彼即答言我等是賊經陟榛木行不擇路汝是善人云何

隨我比丘復請願將我去語言未竟追捕尋至合捉比丘將至王所此是羣賊王言先將比丘來王言汝出家人云何作賊答言我非是賊何故相隨比丘具以上事白王王言遣去王問賊言此出家人是汝伴不答言是伴王言將賊去更喚比丘王問比丘妄語欺官賊道汝是伴何以言非比丘答如初王即勑放賊如法治取五百賊著迦毗羅華鬘打鼓巡令欲將殺之賊大啼喚佛知故問衆多人聲比丘答言世尊是五百賊被王教殺是其聲耳佛告阿難汝往語王汝是人王當慈民如子云何一時殺五百人阿難受教即詣王所具陳佛語王言尊者我知是事殺一人罪多況復五百但數壞聚落抄掠人民世尊能使不復作賊可放令活阿難還具白佛佛語阿難語王但放我令此人從今日後更不作賊阿難受教先到刑處語監殺者言是諸罪人世尊已救未可便殺復至王所世尊語王能令此人更不作賊王即原命且未解縛送詣世尊爾時世尊欲度彼人在露地坐賊遥見佛繫縛自解頭面禮足却住一面佛觀其緣隨從說法布施持戒行業報應苦集盡道四眞諦法即於是時得須陀洹道問言汝等樂出家不答言世尊我等先若出家不遭此苦唯願今者度我出家佛言善來比丘時五百賊舉身被服變爲三衣自然鉢器威儀庠序如似百歲舊比丘皆成羅漢（出僧祇律第十九卷）

吹香山藥入五百盲賊眼中還得清明第十四

憍薩羅國有五百賊波斯匿王患其縱暴遣

兵伺捕得已挑眼逐著黑闇叢林之下是諸羣賊已於先佛殖衆德本既失目已受大苦惱各作是言南無佛陀我時住在祇洹精舍聞其音聲即生慈心時有涼風吹香山中種種香藥滿其眼眶尋還得眼如本不異諸賊開眼即見如來住立其前而爲說法賊聞法已發阿耨多羅三藐三菩提心（出大涅槃第十四卷大方便佛報恩經第七卷大同）

化作執著婆羅門子令其父母還得本心第十五

毗舍離國有婆羅門執著邪見無有子息慮忽崩亡財賄沒官奉祠諸山及諸樹神覺婦有娠月滿生男其兒端正父母愛念至年十二出外遊觀道逢醉象蹋即命終父母懊惱心發狂癡裸形而走如來慈念化作其兒父母前抱歡喜無量狂癡即滅還得本心佛爲說法即發道心（出大方便佛報恩經第四卷）

化婬女令生猒苦第十六

佛告阿難我昔夏安居時婆羅奈國有一婬女名曰妙意於佛有緣佛與難陀將往婬女舍日日乞食此女於我不曾恭敬但於難陀偏生愛著已經七日女心念言沙門瞿曇若能遣難陀阿難從我所願我當種種供養佛告阿難難陀汝從今日莫往彼村世尊獨至女樓一日至三日放金色光化諸天人此女不悟後日世尊復將阿難難陀在樓下行婬女愛敬二比丘故遥以衆華散佛及二比丘阿難告言汝可禮佛女愛阿難應時作禮佛化作三童子年皆十五面貌端正女見歡喜爲化少年投地敬禮白年少言丈夫我今此

舍如功德天富貴自在衆寶莊嚴我今以身
及以奴婢奉上丈夫可備灑掃若能顧納隨
我所願一切供給無所愛惜化人坐牀未及
食頃女前親近言願遂我意化人不違一日
一夜心不疲猒至二日時愛心漸息至三日
時白言丈夫可起飲食化人即起纏綿不巳
女巳生猒悔白言丈夫異日乃爾化人告言
我先世法凡與女通經十二日爾乃休息女
聞此語如人食噎旣不得吐又不得咽身體
苦痛如被杵擣至四日時如被車轢至五日
時如鐵丸入體至六日時肢節悉痛如箭入
心女念言我聞淨飯王子救濟苦人今日何
故不來救我作是念巳懊惱自責我從今日
乃至壽終不貪色欲寧與虎狼師子惡獸同
處一室不受此苦作是語巳復起飯食行坐
共俱無奈之何化人亦瞋唾云弊惡女厥我
事業我今共汝合體一處不如早死父母宗
親若來覔我於何自藏我寧自縊死不堪受
恥女言弊物我不用爾欲死隨意化人取刀
刺頸血汙女身逶迤在地女不能勝亦不得
免死經二日青瘀臭黑三日膖脹四日爛潰
大小便利及諸惡蟲迸血諸膿塗漫女身女
極惡猒而不得離至五日時皮肉漸爛至六
日時肉落都盡至七日時唯有臭骨如膠如
漆粘著女身女發誓願若諸天神及與仙人
淨飯王子能免我苦我持此舍一切珍寶以
用給施作是念時佛將阿難難陀帝釋在前
擎寶香鑪燒無價香梵王在後擎大寶蓋無
量諸天伎樂佛放常光照曜天地一切大衆
皆見如來詣此女樓時女見佛心懷慚愧藏

骨無處取諸白氎無量衆香裹其臭骨臭勢如故不可覆藏女見世尊即爲作禮以慚愧故身映骨上臭骨忽然在女背上女流淚而言如來功德慈悲無量若能令我離此苦者願爲弟子心終不退佛神力故臭骨不現女大歡喜爲佛作禮白佛言世尊我令所珍一切施佛佛爲呪願梵音流暢女聞歡喜應時即得須陀洹道出觀佛三昧經第三卷

現五指爲師子第十七

善男子我入王舍大城次第乞食提婆達多教阿闍世王即放護財狂醉之象欲令害我及諸弟子我於爾時即入慈定舒手示之即於五指出五師子是象見已其心怖畏失大小便舉身投地敬禮我足善男子我時手指實無師子乃是修慈悲善根力故令彼調伏出大涅槃第十四卷

以足指散巨石第十八

復次善男子我欲涅槃始初發足向拘尸城有五百力士於其中路平治掃灑中有一石衆欲舉移盡力不能我時憐愍即起慈心彼諸力士尋即見我以足拇指舉此大石擲置虛空還以手接安置右掌吹令碎末復還合之令彼力士貢高之心息即爲畧説種種法要令其俱發阿耨多羅三藐三菩提心出涅槃經第十四卷

經律異相卷第五

音釋

杙與職切橜
耽都含切過樂也
邠坻邠彼貧切坻直尼切
屣所綺切屣屬
隘烏懈切狹也
蹈徒到切踐也
餉式亮切饋也
饌士戀切具食也
伺相吏切闚視也
自首首舒救切有咎自陳也
懇口很切懇惻至誠也
撮倉括切捎取也
匃居大切乞也
騁丑郢切馳騁奔走也
恬惔恬徒兼切惔徒敢切安靜也
分衛梵語也此云乞食
叵普火切不可也
抒直呂切泄也
悸其季切動也
抄楚教切略取也
掠力灼切劫奪也
擒渠今切捉也
娠升人切妊也
裸郎果切赤體也
噎一結切食窒氣不通也
轢郎狄切車踐也
縊於豉切自經也
頸居郢切頭莖也
逶迤逶於危切迤余支切猶匍匐也
殨胡對切肉爛也

經律異相卷第六

梁沙門僧旻寶唱等奉　敕撰

現湼槃後事佛部第六

造佛舍利塔一　造佛形像二
法滅盡三

造佛舍利塔第一

天人龍分舍利一
阿育王造八萬四千塔二
阿難問八萬四千塔因三
弗沙蜜多羅王壞八萬四千塔四
天愛帝須王起塔請舍利及菩提樹五
迦羅越比丘共人起塔獨加供養故手雨七寶六
須達起髮爪塔七
身去影存仙人從化起髮爪塔八
天起佛牙及缺盆塔九
幼童聚沙爲塔十
獼猴起土石塔十一
天上四塔十二
人中四塔十三
摩訶薩埵餘骨起塔十四
佛現菩薩時舍利塔十五
禁寐王爲迦葉佛起塔十六
治迦葉佛故塔十七
德主王起五百塔十八
涌出寶塔十九
諸佛舍利在金剛塔二十
起塔中悔後生爲大魚二十一

天人龍分舍利第一

佛湼槃後時波波國諸末羅衆此言力士遮羅頗

國諸跋離衆羅摩伽國拘利衆毗留提國婆羅門衆迦羅衛國釋住衆毗舍離國諸離車衆摩竭提國阿闍世王胎經云優田王頂生王惡生阿闍世王最兵馬主客頷兵馬主熾盛兵馬主金剛兵馬主各嚴四兵王遣香姓婆羅門十誦律云姓煙胎經云優波吉白拘尸力士言佛是我師我之所尊於君國內而取滅度故從遠來請舍利分還國起塔若分與我者舉國寶重與君共之力士答曰世尊屈降此土於玆滅度國內士民自當供養遠勞諸君不可得也諸王共議遜言和求既不見與不惜身命當以力取力士王曰若欲舉兵力足相抵終不可得香姓婆羅門於八衆中高聲唱言佛積善修忍於無量劫諸君亦應聞又讃忍辱何可興師共相凌奪此非敬事今舍利現在但當分作八分使處處人民皆得供養諸君亦皆受佛戒口誦法言可爭舍利遂相殘害力士報言敬如君議時煙婆羅門即分爲八分時釋提桓因即現爲人語諸王言我等諸天亦當有分若共爭力則有勝負幸可見與勿足相難時阿耨達龍王文隣龍王伊那鉢龍王語八王言我等亦應有舍利分若不見與力足相伏時優波吉告言諸君且止宜共分之即分爲三分一分與諸天一分與諸龍王一分屬八王以蜜塗甕裏以甕量之諸天得分還於天上起七寶塔龍王得分還於龍宮亦起寶塔阿闍世王共數其分各得八萬四千舍利餘有佛口一髭無敢取者以阿闍世王初求舍利投地氣乏最爲蔫至共持與之阿闍世歡喜鼓樂動天難頭和龍王中道相逢曰佛留舍利持一分與我王曰不可得

也龍曰我是難頭和能舉卿國土擲八萬里外磨碎如塵王即怖懼以佛髭與之龍於須彌山下起水高八萬四千里聳水精瑠璃塔阿闍世王崩阿育得其國土時大臣白阿育王曰難頭和龍先易阿闍世奪將佛髭去阿育聞之即勑鬼神王作鐵網鐵藉置須彌山下水中欲縛取龍王龍王大怖共設計言阿育事佛伺其熟卧取其宮殿移著須彌山水中水精塔下自出相見具說本末其瞋必息便遣龍捧取阿育宮殿眠覺不知何處見水精塔高八萬四千里喜怖交懷難頭和龍自出辭謝云阿闍世王自持與我我不奪也釋迦如來昔與我約云吾涅槃後劫將盡時所有經律及袈裟應器皆取藏此塔中彌勒來下當復出之龍送王宮置於本處煙婆羅門曰請舍利瓶（菩薩胎經云覓）我還頭那羅聚落起於瓶塔力士與之以瓶及著瓶舍利共起寶塔波羅延那婆羅門居士復言燒佛處炭與我我還本國起為炭塔衛國異道士求取地灰還國起塔力士並然亦有於闍維處起立寶塔灰炭及土四十九斛所起寶塔四十九所皆置長表法輪繒幡（出雙卷泥洹十誦律序菩薩處胎經及阿育王經）

阿育王造八萬四千塔第二

阿育莊嚴四兵往開七塔欲取舍利唯餘龍塔龍將王入宮言此塔我所供養願為留之王即聽許還國造作八萬四千寶函分布舍利徧此函中復作八萬四千寶瓶及諸旛蓋將諸旛蓋付諸夜叉於閻浮提一切地乃至大海處起塔先詣耶舍羅漢云欲於一日一

念中起八萬四千塔令一時俱成耶舍羅漢甚相讚美王後與龍校其功德並稱二像而龍重王輕王廣請衆僧植功不息後復共稱輕重衡平王轉復修習知功德日多興兵往討始造中路龍王大小莫不奉迎一塔舍利并以恭獻王後觀佛得道化人之處隨處造塔出阿育王經第一卷又出雜譬喻經上卷在王境內有一千二百寺造織金縷旛亦一千二百又千葉金華欲手自懸散始辦而遇重疾恐乖本心泫然泣下沙門謂王曰所修功德不可計數正當開意何用憂爲但自一心我當令王得果所願沙門即以神力使一千二百寺皆現王前病苦即滅欲繫諸旛凡諸刹杪低就王手成就本願延壽二十五年出迦葉經又出雜譬喻經又興功德二十年中臨命終時繫念三寶心心不絕無所悋惜盡成菩提出雜阿含經第二十五卷

阿難問八萬四千塔因第三

阿難白佛先何因分身舍利起八萬四千寶塔佛言過去有國王名波塞奇領閻浮提八萬四千國時世有佛名曰弗沙王與臣民供養於佛及比丘僧時王念言邊陲小國處所偏僻人民之類無由修福即召畫師圖畫佛像分布遠國咸得供養時諸畫師看佛相好適得一處忘失餘處不能得成時波塞奇王調和衆綵自手畫像以爲模楷諸師寫學畫八萬四千像分布八萬四千小國王皆得供養波塞奇王今我是也緣此功德身有三十二相涅槃之後得八萬四千諸塔出賢愚經第四卷

弗沙蜜多羅王壞八萬四千塔第四

阿育王崩諸臣欲立太子以紹王位有一大

臣名阿㝹羅地曰阿育大王誓捨滿十萬億金作諸功德少四億太子封藏不與王捨閻浮提地以施佛法僧欲以滿足今日大地皆屬三寶云何便使太子爲王諸臣即辦四億金送寺然後共立如是四世王名弗沙蜜多羅問諸臣曰我當作何等令我名業久存有臣啓王曰先王阿育造八萬四千如來之塔復興種種供養名德相傳無有斷絕王曰先王有大威德能辦此事我不能作更思餘事有一臣曰有二種法名傳不滅一者作善二者作惡先王造塔今王壞塔二俱不朽王乃從之即與四兵往詣寺舍先至雞雀寺中門前有石師子即作師子吼王聞驚怖還入城中如是再三呼諸比丘問言我壞塔壞房何等爲善比丘答曰並不應行必不得已寧壞僧房勿壞塔也王即殺害比丘壞諸塔寺至婆伽羅國又復唱言若有得沙門頭者賞之千金此國有一羅漢化作多比丘頭傳與百姓送往請金王之庫藏金寶竭盡後知羅漢倍復瞋忿羅漢入滅盡定王往殺之終不能得以滅盡定力不傷其體如是漸進至塔門邊牙齒塔神曰有蟲行神先求我女我不與之今爲護法即呼女與共立誓言卿伏此王勿壞正法時蟲行神往南方海中排搨大山推笮王上及四兵衆無不死盡人唱言快哉快哉孔雀苗裔於此永盡出雜阿含經第二十五卷

天愛帝須王起塔請舍利及菩提樹第五

摩哂陀等諸比丘受師子國王名天愛帝須夏三月四事供養訖辭王曰昔依師目下朝夕承事供養禮拜違曠既久今欲歸去王曰

乾隆大藏經　第六五册　經律异相　一二九

依於法師得受歸戒四事供養何等不樂先言佛佛已涅槃今言欲還問訊諸比丘曰佛般涅槃舍利尤在王曰諸大德當欲令我起塔爲量度好處安處即到沙彌修摩那所問曰當云何得如來舍利沙彌答曰但淨治道路燒香散華王與眷屬俱受八戒出那伽園林自當致也王即辦具修摩那還啓其祖具宣上事欲起塔廟願賜舍利阿育曰汝可往忉利天宮白帝釋帝釋有二舍利一者右牙留帝釋供養二者右缺盆骨必付汝來開函取舍利置於鉢中滿鉢白光猶如眞珠授與沙彌沙彌復至帝釋宮求右缺盆骨帝釋曰善哉開函與之沙彌以祖所與舍利與王王念如來舍利我當頂戴在念未竟象即伏地白傘自下函即上頂王舉體怡悅如得甘露降細微雨大地震動王問大德今當何置答曰下象頭上象發音聲供養舍利天龍鬼神皆大歡喜即入城内人民供養從南門出園繞取塔昔三佛舍利亦在此塔園中即斫伐棘刺先起塔基與象頂等白大德言塔形云何摩哂陀答曰猶如積稻王曰善哉即起小塔欲下舍利舉國人民一切皆集舍利於象頂上昇虛空高七多羅樹現諸神變五色玄黃或時出水或時出火仍取舍利安置塔中天地震動大王夫人名阿㝹羅求從摩哂陀出家摩哂陀言我不得度女人我妹名僧伽蜜多在波吒利弗國王可往迎并菩提樹王遣外甥名阿摽叉摩哂陀以神通力即令下船一日便至白阿育王言摩哂陀使我來具陳上意王曰我兒摩哂陀孫子修摩那別後

憂念不歡於心日夜煩惱如斷手足時見此尼得釋我心今復去者我必死矣語尼莫去尼白王言見意難違剎利夫人見待出家王許并菩提樹不可刀斧分目揵連子帝須曰如來在世已有五勑一阿育王取菩提與師子國不用刀斧南枝自斷入於金盆二上升虛空凌雲而住三七日後自下還金盆中布葉榮茂雖離結實甘葉玄黃四師子國初欲得我舍利當作種種神變五若所有相好到師子國如我在世王開歡喜因立誓曰若許取枝者令樹悉現一切南枝若許往師子國者願自落金盆樹復如本即以香泥滿金盆中以八月十五日晡時筆畫樹枝曲處凡作十畫前於畫生根後一畫便斷根長四寸又生細根交橫抽杈猶如羅網大枝長十肘復有五枝各長四肘五枝各生一子復有千小枝王見神變心大歡喜向樹大叫衆僧唱薩小王及部從一切大衆皆悉大叫地神驚怪亦復大叫聲徹虛空如是展轉至于梵天樹枝從本斫處即有百根直下盆底十根穿盆下九十細根圍繞而生如是次第日夜增長時地六種震動空中諸天作衆妓樂諸山樹木如人舞狀天人拍掌夜叉𤏲笑阿脩羅王歌唄讚詠梵王欣悅於虛空中雷電霹靂四足衆生馳走鳴喚諸鳥飛翔出種種音菩提樹子出六色光光明徧照滿於娑婆上至梵天時菩提樹上昇虛空停住七日竟大衆唯見光明不見盆樹王即從座而下供養菩提樹經歷七日樹復放光照娑婆世界上至梵天攝光還復虛空皆清布葉結實從虛空下

還入金盆王見歡喜復更以閻浮利地供養小菩提樹滿於七日王拜菩提樹七日爲閻浮利地王九月十五日衆僧布薩菩提樹從本生處來到波吒利弗國城東住娑羅樹下枝條鬱茂王見歡喜又拜爲閻浮利地王白僧伽蜜多言時可去矣答言善哉大王即與八部鬼神護菩提樹八種大臣八種婆羅門八種居士八具波伽人八鹿羅車人八迦陵伽人王與八金甕八銀甕揰水灌菩提樹受王教已依事而作王與大衆繞菩提樹送於路上天人夜叉乾闥婆阿脩羅日夜供養到多摩摽諸王自擔菩提樹入水齊頸即上船上與僧伽蜜多王喚阿摽又阿摽又菩提樹在我國我以閻浮利三拜爲王我自戴菩提樹入水至頸送置船上勑阿摽又菩提樹往

到彼國汝可語汝王身自下水水沒至頸迎菩提樹頂戴擔上如我於此種種供養作是勑已船即發去是時海中當船住處縱廣一由旬無有波浪王自念言佛菩提樹今從我國去作是念時流淚悲噎船去之後王遥望見種種華從海水出隨從船後以供養之又虛空中散種種華妓樂供養水神又以種種華香供養如是展轉乃徹龍王宮龍王即出欲奪取菩提樹於是僧伽蜜多比丘尼化作金翅鳥王龍王頂禮白言今我欲請菩提樹及大德還我宮中七日供養於是菩提樹及大衆悉入龍宮龍王以王位拜樹爲王七日供養過七日已龍王自送菩提樹到閻浮俱那衛渚阿育王遥望不復見菩提樹啼哭而還是時天愛帝須王平治道路從城到俱那

渚地平如掌僧伽蜜多以神通力令王於宮城内遥見菩提樹來王出渚迎閻浮俱那衛入水齊頸樹放六色光王見歡喜即以頂戴上岸國有耆舊十六大姓與王共迎菩提樹樹到岸上三日以師子洲供養菩提樹十六大姓知王國事三日竟至四日擔菩提樹次第到阿㝹羅陀國舉國人民歡喜禮拜供養十月十四日過中菩提樹從北城門入城中央而復更從城南門出從城南門去五百弓此處過去諸佛亦皆入於三昧俱那衛佛菩提樹名摩訶沙利婆拘那含佛菩提樹名憂曇鉢迦葉佛菩提樹名尼俱陁於伽彌國中沙彌修摩那令作基壍都圍度量布置門屋及菩提樹所止之處皆令方整置王門屋處是時十六大姓悉公服圍繞種王門屋地始

放於樹樹昇虚空高八十肘即出六色光照師子國皆悉周徧上至梵天衆見樹變心大歡喜衆中萬人同時念佛次第出家得羅漢道日光未没樹猶在虚空日没之後婁書皆下至地大震動時摩哂陀與僧伽蜜多王及國人集菩提樹下北枝一子而熟從枝墮落以奉摩哂陀摩哂陀以核與王令栽王即受於金盆中以肥土壅又以塗香覆上須臾之間即生八株各長四肘王見驚歎以白傘覆上拜小樹爲王王取一株種於閻浮俱那衛渚又取一株薄拘羅婆門村中種又取一株種牧門中又取一株種塔園中又取一株種摩醯首羅寺又取一株種支帝耶山中央又取一株種樓醯那村又取一株種佳羅村餘四子在樹上次第熟落合生三十二株悉取

於由旬園種如是轉增滿師子國以菩提樹故國土安隱無有災苦時阿蒐羅夫人與千女俱往僧伽蜜多所爲比丘尼從度之後次第得阿羅漢王外甥阿摽又與五百人出家次第得阿羅漢又一日王與摩哂陀往禮菩提樹到鐵殿處人民獻華於王王以華奉摩哂陀法師以供養鐵殿華墮地動王問大德地何忽動答言大王當來此殿衆僧說戒是故地現此瑞也次第而去到菴羅處有人以菴羅子香味具足獻王王以奉摩哂陀摩哂陀噉核語王言可種此核王即種之以水灑地地皆震動王問何故地動答言當來世衆僧方集處故現瑞相也王即散華作禮而去到支帝耶處有人以瞻蔔華獻王王以奉摩哂陀地動王問何以地動答言當來此處起佛大塔故現此瑞王言我今當立塔摩哂陀答言不須王立王多諸造作當來世有王孫子名木杈伽摩尼阿婆耶當起大塔王問是我孫耶獲其福不答不得王取一石柱高二丈而尅石柱記我孫名木杈伽摩尼阿婆耶當來此中起大塔（出善見律毗婆沙第三卷）

迦羅越比丘共人起塔獨加供養故手雨七寶第六

昔阿育王國有迦羅越供養二萬比丘長請一年名聞國王王召見之問卿家大富盡有何物耶對曰實無所有王不信之留迦羅越遣看其家見門有七重舍宅堂宇皆以七寶有勝王宮婦女亦勝但無穀帛錢物還以白王王意漸解迦羅越笑王問何所笑耶答曰王不見信耳迦羅越以手指東空中便雨七

寶指南亦雨寶不可限量王便遣還而衆僧精舍去宮不遠王便嚴駕詣精舍見比丘僧作禮恭肅問上座道人迦羅越宿有何福自然珍寶念之便至上座比丘入三昧觀四百田旬人物心念見長者子昔惟衛佛時有四人共立塔寺中有一人用意慇懃塔寺成後以金銀七寶及衆好華共合和之上三重塔上以雨散四面願後食福恒不斷絕今得自然寶者是此一人王聞大修功德（出譬喻經第一卷）

須達起髮爪塔第七

佛久遊諸國長者須達思戀渴仰白佛言願留少物常得供養佛與髮爪願聽起塔佛乃許之於舍衛國造作欒栱彩畫莊嚴（出十誦律善誦第一卷）

身去影存仙人從化起髮爪塔第八

佛至月氏國西降女羅刹時宿石窟中于今佛影猶在有人就內看之則不能見出孔則見光相如佛有時飛到罽賓國隸跋陀仙人山上住虛空中降此仙人仙人言我樂住此願佛與我髮爪起塔供養塔今見在山下有離越寺離越云隸跋陀（出大智論第十二卷）

天起佛牙及鈌盆塔第九

佛右牙右鈌盆骨在忉利天天師子洲起塔請得二鈌盆及牙今在釋宮（出善見毗婆沙第二卷）

幼童聚沙爲塔第十

佛遊波羅奈時五百幼童相結爲伴俱共行戲於江水邊聚沙爲塔各自說言吾塔甚好卿敷吾作其五百童雖有善心宿命福薄天大暴雨江水卒漲五百幼童俱時溺死父母號哭求索屍葬莫知所在佛言宿命不識勿

生怨恨此諸兒等宿命應爾今生兜率天佛放光明令此父母遠見其子尋時皆來散華供養佛言善哉因造沙塔即得生天見彌勒佛五百天子各啓父母勿復憂愁但努力精進繞佛三帀作禮飛去出五百幼童經又出生經第四卷

獼猴起土石塔第十一

佛在羅閱祇國遣一羅漢名曰須曼持佛髮爪往罽賓南山中作一浮圖寺有五百羅漢常止其中旦夕燒香繞塔禮拜五百獼猴見道人供養入深澗邊負擔泥石起立佛塔竪木爲刹繫以弊旛旦夕禮拜暴水汎漾一時漂死生忉利天即以天眼自見本末各持華香妓樂臨故屍上繞之七帀諸天遥見散華奏樂繞獼猴屍有五百婆羅門外學邪見問天曰何爲屈意供養於此答曰是吾故身昔在世間斅諸沙門戲立塔寺藉此生天今報之恩卿等邪見百劫勤苦無所一得不如共往耆闍崛山禮拜供事其福無限時婆羅門即皆欣然共至佛所五體投地散華供養出法句譬喻經第一卷

天上四塔第十二

忉利天城東照明園中有佛髮塔城南麤澁園中有佛爪塔城西歡喜園中有佛鉢塔城北駕御園中有佛牙塔出集經抄大智論云帝釋取菩薩髮城東門外立塔又持寶衣亦於城東立塔

人中四塔第十三

迦維羅衛國謂天地之中立生處塔摩竭提國菩勝道場元吉樹下起成道塔波羅奈國仙人住處鹿野苑中立轉法輪塔拘尸那國力士生地秀林雙樹間起般涅槃塔出集經抄

摩訶薩埵餘骨起塔第十四

過去王子名摩訶薩埵出遊林野見虎新産七子多日飢餓命將欲絶即脱衣裳以竹刺頸從高投下卧於虎前虎舐其血漸就食盡大王及宫内聽子不還即遣人追求使還具説王勑收其舍利起七寶塔出金光明第四卷

佛現菩薩時舍利塔第十五

有七寶塔從地涌出佛從座起爲塔作禮時道場菩提樹神問曰如來最勝最尊何緣而禮此塔佛答曰昔行菩薩道時有全身舍利在此塔中因是身早成佛道使阿難開塔取舍利示此大衆阿難啓塔開七寶函舍利紅白佛言是戒定慧之所熏修甚難可得最上福田大衆歡喜恭敬頂禮出金光明經第四卷

禁寐王爲迦葉佛起塔第十六

過去世時有禁寐王迦葉如來般涅槃後是王即以金銀爲塔縱廣半由旬高一由旬累金銀爲墼今猶在地中爾時如來即出此塔示諸四衆迦葉全身舍利儼然如本出彌沙塞律第三十卷

治迦葉佛故塔第十七

迦葉佛泥洹闍維之後以佛舍利起七寶塔興敬供養後經數世塔自彫壞無補治者有義合邑九萬三千人時瓶沙王爲上首告衆人曰汝等各自勸勵共造福德佛世難遇人身難得雖得爲人或墮邊地生邪見舍我等何爲貪此俗樂不如開意治朽塔寺即共修理復共發願設有福者不墮三塗及八難處共生人天見釋迦文初會説法皆得度脱以王爲首時人命終生忉利天經歷數世釋迦

出興時九萬三千人生摩竭國瓶沙作王（出出曜經第九卷）

德主王起五百塔第十八

過去世時有轉輪王名曰德主嘗於一日起五百塔高五百由旬（出大智論第五十七卷）

涌出寶塔第十九

爾時佛前有七寶塔高五百由旬縱廣二百五十由旬從地涌出住在空中種種寶物而莊校之五千欄楯龕室千萬無數幢旛以為嚴飾垂寶瓔珞寶鈴萬億而懸其上四面皆出多摩羅跋栴檀之香充徧世界其諸旛蓋以金銀瑠璃硨磲碼碯真珠玫瑰七寶合成高至四天王宮三十三天雨天曼陀羅華供養寶塔下至八部以一切華香旛蓋妓樂供養寶塔爾時塔中出大音聲歎言善哉釋迦牟尼佛以平等慧教菩薩法四衆聞塔所出音聲皆得法喜怪未曾有此寶塔中有如來全身過去東方無量千萬阿僧祇世界國名寶淨佛號多寶其佛行菩薩道時作大誓願若我成佛滅度之後於十方國土有說法華經處我之塔廟為聽經故涌現其前為作證明若有說法華全身舍利在於塔中讚言善哉大樂說菩薩白佛言世尊我等願欲見此佛身佛言多寶佛有深重願若我寶塔為聽法華經故出於諸佛前時欲以我身示四衆者彼佛分身諸佛在於十方盡還一處然後我身乃出現耳大樂說言我等亦願欲見世尊分身諸佛佛放白毫一光東西南北四維上下諸佛各告衆菩薩言善男子我今應往娑婆世界釋迦牟尼佛所并供養多寶如來

寶塔時娑婆世界即變清淨琉璃爲地寶樹莊嚴黃金爲繩以界八道無諸聚落村營城邑大海江河山川林藪燒大寶香移諸天人置於他土是時諸佛各將一大菩薩以爲侍者至娑婆世界各到寶樹下樹下皆有師子之座高五百由旬十方諸佛皆悉來集坐於八方諸佛欲同開寶塔即從座起住虚空中一切四衆起立合掌一心觀佛於是釋迦牟尼佛以右指開七寶塔戶出大音聲如却關鑰一切衆會皆見多寶如來於寶塔中坐師子座全身不散如入禪定又聞其言善哉善哉釋迦牟尼佛快說是法華經我爲聽是經故而來至此爾時四衆等見過去無量千萬億劫滅度佛說如是言歎未曾有以天寶華聚散多寶佛及釋迦牟尼佛上爾時多寶佛於寶塔中分半座與釋迦牟尼佛坐時釋迦牟尼佛坐其半座以神通力接諸大衆皆在虚空（出法華經第四卷）

諸佛舍利在金剛塔第二十

佛告大衆自念古昔所行功德捨身受身非一非二我今說之一身形法此大地種厚八十四萬億里乃有風厚八十四萬億里風下有水厚八十四萬億里水下有火厚八十四萬億里火下有沙厚八十四萬億里沙下有金剛厚八十四萬億里諸佛全身舍利及碎身舍利皆在金剛際剎中金剛剎復厚八十四萬億里名曰妙香佛名不住十號具足現在說法（出菩薩處胎經第三卷）

起塔中悔後生爲大魚第二十一

昔有沙門其家大富造作塔寺以栴檀爲柱

七寶爲剎未成之頃有五百沙門從遠方來而其國內有五百賢者各各給與袈裟被服國人謂寺主遠人當去我先發遣阿闍黎常住自當作分寺主沙門念言我之功德積若須彌不可稱計而國人不能佐助我我但爲一切人賤近貴遠便以火燒寺塔後入地獄畜生各九十劫後作大魚身在海中長四十萬里眼如日月牙長二萬里正白似雪山舌廣四萬里正赤似火山口廣五萬里時有五百人入海採寶正是先身給五百沙門衣者因緣宿對魚張口飲水時舫從流甚疾皆大恐怖同稱南無佛魚聞其音合口而聽水住不流聞船上有諷經之聲魚便淚出自念不聞此音其來甚久因不復食經歷七日命終海中浮屍著岸神生法家墮地能語便識宿命年滿八歲得羅漢道還詣海邊見其故身積骨如山觀髑髏內七日不遍坐燒塔寺百八十劫在惡道中出譬喻經第四卷

造佛形像第二

優填王造牛頭栴檀像一

優填王造金像二

波斯匿王造金像三

波斯匿王造牛頭栴檀像四

善容王造石像五

龍王石窟佛影六

優填王造牛頭栴檀像第一

四部惰於諮聽法釋提桓因請佛昇三十三天爲母說法三月夏安居如來欲生人渴仰不將侍者不言而去時舍衛國波斯匿王及拘翼國優填王至阿難所問佛在何所阿難

答曰我亦不知二王思覲如來遂生身疾優塡王即勑國內諸巧師匠以牛頭栴檀作如來像舉高五尺（出增一阿含第十九卷）優塡王問佛曰如來滅後欲作佛像恭敬承事當得何福佛言若作佛形像者世世生處身體完好後死得生第七梵天復生上勝諸天端正無比常生豪貴家氣力超絕衆人愛敬財富無量或生閻浮帝王公侯賢善家或生轉輪王飛行天地或生孝從道德之門死不入三塗（出作像因緣經）

優塡王造金像第二

佛昇忉利天優塡王不勝戀慕鑄金爲像聞佛當下以象載之仰候世尊猶如生佛乃遙見佛足步虛空蹈雙蓮華放大光明佛語像言汝於來世大作佛事我滅度後我諸弟子付囑於汝若有衆生造立形像種種供養是人來世必得念佛清淨三昧佛告阿難持我語徧告弟子我滅度後造佛形像相好具足亦作無量化佛及畫佛跡妙系及玻瓈珠安白毫處令人見之心生歡喜能滅百億那由他恒河沙劫生死之罪（出觀佛三昧經第六卷）

波斯匿王造金像第三

時波斯匿王聞優塡王作如來像而供養之復召工巧以紫磨金鑄如來像高於五尺時閻浮提內始有二像（出增一阿含第十九卷）

波斯匿王造牛頭栴檀像第四

佛上忉利天爲母說法經九十日波斯匿王思欲見佛刻牛頭栴檀作如來像置佛坐處佛後還入精舍像出迎佛佛言還坐曰吾般泥洹後可爲四部衆作法式像即還坐此像

最是衆像之始後人所法者也佛乃移住兩邊精舍與像異處相去二十步祇洹精舍本有七層諸國競興供養不絕鼠銜燈炷燒旛蓋遂及精舍七重都盡諸國王人民皆大悲惱謂栴檀像已燒却後四五日開東邊小精舍戶忽見本像衆大歡喜共治精舍得作兩重移像本處（出外國圖記）

善容王造石像第五

善容王（又名韋駄首祇阿育王弟也）入山遊獵見諸梵志裸形曝露或食木葉或吸風服氣或卧棘刺中種種自苦以求神仙善容問曰那無成辦梵志答曰坐有羣鹿數共合會我見心動不能自制王曰服食羸㥘猶有婬欲釋子沙門飲食甘美在好牀坐衣服隨時香華自熏豈得無耶阿育聞之即懷憂慼吾唯一第忽生邪見恐永迷沒正當除惡勑給妓女共相歡娛王躬語弟何爲取兒妓妾恣意自樂即欲殺之大臣諫曰王唯有一弟又少息胤願聽七日奉依王命王始默然語諸臣曰聽弟著吾衣冠入吾宮裏妓樂自娛至七日王遣使問云意志自由快樂不乎善容曰不見不聞有何快樂王曰觸事如我復云不聞不見耶弟曰應死之人命盡未絕與死無異當有何情著於五欲王曰汝今一身憂慮百端一身應滅在欲不樂莫說沙門憂念三世一身死壞復受一身億百千世身身受苦無量患惱雖出爲人與他走使衣食窮乏念此辛酸故出家爲道求無爲度世之要設不精勤當更歷劫數之苦善容乃心開意解白王曰今聞王教乃得醒悟生老病死實可猒患愁憂苦

惱流轉無窮惟願大王見聽爲道王曰宜知是時弟即出家奉持禁戒晝夜精勤得羅漢道（出求離牢獄經）

阿育王傳云阿育王聞弟得道深心歡喜稽首禮敬請長供養弟誓依林野以養餘命阿育即使鬼神於城内造山高數十丈斷外人物絶於來往乃應王命率捨衣資造石像一軀高丈六即山爲龕室

龍王石窟佛影第六

有龍王請佛常住其所若不住者我發惡心無由得道諸梵天王復慇懃勸請願爲一切衆生莫獨住此龍以七寶殿奉上如來佛言不須但以羅剎石窟施我佛攝神足獨入石室自敷坐具跏趺而坐時羅剎女及龍爲四大弟子及阿難又造五石室佛受那先訶城王及諸國請處處見佛虛空華座滿中化佛龍王歡喜發大誓願願我來世得佛如此佛受王請七日攝於神足從石窟出與諸比丘遊履諸處龍所隨從後佛還國啼哭雨淚白言願勿捨我世尊安慰云當坐汝窟中千五百歲時諸龍王合掌請佛入窟佛坐窟中作十八變涌身入石猶如明鏡在於石内影現於外遠望則見近視則無諸天百千供養佛影影亦說法石窟高一丈八尺深二十四步石色清白（出觀佛三昧經第七卷）

法滅盡第三

佛言我以正法付囑人天者我法千歲不動告帝釋四王我涅槃後各於方土護持正法過千載後惡風暴雨多諸災患人民饑饉觸物磨滅飲食失味珍寶沉没西方有王名鉢

羅婆北方有王名耶婆那南方有王名釋迦東方有王名兜沙羅此四王皆多眷屬殺害比丘破壞塔寺四方盡亂時諸比丘來集中國拘睒彌國王名摩因陀羅西那生子手似血塗身似甲冑有大勇力有五百大臣同日生子皆血手冑身時拘睒彌國一日雨血王見惡相即大恐怖請問相師相師答曰王今生子當王閻浮提多殺害人爲名難當年漸長大時四惡王從四方來王大憂怖有天神告曰大王且立難當爲王足能降伏四大惡王便依神言捨位與子以髻中明珠冠其子首集五百大臣香水灌頂令往征伐諸臣之子身被甲冑從王征討與四惡王戰殺之都盡王閻浮提治拘睒彌國佛告四大天王巴連弗國當有婆羅門名曰阿耆尼達多通達比陀經論此婆羅門當納妻其妻有娠便欲與人論議以問相師相師答曰是胎中兒當了達一切經論生子明了一切經論及諸醫方教授五百弟子於我法中出家學道得達三藏善能說法辯才巧妙攝多眷屬此巴連弗邑當有大商主名曰須陀那其妻有娠便質直柔和諸根寂靜時彼商主即問相師答曰胎中兒極爲良善月滿生子名曰修羅陀年紀漸長於我法中出家學道勤行精進證羅漢果然其寡聞少欲知足及少知舊居在揵陀摩羅山恒爲難當王說法難當見父王過世兩手抱父屍悲號啼哭憂惱傷心時彼三藏爲王說法王憂惱即止於佛法中主大敬信而發聲唱言自今以後我施諸比丘無恐畏適意爲樂而問比丘前四惡王毀滅佛

法更幾年歲諸比丘答云經十二年王心念言作師子吼我當十二年中供養五衆種種豐足供施之日天當降香澤之雨徧閻浮提一切苗稼皆得增長諸方人衆皆持供養來詣拘睒彌國供養衆僧時諸比丘不勤三業戲論過日貪著利養好自嚴飾身著妙服離出家法形類比丘而是法中大賊壞正法幢建惡魔旛滅正法炬然煩惱火消正法海壞正法山沒正法船拔正法樹時天龍鬼神等於諸比丘皆生惡意猒惡遠離不復衛護而同聲唱言却後七日佛法滅盡號咷悲泣共相謂言至說戒日比丘鬬諍如來正法於此而滅諸優婆塞閻諸天言共詣衆中諫諸比丘鬬諍至十五日說戒時揵陀摩羅山阿羅漢修羅陀觀閻浮提今日何處有衆僧欲往

說戒即詣拘睒彌時彼僧衆乃有百千人唯有此阿羅漢修羅陀來又復有一三藏名曰弟子此是如來最後大衆聚集爾時維那行舍羅籌白三藏言衆僧已集今爲說波羅提木叉時彼上座答言閻浮提如來弟子皆來集此數有百千如是衆中我爲上首了達三藏尚不學戒律況復餘者而有所學今當爲誰而說戒律時阿羅漢修羅陀立上座前合掌白上座但說波羅提木叉如佛在時舍利弗目揵連等大比丘衆所學法我今已悉學如來雖滅已出千歲彼所制律儀我悉已備上座弟子聞修羅陀比丘自言如來所制戒律我悉備持起不忍心有一弟子名曰安伽陀極生忿恨從座起罵辱彼聖汝是下座比丘愚癡無智而毀辱我師即持利刀殺彼聖

人時有一鬼名曰大提木佉作是念言世間唯有此羅漢而爲惡比丘弟子所害執持金剛杵打頭命終時阿羅漢弟子見殺其師忿恨不忍即殺三藏時諸天世人悲哀啼泣嗚呼苦哉如來正法今便都盡即此大地六種震動無量衆生號吼啼泣各各離散時拘睒彌王聞諸比丘殺阿羅漢及三藏法師心生惋惱諸邪見輩競破塔廟及害比丘從是佛法索然頓滅（出雜阿含經）佛告阿難我泥洹後法欲滅時五濁惡世魔道興盛諸魔沙門壞亂吾道著俗衣裳飾好袈裟五色之服飲酒噉肉殺生貪味無有慈心更相憎嫉時有菩薩精進修德一切愛敬人所宗尚教化平等憐貧念老救育窮厄恒以經像令人奉事作諸功德志性溫善不侵害人損身濟物不自惜

已忍辱仁和設有是人衆魔比丘咸共嫉之誹謗揚惡擯黜驅遣不令得住自共於後不修道德寺廟空荒不復修理轉就毀壞但貪財物積聚不散不作福德販賣奴婢耕田種植焚燒山林傷害衆生無有慈心奴爲比丘婢爲比丘尼無有道德婬泆濁亂男女不別令道薄淡皆由斯輩或避縣官依倚吾道求作比丘不修戒律月半月盡假名說戒猒倦懈怠不欲聽聞抄略前後不肯盡說經不誦讀設有讀者不識字句爲强言是不咨明者貢高求名噓天推步以爲榮貴望人供養諸魔比丘命終之後精神當墮無擇地獄五逆罪中餓鬼畜生靡不更歷過恒沙劫罪竟乃出生在邊國無三寶處法欲滅時女人精勤恒作功德男子懈慢不用法語眼見沙門如

視糞土無有信心法輪殄沒諸天泣淚水旱不調五穀不熟災疫流行死亡者衆人民勤苦縣官侵剋不修道理皆思樂亂惡人轉多善者甚少日月轉促人命轉短四十頭白裁壽六十男子壽短女人命長七八九十或至百歲大水忽起卒至無期世人不信故謂有常衆生雜類無有豪賤沒溺浮漂魚鱉噉食菩薩比丘衆魔驅逐不預衆會菩薩入山福德之處憺怕自守以爲欣快壽命延長諸天衛護月光出世得相遭值共興吾道五十二歲首楞嚴經般舟三昧先滅化去十二部經尋復化滅盡不復現不依文字沙門袈裟自然變白聖王去後吾法滅盡譬如油燈臨欲滅時光更猛盛於是便滅吾法盡時亦如燈滅自此之後難可綱紀如是久後彌勒當下世間作佛天下太平毒氣消除雨潤和適五穀滋茂樹木長大人身長八丈皆壽八萬四千歲衆生得度不可稱計（出法滅盡經卷中）

經律異相卷第六

音釋

甕（烏貢切罌也）髭（即移切口上鬚也）縷（隴主切綫也）泫（玄犬切泫然流貌）陲（是爲切邊陲也）搨（他浪切推也）笮（側格切壓也）杈（初加切杈歧枝木也）肘（陟柳切二尺爲肘）墌（之石切基址也）婁彗（婁廚侯切彗徐醉切婁彗並星名）核（下革切中實也）壅（於用切加培也）欒栱（欒盧官切曲枅也栱居竦切栱枓也）罽賓（梵語也此云賤種罽居例切）溺（乃歷切沒也）揵（力展切負擔也）楯（時尹切欄檻也）鑄（朱戍切鎔金入範也）銜（乎監切口含也）曝（步木切顯示也）羸惙（羸倫爲切瘦弱也惙陟劣切疲也）咷（徒刀切號咷大哭也）惋（烏貫切惋歎也）炙（之夜切燔肉也）擯黜（擯必刃切黜尺律切擯黜貶斥也）殄（徒典切滅也）

經律異相卷第七

梁沙門僧旻寶唱等奉　勑撰

外縁佛部第七

釋氏縁起一
淨飯王捨壽二
摩耶生忉利天三
大愛道出家四
羅睺羅處胎六年五
羅睺出家六
羅云受佛戒得道七
難陀出家八
調達出家九
阿那律出家十
跋提出家十一
流離王滅釋種十二
五百釋女欲出家投請二師十三
佛奴車匿馬犍陟前世縁願十四

釋氏縁起第一

過去有王名鬱摩(又云懿摩長阿含經云王鼓摩蓋方言之訛謬耳)有四庶子一名照目二名聰目三名調伏象四名尼樓(長阿含經名異一曰面光二曰象食三曰路猶四曰莊嚴)竝聰明神武有大威德第一夫人有子名曰長生頑薄醜陋衆人所賤夫人白王四子神俊我兒頑嚚若承嗣者必競淩奪若王擯斥四子我心乃安王曰四子仁孝既無愆咎云何擯黜夫人又曰我心劬勞實兼國家四子英武民各懷歸樹黨若立一旦競逐必相殄滅大國之祚翻爲他有願王圖之王曰汝言是矣即呼四子勑之曰汝有過於吾吾不忍見汝死各速出國剋已圖生勿復窺闕自貽後悔

四子奉勑即便莊嚴母及同生姊妹並求俱去時諸力士一切人民多樂隨從王悉聽之到雪山邊住直樹林母爲納妃自營頓住數年之中歸德如市遂大熾盛鬱爲强國數年之後父思見子遣信報召皆辭過不還王便三歎我子有能能自存立因此以命族爲釋（長阿含經云直樹林又云釋林因林爲姓又云王聞四子生子端正曰此眞釋子瑞應經云爲其能辭是同因命氏）故有釋種焉乃祖尼樓王生烏頭羅高祖烏頭羅爲迦維羅衛國王生瞿頭羅曾祖瞿頭羅王生尸休羅（大智論云師子頰王）祖尸休羅王生四子長者淨飯（又名白淨王出彌沙塞律）

淨飯王捨壽第二

淨飯王遇疾支節欲解喘如駛流衆治無益三弟諸王羣臣等曰大王素不作惡種德無猒養使一切無不得安何故愁惱王曰恨不見悉達及難陀阿難陀羅睺等除我貪婬淚下如雨時佛在王舍城相去五十由旬王命轉羸恐不相及佛知父心即勑難陀羅睺等即以神力踊身虛空忽現維羅衛放大光明國人遥見舉聲泣曰設大王崩背此舍夷國必斷滅矣城中人民向佛悲哭宛轉自撲佛言無常離别古今有是生死爲苦惟道是眞佛光照曜内外通達以照王身王曰此何光也既觸我身患苦得息非我悉達先現光明從外還者見佛難陀羅云等乘空而來王意踊躍不覺起坐曰惟願如來手觸我身身如壓油痛不可忍得見世尊苦惱即除佛告難陀觀王本形端正巍巍名聲遠聞今病重羸瘦特不可識容力名聲一何所在王一心合掌佛言唯願莫愁德純無缺手摩王額曰王

是清淨戒行之人心垢已離唯應歡喜不宜憂惱當深思惟念諸經法義於不牢堅得牢堅志以種善根王宜歡喜大勝王頹曰佛與難陀阿難陀羅云四子以壞魔網（先各歎四子之德文多不載）王乃歡喜佛爲說量摩波羅本生經王得阿那含道捉佛手捧置心上佛又說法得羅漢果命盡氣絶諸釋號咷香汁浴身纒以劫貝繒綿以棺斂七寶莊嚴眞珠羅網垂繞其傍舉棺置屍師子座上散華燒香佛共難陀在頭阿難羅云在足難陀等白佛仰憶垂養乞自擔棺佛爲未來不孝衆生不報育養躬欲自擔大千震動一切衆山如波上舟欲界六天無數眷屬俱來赴喪四天王將鬼神億百千衆皆共舉哀諸王白佛我佛弟子從佛聞法成須陀洹我曹宜擔佛聽四天王擔即皆變身如人形像以手擎棺著於肩上佛之威光猶如萬日手執香鑪最在前行到於墓所靈鷲山千阿羅漢震虛而至稽首佛足願勑所作佛言往大海渚取牛頭栴檀種種香木如彈指頃得諸香薪大衆共積以之燒棺衆見火起益更悲號佛言苦空無常猶如幻化水月鏡像燒身旣竟以乳滅之收骨置金函中即共起塔大衆諮問神生何處佛言生淨居天（出淨飯王泥洹經）

摩耶生忉利天第三

佛昇忉利天入歡喜園在波利質多羅樹下三月安居放毛孔光照大千界諸天子等不知何縁佛告文殊汝詣毋所道我在此願毋暫屈往白摩耶摩耶乳汁自流若是悉達當令汁入其口兩乳汁出遠入佛口摩耶歡悅

普地震動諸妙華果非時敷熟即語文殊爲毋子來歡喜安樂未曾如今俱往佛所佛遥見毋曰身所經履與苦樂俱當修涅槃以求永離摩耶一心五體投地專精正念結使消伏佛爲説法即識宿命得須陀洹果即白佛言生死牢獄今已解脱大衆咸曰願一切衆生皆得解脱廣化天人有大利益三月將盡告鳩摩羅汝今可下至閻浮提如來不久當入涅槃時衆愁惱我不早知不久涅槃世眼將滅何其苦哉帝釋使諸鬼神作三道寶堦摩耶垂淚於是而别足躡寶堦梵王執蓋四天侍立左右四部大衆歌唄讚歎天作妓樂充塞虛空散華燒香至閻浮提（出佛昇忉利天爲母説法經又出善見毗婆沙）

大愛道出家第四

佛還迦維羅衛國摩訶波闍波提（此言大愛道）姓瞿曇彌求佛出家哀請至三佛所不聽退住門外著垢弊衣徒跣而立歔欷悲泣阿難問之答曰女人不得出家自悲傷耳阿難止而白佛我從佛聞女人精進可得四果今大愛道至心願樂佛言無使女人入我法律爲沙門也譬如人家多女少男家必衰弱女人出家清淨梵行不得久住又如莠雜禾稼善穀傷敗女人入法亦復如是阿難曰大愛道多有善意佛初生時乃自育養至于成人佛言信多善意於我有恩我於愛道亦多有恩由我得歸依三寶不疑四諦立五根信受持五戒正使有人設身供養不及此也假使女人欲作沙門者八敬之法不得踰越盡壽學之譬如防水善治堤塘勿令漏失其能如是可

入法律阿難具報愛道愛道歡喜便得出家爲大比丘尼奉行法律遂得應眞後與諸長老尼詣阿難所久修梵行具已見諦云何使禮幼少比丘阿難白佛佛言止止勿說此也若使女人不出家外道異學一切賢者皆四事供養解髮布地屈請令蹈我之正法當住千年以度女人今止五百愛道聞之歡喜奉行（出佛昇忉利天爲母說法經）

住王園精舍將欲捨命曰吾不忍見世無如來及應眞滅度先息靈于本無矣佛照此心以告阿難阿難身體萎垂心塞無識佛言汝謂將五分法四意止八品道行去耶對曰不也但惟佛生七日太后薨爲慈母有恩在世尊佛曰汝言哺乳恩重此惠難報吾已開示歸命三尊聞苦集滅道慧眼得明盡諸有結獲無所著此亦恩過須彌

愛道與五百除饉女俱到佛所具言上意手摩佛足曰自今不復見最正覺矣繞佛三帀還于精舍與五百除饉女作十八變上耀諸天同時泥洹佛告阿難汝入城到耶遊理家所（受戒在家名曰理家即優婆塞也）告佛母及五百耆年滅度阿難平旦入城至理家門具陳其事聞者抗哀躃地銜淚而曰自今不復仰覩神通何痛甚乎阿難曰佛言乾坤雖久始必有終三界無常猶如夢幻生求不死會冀不離終不可得理家心解復至諸梵志理家告之曰佛勸諸賢者作五百葬具施五百除饉女也梵志理家辦送精舍中精舍中門閉緣入開之欲詣講堂有女沙彌告曰吾師入定愼勿擾動答曰死而非定沙彌躃身消息良久乃甦哀慟號叫曰誰當教化吾等聖訓絕矣理家

告沙彌曰恩愛雖會終必有離但當建志力取應眞闍維畢捧舍利來佛所佛告阿難汝東向叉手下右膝曰有直信直業三神六智道靈巳足者皆來五百除饉今皆善逝宜當法會四方俱然四方各有二百五十應眞飛來佛告阿難鉢盛舍利著吾手中阿難授佛佛兩手受之告諸比丘及理家此本穢身愚兇急暴嫉妬陰謀敗道壞德能拔兇愚爲丈夫行獲應眞道遷靈本無何其健哉宜共興廟應修供養僉曰唯然雜阿含經云是難陀所生毋增一阿含經云佛告難陀羅云汝舉愛道身我自供養釋提桓因及毗沙門曰願勿勞神我等供養佛言止止佛自與難陀移栴檀牀手取香木置其身上唱言四人應起塔供養一佛二辟支佛三羅漢四轉輪王皆以十善化物也於是四衆天人龍鬼各立刹廟種種供養出佛毋泥洹經

羅睺羅處胎六年第五

悉達太子有二夫人一名劬毗耶二名耶輸陀羅劬毗耶是寶女故不曾懷孕耶輸陀羅以菩薩出家夜自覺有娠菩薩六年苦行耶輸陀羅六年不產諸釋詰之菩薩出家何由有此耶輸陀羅言我無他罪我所懷子實是太子遺體諸釋言何以久而不產答曰非我所知諸釋集議聞王欲如法治罪劬毗耶啓王我常與耶輸陀羅共住我爲其證知其無罪待其子生看似父不治之何晚王即寬置菩薩苦行既滿初成佛夜生羅睺羅王見其似父愛念忘憂語羣臣言我兒雖去今得其子與兒無異耶輸陀羅惡聲巳著欲除惡名佛還迦毗羅度諸釋子時淨飯王及耶輸陀羅常請佛入宮食是時耶輸陀羅持百味歡喜丸與羅睺羅捧持上佛佛以神力變五百

阿羅漢皆如佛形等無有異羅睺羅年始七歲持歡喜丸直至佛前奉進世尊是時佛攝神力復比丘形鉢內皆空唯佛鉢滿歡喜丸耶輸陀羅問曰我昔何緣懷妊六歲佛答羅睺羅過去時曾作國王時有一五通仙人來入王國語王言王以法治賊請治我罪我輒飲王水用王楊枝爲不與取王言我初登位有令皆以水及楊枝施於一切仙人言王雖已施我心故惑願今見治無令後罪王曰若必欲爾小停待我入宮入宮六日方出仙人飢渴仙人曰恐王正以此治我王出辭謝忘去因是五百世中常六年在胎出大智論第十七卷

羅睺出家第六

佛告目連汝往迦毗羅城問訊我父我叔及我姨母慰喻羅睺羅母令割恩愛放羅睺羅使作沙彌母子恩愛歡樂須臾死墮地獄各不相知羅睺得道當還度母永絕生死如我令也目連至國具陳佛意耶輸陀羅聞佛遣使來取羅睺將登高樓約勑監官好閉門閤悉令堅牢目連飛上耶輸陀羅不得已作禮問曰世尊無恙遣上人來欲何所爲目連曰太子羅睺年已九歲應令出家修學聖道具陳佛意答曰釋迦如來爲太子時娶我爲妻奉事太子如事天神未滿三年捨五欲樂騰越宮城逃至王田自約得道誓願當歸得道還國都不見親忘忽恩舊劇於路人使我守孤抱窮今說我子爲其眷屬何酷如之太子成道自言慈悲今別母子何慈之有還向世尊說我所陳目連辭退淨飯王所具宣上事王聞是語即告夫人波闍波提我子悉達遣

迎羅云修學聖法其母女人愚癡纏著愛無縱捨卿可往諫令其心悟夫人反覆再三耶輸陀羅猶故不聽白夫人曰我在家時八國諸王競來見求父母不許以太子才藝過人是故父母將我與之太子欲不住世何故慇懃苦求我耶夫人取婦正爲恩好子孫相續世之正禮太子旣去復索羅睺永絕國嗣有何義哉夫人聞是默然無言佛遣化人空中言曰汝憶往古誓不我違菩薩以五百銀錢從汝買五莖華上定光佛汝求寄二華乞世世生處常爲君妻我語汝言我爲菩薩一切布施汝即立誓世世所生國城妻子乃至自身隨君施與何故今日愛惜羅睺耶輸陀羅霍然還悟如昨所見愛子稍歇遣喚目連追相慽謝捉羅睺手慇懃付囑泣淚而別羅睺啓母定省世尊願母莫愁尋還奉覲淨飯王告諸豪族卿等各遣一子隨從我孫即有五十人隨從往到佛所頭面作禮佛使阿難剃羅睺頭及五十公子悉令出家命舍利弗爲和尚大目連作闍黎授其十戒佛爲五十沙彌說扇提羅等宿世罪報（文多不載）皆大憂愁感白佛言和尚大智德受最上供養小兒愚而無德食人好施後世受苦如扇提羅是故我等實懷憂慮願佛垂愍聽我捨道冀免罪咎佛言譬如二人飢餓忽遇主人設美飲食貪噉過飽一人有智醫服吐藥禁節消息得免禍患終保年壽一人無智殺生祭祠以求濟命宿食絞切心痛死已生地獄中畏罪還家是無智人汝有善因遭值於我服藥濟苦必得不死羅睺聞之心開意解佛後還宮人疑

拘夷太子棄國十有二年何從生子佛啓父王曰拘夷守節清貞信無瑕疵化衆比丘皆使如佛羅云七歲問誰是汝父羅云應時直前趣佛作禮以毋印信環授與世尊出未曾有經上卷　彌沙塞律云佛還宮羅云樓上遥見便下乞佛餘財佛使舍利弗度爲沙彌

羅云受佛戒得道第七

昔者羅云未得道時心性麤獷言少誠信佛勑羅云汝往到賢提精舍中住守口攝意勤修經戒羅云奉教作禮而去住九十日慚愧自悔晝夜不息佛往視之羅云歡喜前禮佛足安施繩牀攝受震越佛居繩牀告羅云言澡槃取水爲吾洗足洗足已訖佛語羅云此水可用食飲澡漱以不羅云白言此水本實清潔今已洗足受於塵垢不可復用佛語羅云汝亦如是雖爲吾子國王之孫捨世榮禄得爲沙門不念精進攝心守口三毒垢穢充滿胷懷亦如此水不可復用也佛復語羅云澡槃雖空可用盛食飲不白言不可所以者何用有澡槃之名曾受不淨故也佛語羅云汝亦如是雖爲沙門口無誠信心性剛强不務精進曾受惡名亦如澡槃不中盛食也佛以足指撥却澡槃應時輪轉自跳自墮數反乃止佛語羅云汝寧惜此澡槃恐破不乎羅云白佛洗足之器賤價之物意中雖惜不大慇懃佛語羅云汝亦如是雖爲沙門不攝身口麤言惡説多所中傷衆所不愛智者不惜身死神去輪轉三途自生自死苦惱無量諸佛賢聖所不愛惜亦如汝言不惜澡槃也羅云聞之慚愧怖悸佛告羅云聽我説喻昔國王有一大象猛健能戰其王興軍欲伐逆國

被象出兵以使嚴行象唯藏鼻護不用鬬象士歡喜知象護鼻所以者何象鼻輭脆中箭即死唯當護口如此大象護鼻不鬬羅云聞佛懇惻之誨感激自勵得羅漢道出譬喻經第十卷

難陀出家第八

佛弟孫陀羅難陀身長一丈五尺四寸佛與阿難在迦維羅竭國入城乞食難陀在高樓上見下作禮曰如來應作轉輪聖王何爲自辱持鉢乞食取鉢盛美食佛即還尼拘類園語諸侍者難陀出勿取令自送來難陀送至佛所婦出囑言待還乃食授鉢催佛速受佛言卿已至此今宜出家加以神力閉在靜室久久之後次第當直難陀喜曰我因事暇逃走還家是時難陀隨所應作事事不闕天神隨逐汲水亦滿自然飜棄所淨之地草土更滋關閉門戶戶輒更開難陀念言設有所失家足備償脫三法衣更著餘服竊隨小徑避佛還家行來未遠正值如來奔就大樹欲自隱身樹反在後佛以神力拔樹懸空難陀入樹根處佛言何爲至此默然慚愧佛再三告云汝欲何趣答曰還家與婦相見佛言夫人學道心著貪欲不顧後世燒身之禍我今將汝上天遊觀宜自專心勿懷恐怖佛接昇天見一宮殿七寶莊嚴玉女營從不可稱計唯無夫主難陀問佛此何天宮獨無夫主佛言汝可自問難陀問之玉女答曰佛弟難陀若持戒者當生於此還具白佛佛言快修梵行不久必生復以神力接至地獄路經鐵圍山表見一瞎獼猴佛問難陀汝婦孫陀利何如獼猴答曰孫陀利女中妙絶豈得比此佛曰

比諸天女亦億千萬倍徧至地獄見種種苦痛有一火鑊獄卒圍繞湯沸火熾不見罪人難陀白佛那獨無罪人佛言汝自問之獄卒答曰甘露王子難陀婬欲情重恃貴輕人死當生此難陀失色急問世尊求離地獄佛說微妙法令至道場（出普耀經第十六卷中又出童子問佛乞食經）

調達出家第九

白飯王（淨飯王第二弟也）有二子一名阿難身長一丈五尺三寸一名調達身長一丈五尺四寸（大智論云跋提沙十二遊經甘露淨飯王長子調達少子阿難）白淨王往至佛所見迦葉眷屬形貌醜陋即集宗室曰阿夷相言佛不出家當作聖王王四天下左右侍從極當端正今諸弟子太無形觀若欲爲道儀望足者聽備僧數光耀世尊咸言大善調達曰（又名提婆達多此言天熱）我王子弟今棄世榮出家居道正頓服餙極世之妙象馬車乘價直萬金其日嚴出觀者塡路冠幘墮地瞿和離所乘之馬四脚布地而作烏鳴相工占之餘皆得道二人不吉俱詣佛所求作沙門剛强降伏莫不樂受（出中本起經上卷又出十二遊經）

阿那律出家第十

斛飯王（淨飯王第三弟也）有二子一名摩訶男一名阿那律阿那律母所愛念摩訶男言諸釋多爲道我門獨不一營世業一求出家阿那律以家事煩碎啓母出家母言跋提去者當聽汝耳求請不已兩俱許可跋提求停七年受五欲樂阿那律言人命無常難可得保又求一年乃至七日過七日釋子八人優波離第九各莊嚴寶象乘以出界脫衣乃至象馬付優波離曰汝依我等自活我今出家以此衣

象與汝爲資生優波離乃懸衣樹上念言取者與之共至佛所亦求出家乞先度優波離除我憍慢次阿那律（出四分律初分第三卷大智論十二遊經大同小異）

跋提出家第十一

甘露飯王（淨飯王第四弟也）有二子一名婆婆一名跋提跋提母所念求母出家母言阿那律出家者我亦聽汝後遂俱然往詣佛所求出家父母已許願垂濟度時跋提獨在樹下塚間思惟夜過高聲稱言甚樂甚樂其邊比丘白佛佛呼跋提問何樂跋提言我本在家內外常以刀杖自衛猶有恐懼今獨處塚間身毛不豎出離甚樂佛言善哉（出曇無德律大智論十二遊經皆小異大同）

流離王滅釋種第十二

波斯匿王新紹王位即作是念應先取釋種女即告一臣持我名往迦毗羅衛請婚彼女諸釋五百集會一處皆大瞋恚吾家大姓何緣乃與婢子結親或言應與或言不應時摩訶男語諸釋言波斯匿王爲人暴惡或能壞我國界時摩訶男婢生一女面貌端正沐浴衣被以羽葆車躬自送往與波斯匿王乃白王言此是我女可以成親時王歡喜即拜此女爲第一夫人少日有娠生一男兒端正無雙世之殊特王集相師爲子作名相師曰求夫人時諸釋共議或與不與彼此流離今以太子名曰流離年向八歲王告之曰可詣迦毗羅衛學諸射術駕乘大象多諸給使往摩訶男舍集五百童子使共學習新起講堂猶如天宮我等應先請佛僧於中供養受福無

量敷舒坐具懸諸旛蓋香水灑地燒衆名香流離太子往至講堂昇師子座諸釋見之呼爲婢子牽出門外撲之于地流離太子顧語好苦行梵志此諸釋種大毀辱我後紹王位汝當以此事啓我父王命終太子嗣立苦行啓王王勑羣臣集四部兵往征釋種至迦毗羅越世尊往逆在枯樹下結跏趺坐太子遥見下車作禮問曰更有好樹何故坐此佛言親族之廕故勝外人是時王曰今日世尊故爲親族吾不應征梵志執奏王復興師目連白佛流離王（增一阿含經第十九卷云毗婁勒王事大同）往伐釋種我欲移其四部合擲他方又欲拔出虛空又欲移置海中又欲移置鐵圍山間又欲移置他方大國土中又欲鐵籠覆城佛言汝有智德終不能安處舍夷國人衆生有七不可避一生二老三病四死五罪六福七因緣意雖欲避終不得免何能覆其往業目連意終不已隨取知識四五千人盡著鉢中舉置虛空星宿之際諸釋亦集四兵出一由旬逆流離王諸釋一由旬內遥射流離王或貫耳頭髻弓弦器仗幢麾皆悉破壞終不傷人時流離王大懷恐怖告羣臣曰汝觀是箭爲從何來彼若發心欲害我者必當死盡令還舍衛好苦行梵志曰大王勿懼諸釋持戒蟲尚不害況害人乎今宜前進王乃從之諸釋果退還入城中流離王曰汝等速開城門若不爾者盡當殺之城中童子年尚十五名曰奢摩登城獨戰傷殺衆多賊軍迸散藏土穴中時諸釋種告童子曰汝辱我門戶誰不知戰諸釋修善蟲蟻不殺況人命耶我等一人敵萬

甚能壞軍衆爲殺害人命死入地獄若生人中壽命短促汝今速去不須住也舍摩即自出國流離王軍復來至門弊魔波旬作一釋形喚速開門諸釋開門流離王曰釋衆既多悉皆埋脚使暴象蹈殺選五百釋女將詣王所時摩訶男從王乞願王即聽之摩訶男曰我今沒水隨我遲速並聽諸釋隨意逃走若我出水隨在殺之王曰大佳即入水底以髮繫樹根而自盡命城中諸釋四門競走王告羣臣摩訶男父至今不出即入水中出之已死王心生悔我外祖父今已取命終皆由愛親族故若早知者終不攻伐流離所殺九千九百九十萬人流血成河繞迦毗羅越城軍人去後目連白佛承佛神力護得四五千人佛言汝往看之目連下鉢人皆已死時流離王往尼拘留園語五百釋女言汝等慎勿愁憂我是汝天捉一釋女女曰我今何故與婢子通情王即刖其手足置深坑中五百釋女皆罵王言誰持我身與婢子交通王勑五百釋女罪如前法還舍衛國祇陀太子在深宮中奏諸妓樂王聞其聲迴駕詣之祇陀出門與之相見曰善來大王可小停駕流離王曰豈不聞吾與諸釋戰與妓遊戲而不見助祇陀答曰聞之吾不堪任殺害衆生流離王手斫祇陀佛見祇陀生三十三天時五百釋女自歸稱喚如來名號同生釋種出家成佛受此痛毒而不見憶佛與諸比丘往迦毗羅諸女遥見皆懷慚愧世尊顧語釋提桓因言諸女慚愧帝釋即以天衣覆此女上佛告毗沙門諸女飢渴曰久即辦天食皆得充飽佛爲

說苦集盡道諸女塵垢皆盡得法眼淨各於其所而取命終皆生天上佛詣東門見城中煙火洞然顧語諸比丘我昔與諸比丘此中說法今如虛空無有人民自今不復更至於此還舍衛國祇樹園中告諸比丘流離王及諸兵衆却後七日盡當摩滅王聞恐怖好苦行梵志曰內外無塵王但自娛王使人數日至七日旦王大歡喜將諸兵衆及諸婇女往阿脂羅河側共相宴會大雷卒震非時雲起暴風疾雨傷損漂溺一時都盡王生入阿鼻地獄復有天火燒蕩宮城比丘白佛諸釋何因今遭此害佛言昔羅閱城中有捕魚村時世飢儉人食草根以一升金貿一升米村有大池極自饒魚人民捕食有二種魚一名拘璅(與起行經云𩷑)二名多舌各相謂言我是水性之蟲不處乾地而此人民皆來食噉村中有一小兒年向八歲雖不捕魚見則歡喜羅閱村人今釋種是拘璅魚者流離王是多舌魚者好苦行梵志是小兒見魚笑者今我是也取魚之罪無數劫中受地獄苦今餘此對見之喜笑今患頭痛如被石壓又如戴須彌山(釋迦畢罪經大同小異文多不載)座上多人聞佛說無常之法得須陀洹果(出釋迦畢罪經又出長阿含經法句譬經)

五百釋女欲出家投請二師第十三

有一釋女告五百女言曾從佛聞若人於劇急之中一心念佛至到歸命則得安隱時五百女異口同音至心念佛呼南無釋迦牟尼苦哉苦哉嗚呼痛哉時虛空中以如來慈善根力起大悲雲雨大悲雨諸女手足還生諸女念言云何報佛慈恩即持衣鉢往詣王園

精舍求索出家時有六羣比丘尼見諸釋女年時幼稚美色端正當爲説世間五欲快樂待年限過然後出家不亦快乎若悉還俗必以衣鉢施我諸女聞之心懷苦惱言如餚饍飲食和以毒藥世間五欲多諸過患我已具知云何讃歎其美以勸我等舉聲大哭華色比丘尼問何故答曰欲出家不蒙聽許華色即度爲弟子時諸釋女悲喜交懷具以族喪身殘仰白和尚答言汝等辛苦何足言也我昔在家是舍衛國人父母嫁我與北方人彼國風俗婦臨欲産還歸父母家後垂生日皆乘車馬夫妻中路有河其水暴漲道路曠絶多諸賊難至河不能得渡住宿岸邊初夜生男有大毒蛇聞新血香即來趣我先螫殺奴喚夫不應尋復殺夫次殺牛馬至日出時夫身膖爛憂愁恐怖舉聲大哭經留數日獨在岸邊其水漸小且置大兒身負小兒以手牽持裙腋新産銜著口中即前入水渡河始半反視大兒見爲虎逐叫喚失裙嬰兒没溺以手探摶兒竟不獲在背上者失手落水其岸上者爲虎所食心肝分裂口吐熱血到岸悶絶有火伴至中有一長者是父母知識我問消息長者答言昨夜失火汝家蕩盡父母俱亡我聞躃絶良久乃甦有五百賊即壞衆伴便將我去以作賊婦常使守門若有緩急爲人所逐須盡開門後羣賊共抄財主告王及聚落即還其家我舍内生子三喚無人開即緣牆入問答生兒賊曰汝爲子故危害於我用子何爲拔刀斫解手足令婦食之婦以恐怖食瞋恚便息夫續爲劫王人所得腰斷其

命共婦生埋人貪我身有妙瓔珞破塚取之并將我去復經少時王司捉得斷賊伴命合復埋之埋之不固夜虎發食因復得出迷荒不知東西隨路馳走見有多人問言諸人何處有能除此憂患者時有長者婆羅門等以憐愍心問言曾聞釋迦牟尼佛法多諸安隱無諸衰惱我聞心喜詣大愛道憍曇彌比丘尼次第修習乃得道果釋女聞之心大歡喜得法眼淨時憍曇彌言如來法海一切衆生皆悉有分而我等女人如來不聽以多諸疑惑執著難捨癡愛覆心愛水所没不能自出懈怠慢惰現身不能莊嚴菩提獲得三乘阿難爲請云憍曇彌乳哺養育如來色身得至成佛佛言若聽女人法當漸滅阿難又請過去諸佛具四部衆而今獨不具也佛告阿難憍曇彌愛樂佛法發大精進清淨修習入敬之法者聽入佛法我得出家大悲熏修普爲未來一切女人重白佛言未來善女信樂愛敬如來法者唯願聽許佛言若有女人護持佛法漸次修學戒施多聞三歸五戒乃至具戒諸助道法亦悉聽未來諸女人也常當至心念阿難恩供養恭敬晝夜六時令心不忘

出報恩經第五卷

佛奴車匿馬犍陟前世緣願第十四

舍利弗白佛言車匿前世有何功德乃將菩薩入山得道佛言車匿不但今世有是功德我昔爲菩薩時在尸訶偏羸國須檀摩提王聞世間人或有作道上天或作祠祀上天王常欲上天不知方便國有婆羅門道凡四萬餘人中有大尊者婆羅門王請問之對言欲

生身上天耶死上天耶王言生身飛上天復言大王當作祀祠王喜出藏珍寶與婆羅門求國中端正男女各一百人象馬畜生各百頭先飯四婆羅門後殺人畜用祠祀天取血作階上婆羅門復求香山中有神女名真陀羅欲得其血合持作階王聞喜言何不早告王即勑國中徧問誰能得真陀羅者有一人白王第七山中有兩人一人名闍梨一人名憂梨知真陀羅處王言疾喚其人得來王大歡喜即設酒食恣意娛樂七日七夜重賞極意王謂闍梨等二人汝能得真陀羅女來我得上天者當持此國付汝二人其人受教輒自盡力求真陀羅二月餘日經歷八重山至香山中得大池水見有釋提桓因與諸天妓女無央數衆出城遊戲池中沐浴竟皆飛上天時水池邊有一婆羅門已得四禪般遮旬道時闍梨等前爲作禮問言是間爲何等聲快樂乃爾答言頭摩王女千餘人在此城中遊戲沐浴當至我所作禮卿曹宜去闍梨等便去屏處議言是大神聖求是神女那從得之其人自念取草作結投水猒之令婆羅門不得動摇復猒天女令不得飛結神呪竟釋提桓因及諸天女俱飛上天獨王及王女摩那訶羅止在水中不能得飛便前縛女將到故國王請入宫飯食賞勞太子難羅刀作異國王王有太子名須羅先即是王太孫也有大慈悲行菩薩道遣人往呼來見此女欲娶爲妻王言更爲汝娶妻此女天取血作階持用上天菩薩答言不與我者我便慼死王畏其死持女與之四月餘日婆羅門來白王言

前得眞陀羅女今當殺之與人及畜掘地作坑方圓八肘應取其血擇日作祠王言大善菩薩聞之問作何等婆羅門答言作祠當得上天菩薩言殺人及畜當入地獄豈得上天乎婆羅門言汝年尚小非汝事也菩薩言我悉知汝因縁婆羅門言卿知者試說菩薩便說其行法婆羅門慚愧起作禮而去菩薩即爲王說經言欲上天者當持五戒修行十善分檀布施孝養父母承事沙門慈心萬物蠕動之類隨其所食給足與之可得上天王聞即用菩薩之言便舉藏中金銀珍寶與太子布施恣意七日訖與妻作禮而去還歸故國晝夜雨金銀珍寶菩薩與女俱居一歲不領國事臣白王言當殺眞陀羅太子乃當國事耳王聞不可勑取太子縛之女即飛去過閻梨二人所即語之言太子來追煩爲送之留指環爲信持與道人王縱太子不見眞陀羅躃地而言當那得女有神語之汝不須啼我語汝處上第七山汝疾追之使著珠衣帶刀持弓珠衣光炤四十里太子去國明旦至七山見前二人即言見眞陀羅女不報言見之環與太子即俱前行上第八香山見四禪婆羅門前爲作禮時天王釋化作獼猴可畏動山菩薩大怖婆羅門言是常事耳獼猴見人便不肯下婆羅門言汝下獼猴即來持果上婆羅門受與三人共啖竟語獼猴言將是三人到天女所獼猴言何等人使我將上天婆羅門言此國王太子皆菩薩人當持佛道度諸天人蠕動之類獼猴言大善便將上天道過五百辟支佛所三人遣獼猴還取華用散

佛菩薩願言令我疾得作佛獼猴復言願我爲佛作馬闍梨復言願我爲佛作奴一人言願我得阿羅漢到眞陀羅所獼猴作禮而去菩薩與二人俱坐門外青衣取水菩薩問之用此水爲答言與眞陀羅浴菩薩脫指環沒置水中女浴見環即止入報父母言我壻在外父母歡喜父名頭撗便出相見爲菩薩作禮闍梨二人復禮而去王請入城共相勞問以水澡菩薩手以女及侍女千餘人悉付菩薩留止七歲菩薩白王言我欲歸去視我父母王言且止七日後有鬼來至王所言前鬪大王亡女多賀以歸并得貴壻王言我女可耳其壻大尊是國王子久欲還歸煩卿送之鬼王言諾即持一國七寶作七重樓鬼著掌中送歸故國作禮而去菩薩前爲父母作禮問訊起居王得太子即國中寶藏金銀付與王勑傍臣左右四遠欲得金銀米穀皆至宮門恣意所欲後王壽終即生天上時太子者今我身是時四禪婆羅門者舍利弗是時闍梨者今車匿是時一人願作羅漢者今目連是時天王釋化作獼獼願作馬者今犍陟是時父王者今我父閱頭檀是時母者今我母摩耶是眞陀羅者今裘夷是出車匿經

經律異相卷第七

音釋

羅睺羅梵語此云宮生睺胡鉤切 窺覦窺缺規切覦容朱切猶希望也

喘尺兖切疾息也 撲弼角切踣也 額鄂格切顙也 躡尼輒切蹈也

唄蒲拜切梵音也 跣昔淺切足親地也 莠云九切狗尾草也 薨呼肱切死也

哺蒲故切口飲也 饉渠吝切 慟徒弄切哀過動心也 僉千廉

切皆也 孕以證切懷妊也 絞古巧切急也 瑕疵瑕何加切過也疵才支切病也 獷古猛切惡也 脆此芮切易斷也 瞎許轄切一目盲也 羽葆葆博浩切合采羽為幢曰羽葆 癊於禁切庇也 髻吉詣切束髮也 麾于為切旗屬 刖魚厥切斷足也 璅蘇果切 麩芳無切 螫施隻切蟲行毒也 屏處屏必郢切蔽也 掘其月切穿也 蠕乳兗切微動也 啖徒濫切食也 壻思計切女夫也 膜末各切

經律異相卷第八

梁沙門僧旻寳唱等奉　勅撰

自行菩薩部第八

薩陀波崘爲欲聞法賣心血髓一
藥王今生捨臂先世燒形二
淨藏淨眼化其父母三
羼提和山居遇於國王之所割截四
無言受天誡誨依義思惟獲得四禪五
常悲東行求法遇佛示導六
善信東行爲求半偈履泥不溺七
一切世間現爲師婦所愛違命致苦八
焰光行吉祥願遇於女人退習家業九
題耆羅那賴提耆共爭令五日闇冥十
樂法菩薩捨諸寳飾以易一偈十一
爲聞半偈捨身十二
久修忍辱割截不憂十三
賣身奉佛聽涅槃一偈割肉無瘡十四
爲聽法華經大地震裂踊現空中十五
爲王採華遇佛供養十六
持戒發願防之十七
初發心便勝二乘十八
三小兒施佛二發小心一發大心十九
幼年爲鬼欲所迷二十

薩陀波崘爲欲聞法賣心血髓第一

薩陀波崘菩薩梁言常啼泣以求法即以成名在大雷音佛所行菩薩道本求般若波羅蜜時不惜身命不求名利空中有聲而誡誨之我當何處求般若波羅蜜即憂愁啼哭經過七日身體疲極乃至飢渴寒熱空中有佛而語之言善男子過去諸佛行菩薩道求聞

般若波羅蜜如汝今日以是勤精進愛樂法故供養般若波羅蜜曇無竭菩薩於此座上說般若波羅蜜若有受持讀誦如說行者汝從今者莫問晝夜不久當得聞般若波羅蜜我今貧無有物可以供養般若波羅蜜及說法師不應空往我當賣身得財爲般若波羅蜜故幷供養法師我世世喪身無數無始生死中或死或賣或爲貪欲世世在地獄中受無量苦未曾爲清淨法及供養法師故喪身命即入一大城至市肆上高聲唱言誰欲須人誰欲須人時惡魔作是念薩陀波崘愛念法故欲自賣身我今當壞之魔蔽諸人民令不聞其聲自賣身不售甚自憂愁釋提桓因化作婆羅門語言我今欲祠天須人心人血人髓汝能與不答言我今得大善利即執刀刺其左臂出血割右髀肉欲破骨出髓時一長者女在門樓上遥見即下問菩薩何故苦困自身用心血髓欲作何等答曰賣與婆羅門爲般若波羅蜜供養曇無竭菩薩女問得何功德答曰是人善學般若方便力我學是法能得無上道爲無上道爲衆生作依止得金色身具諸功德分布是利與一切衆生等功德利女曰微妙難值爲是功德應捨如恒河沙身汝若有所須盡當相與我亦欲往曇無竭所共殖諸善根釋提桓因即復本身讚言善哉男子諸過去佛行菩薩道亦復如是求我實不用人心血髓但來相試汝欲何求我當相與願我是身平復如故到長者女家女之父毋與衆妙華香及諸瓔珞塗香燒香旛蓋衣服七寶妓樂女與侍人共往供養經

及曇無竭曇無竭說般若波羅蜜及方便力薩陀波崙求水灑地而不能得即自刺身以血灑地令無塵埃來依大師（出大品第三十七卷）

藥王今生捨臂先世燒形第二

宿王華菩薩白言世尊藥王云何遊此娑婆世界有百萬億那由他難行苦行願少解說佛言過去恒河沙劫有佛號日月淨明德彼國無有女人喜見菩薩於此佛法精進經行一心求佛滿二萬歲得現一切色身三昧皆是聞法華經力於虛空中雨曼陀羅華及海此岸栴檀之香以天衣纒身灌以香油而自然身光明徧照八十億恒河沙世界是眞精進眞法供養其身火然千二百歲過是已後其身乃盡一切衆生喜見菩薩法供養已化生此國淨德王家爲父說偈

我先經行處　已得現身定　勤行大精進
捨所愛之身

日月淨明德佛今故現在即當還彼供養此佛坐七寶臺上昇虛空往到佛所合掌讚佛

容顏甚奇妙　光明照十方　我適曾供養
今復還親覲

佛告喜見我滅盡時至今夜涅槃我法囑汝舍利相付當令流布廣設供養喜見即以海此岸栴檀積而燒之收取舍利作八萬四千寶瓶起八萬四千塔雖是供養心猶未足即於八萬四千塔前然百福莊嚴臂七萬二千歲而以供養無數求聲聞衆無量人發菩提心皆得現一切色身三昧諸菩薩天人等見其無臂憂惱悲哀而作是言一切衆生喜見菩薩是我等大師教化我者今不具足喜見

菩薩於大衆中誓言我捨兩臂必當得佛若實不虛令臂還復當時三千世界六種震動天雨寶華時其兩臂平復如故佛告宿王華菩薩時喜見者今藥王是若有發心欲求無上菩提道者能燒手指乃至足一指供養佛塔勝以國城妻子及三千國土山林河池諸珍寶物而以供養佛及菩薩辟支阿羅漢等

出法華經第六卷

淨藏淨眼化其父母第三

乃往過去有佛名雲雷音宿王華智有王名妙莊嚴其王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨眼是二子者有大神力福德智慧修菩薩道佛欲引導妙莊嚴王愍念衆生說是法華經時淨藏淨眼白母言願母往詣雲雷音宿王華智佛我等亦當侍從供養禮拜母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝等應往白父與共俱去母又告言汝等當念汝父爲現神變於是二子踊在虛空高七多羅樹現十八變父見神力心大歡喜合掌向子言汝等師爲是誰二子白言雲雷音宿王華智佛今在七寶菩提樹下法座上坐說法華經是我等師父語子言我今欲見二子從空中下白母父王今已信解發菩提心我等爲父已作佛事願母見聽於彼佛所出家修道母言聽汝佛難值故於是二子白父母言願時往詣佛所親覲供養於是妙莊嚴王與羣臣眷屬淨德夫人與後宮婇女并其二子四萬二千人一時詣佛佛爲說法示教利喜王大歡悅時王及夫人即解頸眞珠瓔珞以散佛上於虛空中化成四柱寶臺中有大寶

床敷百千萬天衣其上有佛結跏趺坐放大光明時雲雷音宿王華智佛告四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立不此王於我法中當作比丘精勤修習助佛道法當得作佛號娑羅樹王國名大光劫名大高王其王即時以國付弟王與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家修道王出家已於八萬四千歲常精進修行妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三昧即昇虛空高七多羅樹妙莊嚴王今華德菩薩是淨德夫人光照莊嚴相菩薩是其二子者今藥王藥上菩薩是出法華經第七卷

羼提和山居遇於國王之所割截第四

昔者菩薩時爲梵志名羼提和山居樹下飲食果泉內垢消盡弘明六通得盡知之智名香普熏聞八方上下聖凡皆嗟擁護其國風雨隨時五穀豐熟災毒消滅王名迦黎入山畋獵馳逐麋鹿尋其足迹歷菩薩前過王以問之菩薩默然王曰當死乞人吾一國之尊問不時對獸迹歷茲而佯低頭我勢能戮爾時菩薩曰吾聽王耳曰爾爲誰乎曰吾忍辱人王怒拔劒截其右臂菩薩念曰吾志無上道與時無諍斯王尚加吾忍豈況黎庶乎願吾得佛必先度之不令衆生効其爲惡也王曰君爲誰答吾忍辱人也又截其左手乃至兩脚耳鼻血若流泉其痛無量無邊天地震動日月無明四天大王僉然俱臻同聲恚言曰斯王酷烈謂道士曰吾等誅之及其妻子并滅一國以彰其惡道士答曰斯何言乎此由吾前世不奉佛教加毒于彼爲惡禍追猶

影繫形矣黎民睹變馳詣首過齊聲而曰道士處茲禳災滅度愚君不識臧否不知去就惡加元聖唯願聖人無以吾等報上帝矣菩薩答曰王以兇酷見加吾心愍之猶母之念赤子黎庶何過不假有疑菩薩有弟處在異山以天眼視睹天神龍會議王惡靡不懷忿懼兄有損德之心以神足力來至兄所取斷手足耳鼻著其故處弟還續之即復如本兄曰吾普慈之信于今著矣天神地祇靡不悲喜稽首稱善更相勸導受戒而退羼提和者吾身是弟者彌勒是王者拘鄰是也（出度無極集第五卷）

無言受天誡誨依義思惟獲得四禪第五

時王舍城師子將軍家產一子當其生時虛空諸天作如是言童子常念法思惟法凡所發言莫說世事常當班宣出世之法常當守口愼言少語莫於世事起諸覺觀當依於義莫依文字爾時童子聞是不復涕泣無嬰兒相乃至七日色貌和悅見人歡喜目未曾眴是時有人語其父母是兒不祥不應畜養父母答言是兒雖復無聲然其身根具足當知是兒必有福德非是不祥因爲立字名曰無言時無言童子漸漸長大如八歲兒人所樂見隨有說法轉法輪處樂往聽受口無所宣爾時無言與其父母眷屬宗親已欲二界之間往寶坊之中見佛及十方諸來菩薩生大喜心舍利弗白佛言世尊師子將軍所生之子身根具足而不能語是何業致佛言不應輕是童子何以故是人即是大菩薩也已於無量佛所種諸善根不退轉菩提之道是兒

生時多有諸天來誡敕如前隨天教誨默然思惟獲得四禪示如是身則能調伏無量衆生以巳願力神通道力令八部四衆各見右手有大蓮華猶如車輪色香具足微妙第一人所樂見一一華臺有一菩薩結跏趺坐三十二相八十種好莊嚴其身無言見是大神通力低頭合掌稱南無佛陀諸華臺中一切菩薩同作是言十方恒河沙等世界六種震動虛空諸天以妙香華種種妓樂供養於佛爾時無言與諸菩薩踊在虛空高七多羅樹說偈讚佛出大集經第十七卷無言經大同小異

常悲東行求法遇佛示導第六

衆祐昔爲菩薩名曰常悲見世佛法僧若世穢濁背正向邪華僞趣利猶蛾樂火以四等六度爲永康之宅而世廢佛就彼危禍以自破碎也菩薩常爲愁荒悲慟往昔佛名景法無穢滅度未久法滅都盡常悲夢見其佛爲其說法菩薩聞之心垢消除入清淨定即棄妻子入山閑寂水果自供摧心哀號吾不值佛不見法僧大道極趣哀聲適訖天神下曰明士乃爾莫復哀號佛有大法名明度無極之明三世諸佛皆由斯成爾索之誦習其文懷識其義奉而行之爾必得佛常悲仰視曰當由誰聞斯尊法乎以何方便之何國土厥師族名天人報曰爾正東行無念色痛想行識意絕衆願執心無違吾教汝睹明度無極聖典常悲曰諾終始戢之天人重曰精進存之忽然不現菩薩受教東行索之數日即止深自思曰吾宿薄祐君臣憒憒無知佛者除冥尊師去斯幾里精誠之至感上方佛來在

其前諸天翼從歎菩薩曰善哉善哉爾世希有菩薩見佛且喜且悲稽首而言願佛哀我爲吾說經佛告之曰三界皆空夫有必無萬物若幻一生一滅猶若水波覩世皆然慎無忘也自是東行二萬里有國名健陀越諸菩薩城也一國之內皆是上士無凡庸人欲爲汝說菩薩之德劫數已盡其德有餘菩薩名曰法來於彼諸聖猶星中月懷諸經典反覆教人諸菩薩等受誦書讀是經原者必爲爾師勸爾就之當爲爾說常悲定悟左右顧視不復睹佛心悲流淚且云諸佛靈耀從何所來而今逝焉出度無極集第七卷中

善信東行爲求半偈履泥不溺第七

善信菩薩於無法之世尋求正法空中聲曰其此東方一萬由旬彼有一國王名曰善住昔有如來出現於世久已滅度像法衰微有一女人生自卑賤形貌醜陋人世所無而髣髴能識半句一偈示有所傳能往問疑有一淤泥縱廣萬里踐形即没乃至鳥飛不能過毫毛不能勝汝今困瘵手足斷裂云何而能更復前進我聞踊躍馳走東行至淤泥所分捨身命以軀自投本期陷没我擲身時當身所觸出一小路潔白脩直我踐其上無復衆難經至彼國入善住城衆號自咎不覩世尊見此女人處於卑陋屋室穿穴人形凡鄙而我恭敬視如佛想瞻奉禮拜圍繞讚嘆仰請女人以爲大師願垂教示得遂深信女人答曰諸佛妙法無量無邊我之所聞唯一半偈若欲聞者今便說之

諸惡莫作　諸善奉行

我聞此語身心清淨諸根寂靜自然調伏誦習在心思惟其義洞達斯旨即獲神通飛還本國徧宣此偈以此功德我於佛法得堅固信不可沮壞衆魔啓伏一切歸化未有此信我常在生死爲衆生故開示此信令得奉行

出菩薩決定要行第一卷

一切世間現爲師婦所愛違命致苦第八

舍衛城北去城不遠村名薩那有一貧窮婆羅門女名跋陀羅腹生一子名一切世間現少失其父厥年十二色力人相具足第一聰明辯慧微言善說復有異村名頗羅訶私有一舊住婆羅門師名摩尼跋陀羅善能通達四毗陀經一切世間現從其受學謙從恭敬盡心供養諸根純淑所受必持師受王請留一切世間現守舍而去婆羅門婦年少端正於世間現深生染心忽忘儀愧前執其衣時世間現曰仁今便是我母如何而行非法内懷愧悚捨衣遠避師婦欲盛泣淚念之曰忽見斷絕不隨我意必不見從要斷汝命即以指爪自攫其體行女人諂莊嚴其身以繩自縊足不離地夫還見婦以刀截繩高聲大叫而問何故婦答是世間現强見凌逼作如是事其夫思惟言世間現初生之日一切刹利所有刀劒悉自拔出利皆捲屈墜落于地時諸刹利咸大恐怖其生之日有如此相當知是人有大德力語世間現汝是惡人毀辱所尊汝今非復眞婆羅門當殺千人可得除罪世間現禀性敬從尊重師教即白師言嗚呼和尚殺害千人非我所應師即謂言汝是惡人不樂生天作婆羅門耶答言和尚善哉奉

命即殺千人還禮師足師聞見已生希有心汝大惡人故不死耶復作是念言今當令死而告之言殺一一人人取一指殺千人已取指作鬘冠首而歸然後得成婆羅門以是因縁名央掘魔羅即白師言善哉和尚受教即殺千人尚少一耳時央掘魔羅母念子當飢自持四種美食送往與之子見毋已作是思惟當令我毋得生天上即便執劍前欲斷命去舍衛國十由延少一丈於彼有樹名阿輸迦時佛以一切智如象王來央掘魔羅既見世尊執劍疾往作是念言我今復當殺是沙門世尊示現避去央掘魔羅而說偈言

住住大沙門　白淨王太子　我是央掘魔
令當稅一指

爾時世尊以偈答曰

住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劍稅

時毋見佛與央掘魔羅往反苦諭子心降伏縱身垂念故說偈云

久失寶藏今還得　塵穢壞眼今明淨
哀哉我子心迷亂　常以人血自塗身
極利刀劍恒在手　多殺人衆成屍聚
當令此子隨從我　今敬稽首等正覺
多人見罵難聽聞　汝子如是切責我

出央掘魔羅第一卷

焰光行吉祥願遇於女人退習家業第九

過去無數劫時有一學志名曰焰光處于林藪行吉祥願已四百二十萬歲修行無礙入沙竭國有陶家女見此學志姿貌姝好欲意隆崇即自投之學志報言吾不樂欲女曰設

不然者吾將自殘焰光自念吾護禁戒今若毀之非吉祥也離之七步乃發慈哀毀犯禁戒墮地獄罪若不如是女自殘賊寧令斯女以致安隱吾當安忍地獄之痛焰光即還從女所欲退習家業十有二年壽終之後生梵天上佛言欲知爾時焰光學志豈異人乎則吾身是陶家女者即瞿夷也（出慧上菩薩經上卷）

題耆羅那賴提者二人共爭令五日闇冥第十

昔有兩菩薩志清行淨內寂無欲表如天金鑿石爲室閑居靖志蕺衣草蓐食飲泉水清淨無爲志若虛空四禪備悉得五通智梵釋仙聖諸天龍鬼靡不稽首處於山澤六十餘年悲愍衆生敬奉三尊一名題耆羅二名那賴提耆夜興誦經疲極卧出那賴時亦誦經誤蹈題耆羅首題耆羅即興言而曰誰蹈吾首者明旦日出破爾之首以爲七分那賴曰誤蹈爾首呪誓何重瓦器之類尚有相觸豈況於人共處終年而不誤失爾言常誠明旦日出吾首必破吾當制日不令得出日遂不出五日之間舉國幽冥炬燭相尋衆官不修君民惶惑悉會羣僚請諸道士王曰日之不出其咎安在道士之中有五通者曰山中道士兩有微諍制不令出王曰奈何答曰王率羣僚民無巨細馳詣于彼稽首和解彼必慈和王即有詔詣于山澤叩頭曰國豐民寧二尊之潤而今不和率土失所其咎在我黎民無過願愍赦之那賴曰王勤喻曉彼意彼意解者吾放日出王之題耆羅所宣那賴旨即日令彼以泥塗首放日令出泥首即破爲七

分那賴無爲王臣黎民靡不欣懌兩道士爲王廣陳治國當以四等無盡之慈勸民奉五戒載十善行王及臣民僉然受戒王還國有詔曰人無尊卑帶五戒十善經以爲國正自斯之後王潤逮草木臣忠且清佛告諸比丘那賴者吾身是題耆羅者彌勒是（出度無極集第七卷）

樂法菩薩捨諸寶飾以易一偈第十一

過去世時有一菩薩名曰樂法生長王家所聞善言皆寫讀誦爲求法故遊諸國邑時有一人住深坑側語樂法言王來我當相與佛所說偈菩薩答曰汝持與我是人又曰與我寶衣摩尼瓔珞然後相與菩薩許之是人貪心增長又言若能與我得聞佛偈投此深坑能如是者當先立誓然後爲說王子答言咄哉仁者汝欲令我投此深坑爲得何利是人答言我無所得但恐王今捨此寶物旣因得聞便生悔心恃豪勢力而還奪我王子答言汝但說之我終不悔施汝寶物者亦投深坑是人聞誓爲說佛偈菩薩即與寶衣摩尼瓔珞又立誓言若我誠心捨此無悔以是實語當令我今從高墜下安隱平住無所傷損作是誓已便自投身未到地頃四天王來徐接置地曰佛所說偈甚深微妙有大利益是人亦從高而下到菩薩所作如是言王子希有能爲難事欲求何法菩薩答言我以是事當得佛道發四弘誓是人聞已便生信心語菩薩言還王寶衣眞珠瓔珞正是王宜答言猶如棄吐豈可還食是人自言若不還取願受我悔後作佛時當見救度樂法王子者即舍利弗是也時說偈者即和伽利是（出濡首無上清淨分）

衛經上卷重
檢未相應

爲聞半偈捨身第十二

善男子乃昔過去佛日未出我於爾時作婆羅門修菩薩行悉能通達外道經論修寂滅行具足威儀其心清淨不爲外欲所能破壞滅瞋恚火受持常樂我淨之法周徧求索大乘經典乃至不聞方等名字住於雪山繫心坐禪經無量歲修難行苦行爾時釋提桓因自變其身作羅刹像形甚可畏下至雪山去其不遠而便立住是時羅刹心無所畏勇健難當辯才次第其聲清雅宣過去佛所說半偈

諸行無常　是生滅法

說已便住所現形貌甚可怖畏顧眄徧視觀於四方是苦行者聞是半偈心生歡喜即從座起以手舉髮四向顧視而作是語向所聞偈誰之所說爾時四顧不見餘人唯見羅刹即說是言誰開如是解脫之門誰能雷震諸佛音聲誰於生死睡眠之中而獨覺寤唱如是言誰能於此示導生死饑饉衆生無上道味無量衆生沉生死海誰能於中作大船師是諸衆生常爲煩惱重病所纏誰能於中爲作良醫說是半偈啓悟我心猶如半月漸開蓮華我於爾時復作是念將是羅刹說是偈耶覆復生疑或非其說何以故是人形容甚可怖畏若有得聞是偈句者一切恐怖醜陋即除何有形貌如是能說此偈善男子我於爾時復作是念而此羅刹或能得見過去諸佛從諸佛聞說是半偈即至羅刹所言善哉大士汝於何處得是過去離怖畏者所說半

偈即答我言大婆羅門汝今不應問我是義何以故我不食來已經多日處處求索了不能得飢渴苦惱心亂謬語非我本心之所知也我時即復語羅剎言大士若能爲我說是偈竟我當終身爲汝弟子汝所說者名字不終義亦不盡以何因緣不欲說耶夫財施者則有竭盡法施因緣不可盡也法施無盡多所利益羅剎答言汝智太過但自憂身都不念我飢苦所切實不能說我即問言汝所食者爲是何物羅剎答言汝不須問我若說者令多人怖我復語言此中獨處更無有人我不畏汝何故不說羅剎答言我所食者唯人暖肉其所飲者唯人熱血世雖多人皆有福德兼爲諸天之所守護而我無力不能得殺我復語言汝但具足說是半偈我當以身奉施供養我設命終如此之身無所復用當爲虎狼鵄梟鷹鷲之所噉食而復不得一毫之福我爲求佛捨不堅身以易堅身羅剎答言誰當信汝爲八字故棄所愛身我即答言如有人施人瓦器得七寶器我捨不堅身得金剛身大梵天王釋提桓因及四天王能證是事復有天眼諸菩薩等爲欲利益無量衆生修行大乘具六度者亦能證知乃至十方諸佛羅剎即說

生滅滅已　寂滅爲樂

羅剎說言菩薩摩訶薩汝今已聞具足偈義汝之所願爲悉滿足若必欲利諸衆生者時施我身我於爾時深思此義然後處處若石若壁若樹若道書寫此偈即便更繫所著衣裳恐於死後身體露現即上高樹自投樹下

下未至地時虛空中種種出聲其聲乃至阿迦尼吒爾時羅刹還復釋形即於空中接取我身安置平地以是因緣便得超越足十二劫在彌勒前成阿耨多羅三藐三菩提（出涅槃經第十三卷）

久修忍辱割截不憂第十三

問曰菩薩身非木石云何衆生來割截之不生異心答曰有人言菩薩久修羼提波羅蜜故能不愁惱如羼提仙人被截手足血皆為乳有人言菩薩無量世來深修大慈故雖有割截亦不愁憂譬如草木無有瞋心有人言菩薩深修般若波羅蜜轉身得般若波羅蜜果報空心故了了知空割截身時心亦不動如外物不動內亦如是般若果報故於諸法中無所分別有人言是菩薩非生死身是出三界法性生身住無漏聖心果報中故身如木石而能慈念割截者是菩薩能生如是心故割截劫奪內外法時其心不動是為菩薩希有之法我以佛眼見十方如恒河沙等世界中菩薩入地獄中令火滅湯冷以三事教化衆生於無量阿僧祇劫深行慈心外物給施意猶不滿以身布施爾乃足滿如藥王菩薩外物珍寶供養於佛意猶不滿以身為燈爾乃足滿外物雖多不以為恩所以者何非所重故得其身時乃能驚感是故身施（出大智論第八十卷）

賣身奉佛聽涅槃一偈割肉無痛第十四

我念過去於無量劫爾時世界名曰娑婆有佛出世號釋迦文為諸大衆說大涅槃經我於爾時從善友所聞當為說法我聞是已心

懷歡喜欲設供養居貧無物周行賣身冀有微獲乃於路間見有一人吾欲買人但家作業人無堪者吾有惡病良醫處藥應當日服人肉三兩卿若能以身肉三兩日日見給便當與汝金錢五枚我時聞已心大歡喜即復語言汝與我錢惠我七日須我事訖便還相就其人答言七日不可審能爾者聽汝一日我於爾時即取其錢還至佛所頭面禮足盡以上佛然後誠心聽受是經我時闇鈍雖得聞經唯能受持一偈即便還至彼病人家我時雖復日日與肉以念偈故不以爲痛足滿一月以是因緣其病得瘥我身平復亦無瘡痍我時見身具足完全即發無上菩提之心一偈之力尚能如是何況具足受持讀誦我見此經有如是利復倍發心願後成佛字釋迦文出涅槃經第二十卷

爲聽法華經大地震裂踊現空中第十五

爾時如來説法華經諸餘菩薩請欲護持佛即止之云下方國菩薩無量無數因地震裂同時踊現住虛空中詣七寶塔多寶如來釋迦文佛向二世尊頭面作禮出法華經第五卷

爲王採華遇佛供養第十六

昔者世尊遊羅閱祇時王使數十人常採好華一日之後大小貴人婇女俱出城外採華欲還入城遥見世尊相好威光巍巍無量猶星中月若日初出照于天下與弟子菩薩前後圍繞即往佛所稽首爲禮心自念言人命難保佛世難遇經法難值今遭大聖猶病得醫我既貧賤加屬縣官羈役之患恒不自從國王嚴急主給採華常以早進設失時節或

能見誅聖衆難遇億世時有寧棄身命以華上佛并散聖衆因受經戒聽察深法無窮之慧我從無數劫爲人所害不可稱載未曾爲法而不惜命今供世尊三寶之華縱使見害不墮苦痛必生安處却自歸命一心重禮佛知其念發大道意甚慈愍之具爲敷講大樂之法六度無極四等四恩三脫菩提諸採華人皆發道意心解佛慧至不退轉無所從生佛即授決後當得佛號曰妙華十號具足其邊人聞莫不怡悅啓受大法供養三寶時採華人還歸家中與家二親妻子辭别我命今盡爲王見殺父母愕然問何罪咎諸子具荅王大嚴急既違失時復無有華必見危命故辭别耳二親聞之益以愁感當奈之何發篋視之滿中好華須曼雜香遠徹四面父母告曰可以進王諸子各曰衆人見之必傳白王又復違時恐不得安時王大瞋見不時來復散衆華遣兵收取則受王教反縛入宮罪當棄市諸人不恐面色不變王怪問之汝等罪過命在不測縛來當殺何故不懼面色不改即白王曰人生有死物成有敗我從無數劫毎以非法不惜身命朝早採華道遇世尊以華供上稽首歸命知違勑當死寧以有德而死不以無德而存還視華篋續滿如故皆是如來恩仁所覆王以問佛佛亦言然王曰此人至心欲度十方不惜身命故取衆華以散上佛意無想報已得授決將來成佛號曰妙華王大歡喜疾解衆縛悔過自責愚意不及繫縛菩薩佛言善哉善哉能自改者與無過同出採華違王上佛授決妙華經

持戒發願防之第十七

善男子菩薩受持禁戒先作是願寧以此身投於火坑終不毀犯三世佛制與諸女人而行不淨寧以熱鐵纏身終不敢以破戒之身而受信心檀越衣服寧以此口吞熱鐵丸終不敢以毀戒之口食信心檀越飲食寧臥大熱鐵上終不敢以破戒之身受信心檀越牀臥敷具寧以此身受三百鉾終不敢以毀戒之身而受信心檀越醫藥寧以此身投熱鐵鑊終不敢以破戒之身受信心檀越房舍屋宅寧以鐵椎打碎此身從頭至足令如微塵不以破戒之身受諸刹利婆羅門居士恭敬禮拜寧以熱鐵挑其兩目不以染心視他好色寧以鐵錐周徧刺身不以染心聽好音聲寧以利刀割去其鼻不以染心貪嗅諸香寧以利刀割裂其舌不以染心貪著美味寧以利斧斬斫其身不以染心貪著諸觸何以故以是因緣能令行者墮於地獄畜生餓鬼迦葉是名菩薩摩訶薩護持禁戒悉以施與一切衆生以是因緣願令衆生護持諸禁得清淨戒善男子菩薩修是戒時即得住於初不動地如須彌山隨藍猛風不能令動菩薩住是地中不爲色聲香味所動不墮地獄畜生餓鬼不退聲聞辟支佛地不爲異見邪風所散出涅槃經第十一卷

初發心便勝二乘第十八

發心菩薩有二種一者行諸波羅蜜二者但空發心行菩薩道者雖事未成能勝一切如歌羅頻伽鳥雖在卵中未能發聲已勝諸鳥如一六通羅漢將一沙彌令負衣鉢沙彌念

言當以佛乗入於涅槃師知其念即取衣鉢自擔推沙彌在前沙彌覆復思惟佛道甚難久住生死受無量苦且以小乗早入涅槃師復以鉢囊還與沙彌令擔語在後行如是至三沙彌白師師年老耄狀如小兒師即答言汝初發心作佛是心貴重位是我師諸辟支佛尚應供養何況羅漢是故推汝在前汝心還悔欲取小乗而未便得去我懸遠是故令汝在後沙彌驚悟即住大乗出大智論卷第七十八

三小兒施佛二發小心一發大心第十九

過去無數劫有佛號一切度與其眷屬俱行分衛有三尊者子嚴服共戲見佛及諸菩薩光明巍巍互相指示而吾等當共供養二兒答言既無華香當用何等物其一兒脫頭上白珠以著手中便謂二兒是可以供佛二兒効之亦解頭上白珠著其手中即至佛所一兒復問二兒持是功德以何求索其一兒言願如佛右面尊比丘其一兒言願如左面神足比丘共問一兒報言我欲如佛八千天子皆言善哉若如所言天上天下一切蒙恩是三小兒已到佛前各以白珠而散佛上二兒發聲聞意者珠在佛肩上其一兒發菩提心者珠在佛頭上化為珠華交露之帳其中有佛佛告舍利弗中央兒者即我身是右面之兒舍利弗是左面之兒目連是舍利弗汝等本畏生死故不發菩薩心欲疾泥洹觀此一兒發阿耨多羅三藐三菩提心者出阿闍世經上卷

幼年為鬼欲所迷第二十

昔者菩薩時為凡人年始十六志學弘深達衆經典喟然歎曰唯有佛經最真最妙吾當

懷其眞處其自安矣親欲爲納妻悵然而曰妖禍之盛莫大乎色若妖蠱一臻道德喪矣吾不遁邁將爲狼吞乎於是遂之異國力賃自供時有田翁老而無嗣草行獲一女馬顏華絶國欣育爲嗣採男爲偶一國無可翁者菩薩賃積五年觀其操行自微至著中心嘉焉曰童子吾居有足以女妻爾爲吾嗣矣女有神德惑菩薩心納之無幾即自覺曰吾觀諸佛明化以色爲火人爲飛蛾蛾貪火色身見燒煑斯翁以色火燒吾躬財餌鉤吾口家穢喪吾德矣夜默遁邁行百餘里依空亭宿亭人曰子何人乎曰吾欲寄宿耳入覩牀褥先自有婦人焉顏似巳妻惑菩薩心與之共居復積五年明心覺焉曰婬爲蠆蟲殘危身命默而疾邁又覩婦人與居十年又明覺曰吾殃重矣奔而不免深自誓曰終不寄宿又復遁逝遥覩大屋避之草行守門者曰何人夜行答曰趣前聚落又曰有禁内人呼前所覩如上婦曰自無數劫誓爲室家爾走安之菩薩念曰欲根難拔乃如之乎即興四非常之念滅三界諸穢何但餘垢而不殄乎鬼妻即滅便覩諸佛處其前立説無想之定授沙門戒爲無勝師菩薩普度無極出度無極集第八卷

經律異相卷第八

音釋

羼初限切　痍延知切傷也　售承呪切賣物去手也　佯余章切詐也　禳如羊切祀除癘殃也　臧否臧茲郎切善也否補美切不善也　兇許容切與凶同　憒古對切心亂也　悚息拱切懼也　攫居縛切爪持也　姝春朱切美好也　菅居顏切柔韌可爲衣白茅也　懌夷益切悦也　濡乳兗切

眄　彌殄切邪視也

鵄梟　鵄處脂切梟吁驕切鵄梟鳥名

瘥　楚懈切病瘳也

篋　詰叶切箱屬

鉾　莫侯切與矛同鉤兵也

錐　朱惟切鑽屬

喟　丘貴切歎息聲也

悵然　悵丑亮切快悵也

蠱　公土切惑也

遁邁　遁徒困切逃也邁莫敗切遠行也

賃　女禁切庸功也

餌　仍吏切鈎啗魚者曰餌

蠆　丑邁切毒蟲也

經律異相卷第九

梁沙門僧旻寶唱等奉　勑撰

外化菩薩部第九

文殊變金光首女令成醜壞一
文殊現身諸刹取鉢弘教二
普賢誓護五種法師三
淨精進化財功德久忍衆苦四
樹提摩納手出龍象五
普施求珠降伏海神以濟窮乏六
重勝王與女人一處爲阿難所識七
大薩他婆渡海船壞殺身濟衆八
菩薩端坐山中鳥孺頂上子未能飛終不捨去九
入海採珠以濟貧苦十
坐海以救賈客十一
從地涌出現長舌相十二
牧牛小兒善說般若義弘廣大乘十三

文殊變金光首女令成醜壞第一

上金光首與長者子畏間俱在遊觀園散華燒香莊嚴妓樂時彼女人觀長者子意以爲足文殊師利（舊經云軟首）化此女身應時終亡顏色變惡眼耳鼻口膿血流出身體胮爛不可復視青蠅飛來周帀共食時長者子見此女身變壞如是怖懼不安欲求自歸濟脫是患當從何所而免斯苦時文殊師利童眞威神令園樹木自然出讚時長者子聞樹讚頌歡喜踊躍善意即生以衣裓盛女人死屍棄叢樹間而捨之去於是世尊欲以開化彼長者子從身放光其明普照摩竭國界長者子見如來威神巍巍心生歡喜其天帝釋則在前

立見長者子而歎之曰年少善緣獲得福利乃能見佛時彼年少聞此勸讚即與天帝俱詣佛所帝釋天意華用與年少言可取此華散如來上散已稽首佛足前住白言今自歸佛及法聖衆有放逸女上金光首實與戲樂詣遊觀園則於今日顏貌變惡即時壽終捨諸一切宗室眷屬發大恐懼將無國王推問之耶佛言且止時上金光首見長者子已蒙開化隨從律教即與妓樂往詣佛所稽首佛足退住一面時文殊師利謂長者子曰爲識此姊不答云已知之矣又問云何知乎於是長者子報文殊師利而說頌曰

色者如聚沫　痛痒泡起頃　幻相如野馬

吾曉知如是

佛告阿難文殊師利乃往古世勸化此女使發道意吾本前世而勸化之使發道意上金光首過九十二百千劫當得作佛號寶光明長者子當爲菩薩名德光耀其後作佛未滅度時授德光耀菩薩之決乃般泥洹號曰持燈（出大淨法門品經）

文殊現身諸刹取鉢弘教第二

有二百天子發菩薩心而未堅固皆欲墮落各自念言佛法難得我等今定不學菩薩不如取羅漢辟支佛而般泥洹佛知是人可成菩薩而意中退佛便化作一迦羅越持百味飯滿鉢到佛前而便作禮以鉢上佛佛即受鉢文殊師利白言世尊當故報恩舍利弗疑即便問佛佛即以鉢捨地其鉢便下没過諸刹直過七十二恒沙等刹土名曰滬呵沙其佛號曰光明王今現在世其鉢於彼佛刹住

止空中亦無持者鉢所過諸佛剎其佛侍者皆問於佛佛答言上方有佛號釋迦文鉢從彼來救護墮退菩薩意耳佛語舍利弗行求鉢來舍利弗即承佛威神自以慧力以萬三昧過萬佛剎都不見鉢從三昧起還白佛言求之不見復遣目連亦復不見須菩提等五百尊者悉不能見彌勒菩薩又不能見令文殊師利求鉢文殊師利不起于座即入三昧以其右手指地下行過諸佛剎莫不聞知所過剎土皆爲震動凡諸剎土皆見文殊過七十二恒河沙其臂上毛一一毛間有億百千光明億百千蓮華一蓮華上有坐菩薩悉歎釋迦文佛功德聲聞菩薩及以剎土時釋迦文放足下光明照下方過七十二恒河沙等剎見其光明悉得摩仳泜三昧文殊師利以右手取鉢與無央數菩薩俱來鉢在手中作禮授鉢佛謂舍利弗今爲汝說過去劫事往昔有佛號勇莫能勝有比丘僧名曰慧王持鉢入惟致國中分衛得百味飯爾時有尊者子名離垢王爲乳母所抱在城門上其兒遥見比丘而從抱下便往趣之求其飲食比丘即以蜜餅授之其兒則食知味甘美隨比丘行不顧乳母便隨至勇莫能勝佛所爲佛作禮而坐一面比丘所以持鉢食與是小兒令其上佛兒便授佛佛食隨滿以是徧八萬四千比丘及菩薩萬二千人各各皆飽其兒所持食猶無減損佛以威神令兒歡喜因從比丘受五戒法發菩提心兒父母求子爲佛作禮子白父言我今已得入菩薩法願作沙門父母即聽吾等亦爲發心從汝佛言慧王比

丘文殊師利是其時見者我身是也如我身等不可稱數阿僧祇刹土諸佛悉爲文殊師利之所發動我等悉蒙文殊師利之恩其二百天子即時自念釋迦文佛爲文殊師利之所發意自致成佛我等何爲懈怠用是念故其心則堅（出阿闍世王經上卷）

普賢誓護五種法師第三

普賢菩薩以自在神通威德名聞與大菩薩不可稱數從東方來所經諸國普皆震動雨寶蓮華作衆妓樂又與無數八部鬼神等大衆圍繞禮釋迦牟尼佛白佛言我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆世界説法華經共來聽受唯願世尊當爲説之佛告普賢若有善男子女人成就四法於如來滅後當得是法華經普賢菩薩言若有行立讀誦此經思惟此經若人於此經有所忘失一句一偈大菩薩衆俱詣其所而自現身供養守護安慰其心亦爲供養法華經故還令通利見者歡喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼若後惡世中四衆來求索者受持者讀誦者書爲者欲修習是法華經於三七日中應一心精進滿三七日亦當現其人前而爲説法（出法華經第七卷）

淨精進化財功德久忍衆苦第四

過去劫時佛號廣光明（菩薩行經云離垢光）國王之子名財功德（菩薩行經云業首）時年十六自恃端正自生憍慢初不向佛恭敬禮拜佛即行籌誰能教化八萬四千菩薩無受籌者有一菩薩名淨精進言我能即時大千六反震動便往王門立王子見之惡言呰毀以土坌面刀杖瓦

石而加其身菩薩爾時不瞋不去心不疲猒經一千年受如是苦過二萬歲乃得至彼第二門下八萬四千年七日未滿方得至其第七門下爾時王子見是菩薩便作是言道士今來何所求索即於菩薩生不思議心云何是人終經爾時多受衆苦而心不疲猒爾時菩薩知王子心已自調伏即便說偈令往諸佛爾時王子即捨王位在佛法中出家聽法如法而住得無生忍爾時淨精進者我身是也財功德者即彌勒是（出大集經第二十六卷又出調伏王子道心經菩薩行經大同）

樹提摩納手出龍象第五

樹提摩納在寶藏佛前右膝著地長跪叉手前白佛言世尊我今發無上菩提心成就善根於三乘法若我所願得已利者令我兩手自然而出白色龍象以佛力故其兩手中即出龍象其色純白七處到地見是事已告言龍象汝等今者可昇虛空去此不遠徧雨此界八德香水覺悟此界一切衆生若有衆生得遇一滴聞其香氣悉斷五蓋所謂婬欲瞋恚睡眠掉戲疑是時龍象在虛空中周旋速疾猶如力士善射放箭是二龍象所作諸事悉成就已復還來至摩納前住時樹提見之心大歡喜（出樹提摩納發菩提誓願經）

普施求珠降伏海神以濟窮乏第六

昔者菩薩從四姓生墮地即曰衆生萬禍吾當濟之無明無法吾當除其盲聾令之聞見衆聖明範九親驚曰未聞孩幼而能言斯將非天龍鬼神之靈乎當卜之焉答曰吾爲上聖之所化懷普明之智非彼衆妖愼無疑矣

言畢即默覩曰兒有乾坤弘潤之志將非凡夫乎名曰普施年至十歲佛諸典籍流俗衆術靡不貫綜辭親濟衆布施貧乏親曰吾有最富之上名也爾可恣意對曰不足乞作沙門垂賚法服應器錫杖以斯濟衆生父毋聽之周旋教化經一大國國有豪姓亦明衆書覩其儀容普施心性憺怕淨若天金有上聖之表將爲世雄謂普施曰吾有陋女願給箕箒答曰大善須吾還也即附載渡海上岸入山到無人處遥覩銀城宮有毒蛇繞城七帀體大百圍舉首相看普施念曰斯有害心吾當興慈蛇毒即滅垂首而眠登首入城城中天神覩之欣豫曰久服聖德今來翔兹誠吾心願願留三旬普施以事委付近臣身受供饌時供養畢以明月珠一枚送之曰珠明四十里志願若發衆寶滿足若後得佛願爲弟子普施曰可即復前行覩黄金城毒蛇圍城十有四帀巨軀倍前舉首數丈普施復入慈定蛇即垂首登之入城中有天人相見歡喜曰久服靈耀翔兹甚善願留百八十日吾所供養過是辭退天人復以神珠一枚送之明耀八十里志之所願衆寶滿中若子得道願爲弟子神足無上即復前進覩瑠璃城又有毒蛇軀以繞城二十一帀舉首瞋目當彼城門復生慈定誓濟衆生毒歇垂首登之入城天人欣喜如前請留三時願供所志期竟辭退又送神珠明耀百六十里珠之所在衆寶尋從滿其明内在志所欲無求不獲子得正覺願爲弟子有最明之智曰必獲爾願普施得珠乃其舊居海諸龍神僉會議曰吾等巨

海唯斯三珠爲吾榮華道士悉得吾等寧當都亡諸寶不失斯珠海神化爲凡人當普施前曰吾聞仁者獲世上寶可得觀乎即以示之神搏手奪取普施曰吾歷險跨海乃獲斯寶欲濟困乏反爲斯神所見奪乎曰爾還吾珠不者吾竭爾海神曰巨海深廣孰能盡之天動作風普施曰吾於錠光佛前願得道力反覆衆海指擢須彌震天地移諸剎佛從吾志今得之矣今爾鬼物絲髮之力焉能過吾正眞之勢乎即併兩足摽渫海水投鐵圍外徧淨天曰吾昔於錠光佛前聞其志願必爲世尊度吾等衆生即下助其渫水十分去八海神怖曰斯水盡矣吾居壞也即還其珠尋路布施所過之國無復貧民處處諸王無不改操以五戒十善爲國正法開獄大赦潤逮衆生遂至得佛普施我身是父者即白淨王是母者即吾母舍妙是道士女今瞿夷是時銀城中天者今阿難是金城天者目連是瑠璃城天者舍利弗是出度無極集第一卷又出賢愚經

重勝王與女人一處爲阿難所識第七

阿難白佛憶念我昔入舍衞城見重勝王菩薩與女人同牀我謂犯穢心用惟慮得無異人學梵行者於如來教將無造見聞想念發斯語時三千大千世界六反震動時重勝王菩薩即自踊身住於虛空中去地四丈九尺報阿難曰犯禁穢者寧能踊身止虛空乎在如來前阿難投身即自悔過如何偏見求大龍短佛告阿難彼女人者乃往過去世爲重勝王百生之偶宿情未拔貪重勝顏口發誓言重勝王若與我願得遂所娛當從其教時

重勝王心知其念晨朝正服入之其室即時頌曰

我愚悖於欲　諸佛所不歎　能蠲恩愛者

得佛人中上

時女喜踊即從座起自投于地歸命自責伏罪悔過爲重勝王而歎頌曰

吾已離諸欲　世尊之所歎　節止恩愛著

願佛無上道　前心之所想　今自首悔過

傷愍諸羣生　究竟發道意

爾時重勝王授彼女決轉此女身後九十九劫當得作佛號離無數百千所受如來（出上慧菩薩經上卷）

大薩他婆渡海船壞殺身濟衆第八

釋迦牟尼佛爲菩薩時名大薩他婆當渡大海惡風壞船語衆賈人捉我頭髮手足當渡汝等人人捉已以刀自殺大海水法不停死屍即時疾風吹至岸邊（出大智論第四卷）

菩薩端坐山中鳥孺頂上子未能飛終不捨去第九

菩薩在山慈心端坐思惟不動鳥孺頂上覺鳥在頂懼卵墜落身不移搖捨身而行彼處不動及鳥生翅但未能飛終不捨去如是自知便說此偈

若能辦此事　於天人中天　能不觸嬈彼

此德無有上　是故彼世尊　最爲第一神

故在道場處　功德皆備具（出僧伽羅刹經上卷）

入海採珠以濟貧苦第十

吾從無數劫以來精進求道初無懈怠自致得佛超越九劫出彌勒前我念過去時國人貧窮生憐愍心乃欲入海求如意珠衆人大

會望風舉帆詣海龍王從求頭上如意之珠龍王聞其欲濟窮士即以珠與時諸賈客各各採寶悉皆具足乘船來還海中諸龍及諸神鬼悉共議言此如意珠海中上寶非世俗人所當獲者云何損海益閻浮利誠可惜之當作方計還奪其珠不可失之時諸龍鬼晝夜圍繞欲奪其珠導師德尊如意珠力不能奪之度海既畢菩薩踊躍住於海邊低頭下手呪願海神以珠繫頸時海龍神因緣得便使珠墮海導師感激吾行入海乘船涉難勤苦無量乃得此寶當救貧乏於今海神反令墮海敕邊侍人捉持器來吾卷海水令至底泥不得珠者終不休懈即便卷水不惜壽命水自然起悉入器中諸海龍神見之懷懼此人威勢精進之力誠非世有水不久竭即持珠來辭謝還之吾等聊爾相試不圖精進力勢如是天上天下無能勝君導師獲寶齊還國中使雨七寶以供天下莫不安隱時導師者即我身是出生經第一卷

坐海以救賈客第十一

昔者菩薩與五百商人入海採寶入海數月獲寶重載將旋本土道逢飄風雷電震地水神雲集四周若城眼中出火波涌灌山衆人啼曰吾等死矣恐怖易色仰天求哀菩薩愴然心生計曰吾之求佛但爲衆生耳海神所惡死屍爲其危命濟衆斯乃開士之尚業矣吾不以身血注海惡海神之意者船人終不被于岸謂衆人曰爾等屬手相持并援吾身衆人承命菩薩即引刀自害海神惡焉漂舟上岸衆人普濟船人抱屍號哭曰斯必菩薩

非凡庸之徒也踴躍呼天寧令吾等命殞于玆無喪上德之士矣其言眞誠上感諸天天帝釋覩菩薩之弘慈帝釋下曰斯至德菩薩將爲聖雄今自活之以天神藥灌其口中并通塗晃菩薩即甦忽然起坐與衆相勞帝釋以名寶滿其舟中千倍于前即還本土九親相見靡不歡悦周窮濟乏惠逮衆生顯宣經教開化愚冥其國王服菩薩德詣稟清化君仁臣忠率土持戒家有孝子國豐毒歇黎庶歡喜終生天上長離衆苦菩薩累劫精進不休遂至得佛殺身濟衆者吾身是也天帝釋者彌勒是也五百商人者今座中五百應眞是也（出殺身濟佔人經 又出度無極集）

從地涌出現長舌相第十二

時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地涌出一心合掌瞻仰尊顏而白佛言我等於佛滅後世尊分身所在國土滅度之處當廣說此經我等亦自欲得是眞淨大法受持讀誦解說書寫而供養之爾時世尊於文殊師利等無量百千萬億舊住娑婆世界菩薩及諸聲聞人非人等一切衆前出廣長舌上至梵世一切毛孔放無量色光皆悉徧照十方世界衆寶樹下師子座上諸佛亦復如是（出法華經第六卷）

牧牛小兒善說般若義弘廣大乘第十三

昔有比丘精進持戒初不毀犯住在精舍所可讀誦是般若波羅蜜有聞此比丘經聲莫不歡喜有一小兒始年七歲城外牧牛遥聞比丘誦說經聲尋聲詣寺聽聞即解兒大歡喜便問比丘答不可意小兒反說其義甚妙昔所希聞比丘聞之歎此小兒乃有智慧非

是凡人時兒即去還至牛所所牧牛犢散走入山兒尋其迹值虎被害生長者家第一夫人作子夫人懷妊口便能說般若波羅蜜從朝至暮初不懈息其長者家素不奉法怪此夫人謂口妄語呼爲鬼病小問謢祟無能知者家中內外皆悉憂惶是時比丘入城分衛詣長者門遥聞經聲心甚喜悅即問長者內中誰說深經其聲微妙長者報言婦得鬼病晝夜妄語口初不息比丘報言此非鬼病但說深經甚有義理疑此夫人所懷妊兒是佛弟子長者意解即留比丘與作飲食日月滿足乃產一男又無惡露其兒適生叉手長跪說般若波羅蜜夫人產已還復如本如夢寤已了無所識長者集僧覩兒說經初無質礙是時衆僧各各一心觀此小兒長者問言此爲何等比丘答曰眞佛弟子愼莫驚疑好養育之此兒後大當爲一切衆人作師吾等悉當從其啓受至年七歲悉知微妙與衆超絕智度無極諸比丘等皆從受學經中誤脫有所闕少皆爲刪定足其所乏兒每出入有所至止輙開化人使發大乘長者家室內外大小五百人衆皆從兒學發大乘意悉行佛事兒所教授城郭市里凡所開發無上道意者八萬四千承受弟子者五百人諸比丘聞之意解志求大乘皆得法眼淨佛告阿難是時小兒者吾身是也時比丘者迦葉佛是也出小兒聞法即解經

經律異相卷第九

音釋

憸半瞻切 仳泜仳音毗泜音遲 坌蒲悶切坌埲也 掉徒弔切摇動也 箒止酉切篲也 擢直角切拔也 摽甲遥切麾也 渫私列切與泄同散也 悖蒲昧切亂也 犢徒谷切牛子也 譴詰戰切責也 祟雖遂切神禍也

經律異相卷第十

梁沙門僧旻寶唱等奉　勅撰

隨機現身菩薩部第十之一

能仁爲帝釋身度先友人一

能仁爲婬女身轉身作國王身飼鳥獸二

釋迦爲薩婆達王身割肉貿鷹三

文殊爲年少身化上金光首女四

一切妙見爲盲父母子遇王獵所射五

曠野等爲殊形化諸異類六

婆藪現爲仙人身度六百二十萬賈客七

爲轉輪王身發願布施八

爲國王身以眼施病人九

爲國王身治梵志罪十

爲國王身捨城妻子十一

現爲國王身化濟危厄十二

爲蓮華王太子身以髓施病人十三

爲王太子身出血施病人十四

能仁爲帝釋身度先友人第一

菩薩爲天帝釋志存苦空非身之想坐則思惟遊則教化愍愚愛智精進無休覩其宿友愛婦人身爲富姓妻惑乎財色不覺無常居市坐肆帝釋化爲商人婦人要坐商人熟視而笑婦乃怪之側有一兒播簸躍戲商人復笑有人父病子以牛祠商人亦笑有一婦人抱兒兒刮母頰血流交頸商人復笑是富姓妻問曰君住吾前含笑不止屬吾搏兒何以見笑商人答曰卿吾良友今相忘乎婦人悵然意益不悅怪商人言商人又曰吾所以笑搏兒者兒是卿先父鬼神今爲卿作子一世之間有父不識何況長久乎播簸兒者生本

是牛牛死還爲主作子家以牛皮用貫此鼗兒今播打不識故體用牛祭者父病請愈猶服鴆毒以救疾也父終爲牛累世屠戮今此祭牛還受人體刳母面兒兒本小妻母是嫡妻女情妬嫉常加酷暴妾含怨恨壽終爲嫡妻子攫面傷體故不敢怨夫心無恒昔憎今愛何常之有一世不知豈況累劫經曰以色自壅盲於大道專邪聲者不聞佛音吾是以笑之耳世榮若電恍惚即滅當覺非常莫與愚並崇德六度吾今反居後日必造子門言竟不現婦悵而歸齋心敬望後果在門狀醜衣弊曰吾友在內爾呼之來門人入告具以狀言婦人出曰爾非吾友釋笑而云變形易服子尚不識豈況異世重曰爾勤奉佛佛時難值高行比丘難得供養命在呼吸無隨世惑言畢不現舉國歡嘆各執六度高妙之行佛告鶖鷺子婦人彌勒是也大帝釋吾身是也（出彌勒爲女人經）

能仁爲婬女身轉身作國王身飼鳥獸第二

過去世時優波羅越國五穀豐熟人民衆多國中有王名波羅先時有婬女容色姝麗遇往他舍值其生男欲噉其子婬女問之報言我飢婬女言且待我爲汝覓食答言飢急卿未出門我當餓死那得待卿婬女念言若持兒去母便餓死若置便噉要令俱濟婬女自割兩乳與之令噉其母便食婬女問言卿爲飽未報言已飽婬女還家有一男子至婬女舍見之便言誰割汝乳便有悲意不復起欲男子問言姊當爲我現此至誠婬女言實誠至者令乳平復應時兩乳平復如故釋提桓

因見此婬女布施之福恐奪其座作婆羅門往至其家婬女便以金鉢盛飯與婆羅門時婆羅門却不肯受女問道人何爲不受報言我不用食聞汝布施乳爲審爾不報言實然婆羅門言汝持乳施意寧悔不女言若我至誠持乳布施意無異者令我轉身得作男子言竟即轉時優婆羅越三治國巳五十歲壽盡終亡傍臣左右聞婬女轉身作男念言正當立之作王便共請立既立之後好喜布施隨其所須皆給與之敎一天下持八關齋如是國治人民歡樂壽筭延長王乃念言我雖布施未以身施以身施者爾乃爲難時王即以酥香塗身便入空山卧巖石上是諸百鳥皆來生噉命過之後生婆羅門家端正姸好至年長大竊出向市觀見販賣貧窮乞者即悲哀之言此人民若使富樂則不販賣馳白父母乞爲沙門父母不許子便不食五日諸親知來感相曉諫童子不應諸親喻其父母勸聽學道父母相看悲泣聽之子供養父母六七日中又復圍繞三帀作禮便去至叢樹間見兩道人得五神通露坐念道爲人民故作勤苦行童子即便坐叢樹下禪思苦行即得五通精進勇猛踰二道人諸道人法樹果自墮乃取食之不從樹摘道人共行求諸果蓏見妊身虎童子道人語兩道人虎今不久當產飢餓經日恐白噉子誰能持身飼之彌勤言曰我當持身飼之採果適還見虎巳產甚大飢餓欲食其子童子道人語兩道人虎巳產乳飢欲噉子誰能持身救其飢苦共至虎所虎開目張口向兩道人道人畏懼便飛

虛空其一人言卿之至誠爲如是耶屬身飼虎令何故飛其一道人哀之淚出左右顧視並無所有童子道人即取利刀刺臂流血如是七處血入虎口因以飲之自投虎前以身飼虎佛語阿難欲知爾時婬女及立爲王并婆羅門子投身餧虎悉是我身時道人者是迦葉彌勒二菩薩也我勤精進六十劫中以身布施超越九劫出彌勒前得成爲佛出前世三轉經

釋迦爲薩婆達王身割肉貿鷹第三

昔者釋迦菩薩爲大國王號薩婆達普施衆生恣其所索愍濟厄難天神鬼龍僉然而曰天帝位尊初無常人識其行高慈惠福隆死則爲之懼王奪其天位往而試之以照眞僞帝釋現之命邊王曰今彼人王慈潤滂沛福德巍巍恐其志求奪吾帝位即化爲鷹邊王作鴿鴿趣王足下恐怖而云大王哀哉吾命窮矣王曰莫恐吾今活汝鷹尋後至云吾鴿向來鴿是吾食願王相還王曰鴿來活命終始無違爾苟欲得肉令重百倍鷹曰唯欲得鴿不用餘肉王曰以何物令爾置鴿歡喜去耶鷹曰若王慈惠必愍衆生者割王肥肉而以易鴿吾當欣受王乃大喜自割髀肉對鴿稱之令與鴿等鴿愈自重割身肉盡故未能敵瘡痛無量王以慈忍又命近臣曰爾殺我稱髓令與鴿等吾奉佛重戒濟衆危厄雖有衆惱猶如微風馬能動太山乎鷹照王懷各復本身稽首于地曰大王欲何志尚惱苦若茲曰吾不志天帝釋及飛行皇帝吾觀衆生没于盲冥不覩三尊恣行凶禍投身無擇之

獄爲之惻愴誓願求佛拔濟衆生令得泥洹天帝驚曰愚謂大王欲奪吾位是以相擾將何可誨王曰使吾身瘡瘳復如舊志常布施帝釋使天醫神藥傅之瘡痍即愈色力踰前帝釋稽首繞王三帀歡喜而去（出度無極集第一卷）

文殊爲年少身化上金光首女第四

佛遊王舍城有逸女人名曰上金光首端正姝妙紫磨金色國王太子大臣長者等興愛染心隨其所遊便就從之男女大小悉追其後時上金光首在於異日與畏間長者子至市買物以相貢上供辦美食共至觀園文殊師利於時從燕室出發大慈愍傷於羣生何所人者可以勸化令發大乘見上金光首與畏間長者子共載一乘行詣觀園應可化之文殊師利尋時變身化爲少年端正絕妙顏貌踰天見者喜悅其所被服照四十里觀察逸女所遊之路而於前立其長者子及上金光首車馬被服比於文殊師利猶如聚墨在明珠邊上金光首見文殊師利顏貌英妙猶如天子身體之明煒煒難及貪其被服光耀心自念言今欲捨此長者之子下車棄去與斯相娛得是衣服適念此已文殊師利建立威神令息意天王化作男子謂彼女曰且止且止用爲發是遊逸之心所以者何如斯人者不志色欲女曰何故天王報言是人者名爲文殊師利菩薩皆能充足一切人願見衆生心有所求索不逆人意女心念言如今所聞必當施我妙好之服下車白言仁者願以此衣而見惠施文殊師利答曰大姊若能發無上正眞道意吾乃以衣相惠女言唯然即

發無上道心奉持五戒出大淨法問品經

一切妙見爲盲父母子遇王獵所射第五

過去世時迦夷國中有一長者無有兒子夫妻喪明心願入山求無上決修清淨志信樂空閑時有菩薩名一切妙見心作念言此人發意微妙眼無所見若入山者必遇枉害菩薩壽終願生長者家名之爲睒至孝仁慈奉行十善晝夜精進奉事父母如人事天年過十歲睒長跪白父母本發大意欲入深山求志空寂無上正眞豈以子故而絶本願人在世間無常百變命非金石對至無期願如本意宜及上時入山清淨我自供養不失時節父母便即入山睒以家中財物皆施國中諸貧窮者便與父母俱共入山睒至山中以蒲爲屋施作牀蓐不寒不熱恒得其宜入山一年衆果豐美食之香甘泉水涌出清而且涼池中蓮華五色清明栴檀雜樹芬芳倍常異類衆鳥作音樂聲師子熊羆虎狼毒獸慈心相向無復害意食草噉果不生恐懼睒至孝慈蹈地恐痛天神山神常作人形晝夜慰勞睒著鹿皮衣提瓶取水麋鹿衆鳥亦復往飲不相畏難時有迦夷國王入山射獵王見水邊有羣鳥鹿引弓射之箭誤中睒胷睒被毒箭舉聲大呼言誰持一箭射殺三道人王聞人聲即便下馬往到睒前睒謂王言象坐牙死犀坐角亡翠爲毛死麋鹿爲皮肉死我今正坐何等死耶王問睒言卿是何等人被鹿皮衣與禽獸無異睒言我是王國人與盲父母俱來學道二十餘年未曾爲虎狼毒蟲所見枉害今我更爲王所射殺登爾之時山中

暴風卒起吹折樹木百鳥悲鳴師子熊羆走獸之輩皆大號呼日無精光流泉爲竭衆華萎落雷電動地時盲父母驚起相謂惔行取水經久不還將無爲毒蟲所害禽獸飛鳥音聲號呼不如常時四面風起樹木摧折必有災異王時怖懼大自悔責我所作無狀我本射鹿箭誤相中射殺道人其罪甚重坐貪小肉而受重殃我今一國珍寶庫藏之物宮殿妓女丘郭城邑以救子命時王便前以手挽拔睒胷箭深不可得出飛鳥走獸四面雲集號呼動山王益惶怖三百六十節節節皆動睒語王言非王之過自我宿罪所致我不惜身命但憐我盲父母既年衰老兩目復盲一旦無我亦當終歿無瞻視者以是之故用自懊惱非爲毒痛耳王復重言我寧入泥犂百劫受罪使睒得活長跪向睒悔過若子命終我當不復還國便住山中供養卿父母如卿在時勿以爲念諸天龍神皆當證知不負此誓睒聞王誓言雖被毒箭心喜意悅雖死不恨以我父母仰累大王供養道人現世罪滅得福無量王言卿語我父母處及卿未死語使知之睒即指示從此步徑去此不遠自當見一草屋我父母在其中止王徐徐往勿令我父母怖懼以善權方便解悟其意爲我上謝父母無常今至當就後世不惜我命但念父母年老兩目復盲一旦無我無所依仰以是懊惱用自酷毒死自常分宿罪所致無得脫者今自懺悔於父母從無數劫以來所行衆惡於此罪滅福生願我與父母世世相值不相遠離願父母終保年壽勿有憂患天龍

鬼神常隨護助災害消滅王便將數人徑詣
父母許王去之後睒便奄絕鳥獸號呼繞睒
屍上以口舐睒胷血盲父母聞此聲益以增
怖王行既疾觸動草木肅有人聲父母驚言
此是何人非我子行王言我是迦夷國王聞
道人在山中學道故來供養父母言大王來
善勞屈威尊遠臨草野王體中安隱不宮殿
夫人太子官屬國民皆安善不風雨和調五
穀豐足隣國不相侵害不王答道人言蒙道
人恩皆自平安王問訊盲父母來在山中勞
心勤苦樹木之間飛鳥走獸無有侵害道人
者不山中寒暑隨時現世安隱不盲父母言
蒙大王厚恩常自安隱我有孝子名睒常與
我取果蓏泉水恒自豐饒山中風雨和調無
所乏短我有草蓆可坐果蓏可食睒行取水
且欲來還王聞傷心淚出且言我罪惡無狀
入山射獵見水邊麞鹿引弓射之箭誤中睒
故來相語父母聞之舉身自撲如太山崩地
乃爲動王便自前扶牽父母號哭仰天自說
我子孝慈蹈地恐痛有何等罪而射殺之向
者風起樹木摧折百鳥悲鳴疑我子死父母
啼號父言且止人生必死不可得却今且問
王射睒何許今爲死活王說睒言父母感絕
我一旦無子俱亦當死願王牽我二人往臨
屍上王即牽盲父母往到屍上父抱其脚母
抱其頭仰天大呼母便以舌舐睒胷瘡願毒
入我口我年已老目無所見以身代子睒活
我死死不恨也睒若至孝天地所知者箭當
拔出毒藥當除睒當更生於是第二忉利天
王座即爲動以天眼見二道人抱子號哭乃

聞第四兜術天諸天宮皆動釋梵四天即從第四天上如人屈伸臂頃來下睒前以神藥灌睒口中藥入睒口箭自拔出更活如故父母驚喜見睒已死更活兩目皆開飛鳥禽獸皆大歡喜風息雲消日為重光泉水涌出衆華五色樹木華榮倍於常時王大歡喜不能自勝禮天帝釋還禮父母及與子睒願以國財以上道人睒曰王欲報恩者王且還安慰人民皆令奉戒王勿復射獵夭傷蟲獸現世身不安隱壽盡當入泥犂中人居世間恩愛暫有别離久長不可常保王宿有功德今得為王莫以得自在故而自放恣王自悔責從今已後當如睒教從者數百皆大踊躍奉持五戒王還令國中諸有盲父母如睒比者皆當供養不得捐捨犯者令加重罪於是國中人民以睒活故上下相教奉修五戒十善者死得生天十惡者死入三惡道佛告阿難宿命睒者我身是也盲父者今父王閱頭檀王是盲母者王夫人摩耶者是迦夷國王者阿難是也時天王釋者彌勒是使我疾成無上正真道決者皆是我父母供養慈惠之恩從死得生感動天龍鬼神父母恩重孝子所致今得為佛幷度國人皆由孝從德也出睒經

曠野等為殊形化諸異類第六

爾時曠野菩薩現為鬼身散脂菩薩現為鹿身慧炬菩薩現獼猴身離愛菩薩現羖羊身盡漏菩薩現鵄王身如是五百諸菩薩等各各現受種種諸身其身悉出大智光明一一菩薩手執燈明為欲供養十方諸佛爾時疑心菩薩觀五百人即知悉是菩薩語曠野鬼

善男子汝等何故現如是身供養諸佛曠野鬼言善男子往古過去九十一劫有佛世尊號毗婆尸我於爾時與如是等同一父母共爲兄弟受持五戒發菩提心爲欲調伏一切衆生尸棄毗舍浮鳩留孫佛亦皆供養散脂大士於彼佛前立大誓願願我來世以鬼神身教化衆生若有弊惡惡鬼我當爲說三乘而調伏之然後乃當成菩提道亦有一萬二千大鬼於此世界發大誓願調伏衆生復發大誓願若有惡鬼欲壞正法我當治之是故我受如是鬼身調伏教化令住三乘若有衆生遠離善法行身口意不善之業是身已生三惡道中或有善惡雜業受鬼身故惡鬼滋多善鬼尠少我欲調伏現受是身亦令刹利婆羅門毗舍首陀遠離惡心善男子有金剛椎呪使一切惡鬼於彼四姓不能爲惡乃至鳥獸皆生善心遠離一切諸惡怖畏我發大誓欲說是呪（出大集經第二十一卷）

婆藪現爲仙人身度六百二十萬賈客第七

佛昔在於兜術天上時婆藪仙在閻浮提與六百二十萬賈客常作商主入海採寶乘於大舶欲還本國於其中道值摩竭魚及大風波夜叉之難如是六百二十萬人即時各許摩醯首羅天人各一牲便離四難還達本國各辦一羊欲往天祠時婆藪嘿念我今云何教諸商人作不善事當設方便即化作二人一出家沙門二在家婆羅門時婆羅門於衆人中作是唱言天主與六百二十萬人欲往天祠爾時沙門於其中路遥見此婆羅門問言汝與是大衆欲止何方在家人言我往天

廟而求大利沙門答言吾觀汝等欲得大衰云何大利諍訟不止爾時衆人問婆羅門言此是何人形貌如是婆羅門言此名沙門諸人問言沙門何言答言殺生祠天當得大罪衆人語言此癡沙門何用是言速往天祠得大利也時婆羅門言我等大師今在天祠無事不達可共請問皆言善哉沙門與婆羅門及諸人等到大仙所爾時沙門問大仙言殺生祠天當得生天入地獄乎大仙答言何癡沙門殺生祠天必墮地獄婆藪言不也沙門言若不墮者汝當證知爾時婆藪即時陷身入阿鼻獄諸人見已嗚呼禍哉有如是事大仙聰智今已摩滅況復我等而得不入於地獄耶爾時衆人各放諸羊退走四方到諸山中推覓諸仙既得仙已而受仙法二十一年各各命終生閻浮提我於爾時從兜率天下生閻浮提白淨王家時六百二十萬人生舍衛國得受人身我於昔時始到舍衛降伏六百二十萬人令其出家發菩提心即往昔賈客是也善男子婆藪仙人有如是威神之力化如是諸人來至我所（出方等陀羅尼經第一卷）

爲轉輪王身發願布施第八

過去東方閻浮提名盧婆羅菩薩以願力故生於此中作轉輪聖王王四天下號虛空淨教諸衆生安住十善及三種乘於爾時間布施一切無所分別乞者無量珍寶不乏即問大臣如是珍寶從何處生大臣答言龍王雖有唯供聖王五濁世厚重煩惱人壽百歲時必定成阿耨多羅三藐三菩提作大龍王示現種種寶藏於選擇諸惡世界在在處處四

天下中一一天下七反受身一一身中示現無量百千萬億那由他等珍寶之藏如是次第周徧十方五濁惡世時諸天人百千萬億在虛空中雨華讚善稱如心願大衆聞聲虛空淨王諸天作字號一切施是時諸人各各從王乞夫人婇女及兒息等王悉與之有一乞兒名青光明受持狗戒從王乞閻浮提王歡喜與以香水灌頂紹聖王位又得人民承奉此王王壽無異我成佛道當與授記合一生補處盧志婆羅門從乞兩足互婆羅門從索二目淨堅牢婆羅門從乞二耳想尼乾子從乞男根蜜味婆羅門從乞二手即皆斷挑應時施與時諸小王及諸大臣皆言咄哉愚人如何自割所餘肉摶復何所直送著曠野蟲獸鵰鷲悉來噉食若我所願得成就者當令此身作大肉山飲血噉肉衆生悉來至此隨意飲噉身轉增大所捨舌根以願力故願我來世得廣長舌時我命終在閻浮提以本願力生作龍王名曰示現寶藏即於生時示現百千億那由他種種寶藏自宣令言具諸珍異乃至摩尼珠隨意用之具行十善發無上菩提心如是七反受身壽皆七萬七千億那由他百千歲無量寶藏亦復如是出當來選擇諸惡世界經

爲國王身以眼施病人第九

佛語賢者阿難乃往過去時世有王號日月明端正姝好威神巍巍從宮而出道見盲者窮困飢餓隨道乞匃往趣王所白王言曰王獨尊貴安隱快樂我獨貧窮又復眼盲王見哀之謂於盲者有何等藥得療卿病盲者答

曰唯得王眼能愈我眼時王自取兩眼持施盲者其心清然無一悔意日月明王者即我身是佛言須彌山尚可知斤兩我眼布施不可稱計（出彌勒所問本願經）

爲國王身治梵志罪第十

昔者菩薩爲大國王歸命三尊兵奉十善兵刃不施無有牢獄風雨時節穀豐足富華僞小書舉國絶口六度眞化靡人不誦時有梵志執操清閑靜居山林不預流俗夜渴行飲誤得國人所種蓮華池水飲畢意悟詣官自告云其犯盜唯願大王以法治罪王曰斯自然之水不窮之物何罪之有對曰吾不告而飲豈非盜乎願王處之也王曰國事多故且坐苑中太子令之深處苑内王事總猥忘之六日忽而悟曰梵志安在乎疾呼之來梵志守戒飢渴六日厥體瘦疵起而踰地王覩流淚曰吾過重矣皇后笑之王遣人澡浴具設餚饍自身供養叩頭悔過自斯生死輪轉無際至臨得佛不食六年佛告諸比丘時王者是我身夫人者俱夷是太子者羅云是王忘道士令餓六日受罪六年饑饉纔息六日之後王身供養故今六年殃畢道成就俱夷笑之今懷羅云六年重病太子以梵志深著苑内故六年處于幽冥（出雀王經）

爲國王身捨國城妻子第十一

昔者菩薩爲大國王理民以慈日月巡行貧乏鰥寡疾瘵藥糜每出巡狩命使後車具載所須衣服醫藥死者葬之君名被十方帝釋見其德行懼奪其位思欲壞之化爲老梵志從王乞銀錢一千王即惠之曰吾栖窘恐人

盜之願以寄王王曰吾國無盜重寄即受又化爲梵志又詣宮門王即現之梵志歎曰大王名布八極德行希有我生在凡庶欣慕尊榮欲乞斯國王曰大善即與妻子輕乘而去天帝復化爲餘梵志從王乞車以車馬惠之與妻子步進依山止宿有五通道士與王爲友忽憶王德覩之失國靖心禪息覩天帝釋貪嫉奪國委頓瘦疵道士以神足忽之王所曰將欲何求勞志若茲曰吾志所存子已具知道士即化爲一轅之車以送王矣天化梵志復乞其車未至彼國由數千里天復化爲前梵志來求索銀錢王曰吾以國惠人脫忘子錢王即以妻子質得銀錢一千以還梵志妻奉侍質家女女浴脫身珠璣衆寶天化爲鷹攫衣寶去女云婦盜録之繫獄其兒與質家兒俱臥天夜殺質家兒死質家取兒付獄母子被拘饑饉毀形呼嗟無救銜泣終日罪成棄市王賃得銀錢一千行贖妻子歷市覩之即念諸佛自悔過曰吾宿命惡乃致茲乎靖心入明覩天所爲空中聲曰何不急殺之王曰吾聞帝釋普濟衆生赤心惻愴育過慈母含血之類莫不蒙祐爾爲無惡緣獲帝位釋懷重毒惡熟罪成生入太山天人龍鬼莫不稱善地主之王即釋妻子之罪二王相見尋問其源國無巨細靡不垂淚地主之王分國而治故國臣民尋王所在率土奉迎二國居民一哀一喜爾時王者吾身是妻者裘夷是王子羅云是天帝調達是山中梵志舍利弗是彼國王者彌勒是（出度無極集第一卷）

現爲國王身化濟危厄第十二

佛在舍衛國告諸比丘昔者菩薩爲大國王名曰普明慈惠光被十方歌美民願其休猶孝子之寧親也隣國有王名曰阿羣治法以正力如師子走攫飛鷹宰人求肉晨奔市索路覩新屍取之爲羹味兼畜肉後日爲饌甘不如焉王責太官宰人歸誠叩頭首之王心悪然曰人肉甘乎默命宰人以斯爲常矣故曰夫厚於味者仁道薄仁道薄者豺狼心興夫豺狼貪肉味而賊物命故天下讎焉宰人承命默行殺人以供王食臣民嗷嗷齊心同聲逐焉王奔入山行伺諸王出突衆取之猶鷹鸇之攫燕雀執九十九王時普明王出察民苦樂道逢梵志梵志曰王勿出也王曰昨命當出信言難違遂以出焉爲阿羣所獲王曰不懼喪身恨毀吾信阿羣曰何謂王具說之道士見已出而有誠言願一覩之受其重誠以實施焉旋死不恨阿羣放之聽其暫還以見道士施以金錢受即舍笑至阿羣所問曰命危在今何欣且笑答曰世尊之言三界希聞吾今懷之何國命之可惜乎阿羣又曰願聞尊教王即授之阿羣驚喜曰巍巍世尊陳四非常夫不聞覩所謂悖狂即解百王各令還國阿羣悔過自新依樹爲居日存四偈命終神遷爲王太子納妻不男王重憂矣因募國女化之令男後遂泆蕩不從貞道王磔著四衢命行人曰以指掾首苟辱之矣適九十九人而太子薨蒐靈變化輪轉無已值佛在世生舍衛國早喪其考獨與母居事梵志道性篤言信勇力躃象師愛友敬遐邇稱賢師每周旋輒委以居師妻懷嬖前援其手婬

辭誘之阿羣辭曰凡世者人男吾父馬女吾毋焉豈況師妻乎燒身可從敢亂斯命矣師妻恧然如是退思其變揩歸婦曰子歎彼賢足照子否矣具爲其過女妖似眞梵志信矣師告阿羣爾欲仙乎對曰爾教殺百人斬取其指令獲神仙奉命擊劒逢人輒殺九十九人指衆奔國震覩毋欣然曰毋至數足吾今仙矣佛念邪道惑衆普天斯擣也化爲沙門在其前步曰人數足矣追後不屬曰沙門可止答曰吾止爾不止焉曰阿羣心開燿如雲除五體投地頓首悔過叉手尋從將還精舍即爲沙門佛爲說宿行現四非常得溝港道王欲討之聞而歎息曰佛欲一見之佛言上德賢者可開一眼相覩如斯至三答曰吾之眼睛耀射難當王稽首曰明日設微饌願一顧眄答曰於厠吾往於殿則不王曰唯命還則裂厠掘其地則以新樟梓爲之柱梁香湯沃地栴檀蘇合鬱金諸香和之爲泥栴罽雜繒以爲座蓆雕文刻鏤衆寶爲好煒煒晃晃有踰殿堂明日王身捧香鑪迎之阿羣就座王褰衣膝行供養畢訖即說經曰厠前日之汙豈可於上飯乎對曰不可如今可乎答曰可矣阿羣曰吾未覩佛時汙甚彼溷賴蒙宿祚生值佛世沐浴清化去臭懷香內外清淨猶天眞珠欲歷市聞有婦人逆生産者命在呼吸還如事啓佛言爾往爲其産阿羣受教往宣佛恩毋子俱生佛告阿羣受道之日可謂始生者也不覩三尊未受重戒猶兒處胎雖有耳目將何聞見曰未生也阿羣心開即得應眞道佛告諸比丘時普明王者是吾

身也吾前世授之四偈一活百王今令得道不受衆罪矣阿羣宿命曾爲比丘荷米一斛送著寺中上佛刀一口歡喜歎尊稽首而去荷米獲多力上刀獲多寶歡喜獲端正歎尊獲爲王作禮故爲國得衆人所拜九十九人掾其首遂至喪身故殺前怨而斬其指後人欲掾見其已喪又覩沙門更有慈心後人即其毋始有惡意故阿羣始意亦惡覩沙門更慈悲故見佛即孝種淳得淳種雜得雜善惡已施福禍尋之影追響應皆有所由非從自然也（出普明王經）

爲蓮華王太子身以髓施病人第十三

阿難乃往過世有王太子號曰蓮華王端正姝好威神巍巍出遊道見一人身體病癩見已悲念問於病者何藥能療答曰得王身髓以塗我身其病乃愈是時太子即破身骨髓與病者歡喜惠施心無悔恨爾時太子即我身是四大海水尚可斗量身髓布施不可稱計（出彌勒所問本願經）

爲王太子身出血施病人第十四

阿難我本求道時勤苦無數過世爲王太子號曰現衆儀貌端正姝好從園觀出道見一人得困篤病見問病人以何等藥療卿病病者答曰唯王身血得療我病太子即以利刀刺身出血以與病者至心施與意無悔恨太子即我身是阿難四大海水尚可斗量我身血施不可稱限求正覺故（出彌勒所問本願經）

經律異相卷第十

音釋

飼 祥吏切餧也
播䥫 播布火切揺也䥫徒刀切小鼓著柄者
鴆 直禁切毒鳥也
嫡 丁歷切正室曰嫡
恍惚 恍虎廣切惚呼骨切恍惚不分明也
鶖鷺子 鶖七由切鷺來故切鶖鷺子即舍利弗也
竊 千結切私也
販 方萬切買賤賣貴也
蓏 郎果切蔓生曰蓏
餧 於僞切飼也
滂沛 滂普郎切沛普蓋切滂沛恩澤廣及也
煒 羽鬼切明盛也
蓐 儒欲切薦也
挽 音晚引也
歿 莫敦切終也
羖 公土切牡羊也
嘿 密北切不語也
療 力照切治病也
猥 烏賄切雜也
蹌 千羊切
纔 牆來切僅也
鰥 姑還切老而無妻曰鰥
狩 舒救切天子適諸侯曰巡狩
窘 巨隕切迫也
轅 于元切車前句衡曲木也
惄 女六切憖也
嗷 魚刀切嗷嗷衆口愁也
鸇 諸延切鵰也
磔 陟革切披磔也
椓 竹角切擊也
嬖 卑義切愛幸也
誘 以九切導也
㸌 忽郭切正作霩雲消貌
樟梓 樟止良切梓祖似切並木名
雕 丁聊切刻也
晃 戶廣切照曜也
褰 起虔切摳衣也

經律異相卷第十一

梁沙門僧旻寶唱等奉　勑撰

隨機現身菩薩部第十之二

先給四仙人後生爲國王一
爲伯叔身意有不同故行立殊別二
作肉山以施衆生三
現爲大理家身濟鼈及蛇狐四
爲師子身與獼猴爲親友五
爲白象身而現益物六
昔爲龍身勸伴行忍七
爲熊身濟迷路人八
爲鹿王身欲代懷妊者受死九
爲威德鹿王身落羅網爲獵師所放十
爲九色鹿身以救溺人十一
爲鴈王身獵者得之而放求國報恩十二
爲鸚鵡身救山火以伸報恩十三
爲雀王身拔虎口骨十四
爲大魚身以濟飢渴十五
爲鼈王身化諸同類活衆賈人十六

先給四仙人後生爲國王第一

久遠無數劫時有五仙人處於山藪四人爲主一人供給奉事未曾失意採果汲水進以時節一日遠採果漿懈廢眠寤不以時還日已過中四人失食懷恨可爲凶呪侍者聞之退在樹下思惟自責執勞歲久今違四仙時食之供既失道教不從四等遂感而死其足常著七寶之屐翹足而坐寶屐墮水而沒一隻命過之後即生外道爲凶呪子年十餘歲與其同輩戲于路側時有梵志過見戲童人數很多以遍觀察見凶呪子特有貴相應爲

王者顏貌殊異於人中上梵志命曰爾有王相不宜遊衆童子答曰吾凶咒子何有王相梵志又曰如吾經典儀容形體與讖書符合爾則應之斯國之王薨殞必禪爾位童子曰唯設如仁信當念重恩梵志言畢尋遁逃走出遊他國後日未幾王薨絕嗣娉求賢士以爲國胄使者四布遥見斯童有異人之姿輒尋遣人還啓群臣唯嚴法駕尋來奉迎群臣百僚莫不踊躍香湯洗浴五時朝服寶冠劒帶即位處殿南面稱制境土安寧民庶踊悦於時梵志仰瞻天文下察地理知已嗣立即詣宮門求奉覲王梵志占謝呪願曰如誓審諦矣王曰誠哉當恣所欲梵志答曰唯求二願一曰飲食進止衣服卧起與王一等二曰參詛國事所決同意莫自專也王曰善哉王治以正法不枉萬民梵志憍恣輕慢重臣群臣怨忿俱進諫曰王尊位高宜與國臣耆舊參議偏信乞士遂令恣慢陵侮群職隣國聞之將所嗤笑以致寇難王曰吾與之有誓安可廢耶臣諫不止若王食時勿與之俱則必改也王遂可之伺梵志出則先食之梵志恚曰本要云何而先獨食罵曰咄凶咒子但給資糧驅令出國獨涉遠路觸冒寒暑疲極憔悴而到他國詣異梵志家舊與親親又而問曰卿何從來何所綜習業何經典能悉念乎答曰吾從遠來飢寒見逼忘所習誦梵志心念此人無所能化當令田作輒給奴子及犂牛耕具梵志耕種苦役奴子酷令平地走使東西奴子無聊欲自投水往到河側拾得一隻七寶之屐心自念言梵志困我役使無賴

吾當奉承以屐上之可獲寛恕即齎屐還以用上之梵志欣豫心自念言此七寶屐其價難貲吾違王意以屐奉之愆咎可解尋還王國以屐上王王深自陳悔前之罪疊頋垂原赦王曰善哉即内之慢裏別座坐之會諸群臣詔曰卿等寧見前梵志不耶答曰不見王云設見當如之何僉曰當五毒治之王出寶屐以示群臣命梵志出與臣相見致此異寶當共原之群臣啓曰此梵志罪如山如海獻屐一隻何所施補若獲一量罪可除也王即可之重逐梵志令更求一隻梵志懊惱還故主人問奴子曰汝前寶屐本何從得奴子俱行示得屐處至于水側遍求之不知雙處奴子捨去梵志念此屐必從上流來下即逆流上行見大蓮華流復迴波魚口銜之華有千餘葉梵志心念雖不得屐以此華上之儻可解過得復前寵便復執華則見四仙人坐於樹下仙人曰卿何所從來答曰吾失王意雖獻一屐不足解過故逆流來求之未獲仙人告曰卿爲學人當知進退彼國王者是吾弟子存侍愛敬同食坐誼云何一旦罵之凶咒子罪及誅害今不相問指示樹下王先故身爲吾侍者翹脚而終寶屐墮水一隻著脚梵志取屐稽首謝過還到本國續以上之王即歡喜大臣意解復其寵位佛言王者則吾身是四仙人者拘留秦佛拘那含文尼佛迦葉佛彌勒佛是也其梵志者調達是也（出五仙人經）

爲伯叔身意有不同故行立殊別第二

昔者菩薩伯叔二人各齎國貨俱之裸鄉叔曰入國隨俗進退尋儀儒心言遜匿明佯愚

伯曰禮不可虧德不可退豈可裸形毀吾舊儀乎叔曰先聖景則殞身不殞行從時初識亦歎權道之大矣遂俱之彼伯曰爾先入觀其得失即遣使告誡叔曰敬諾旬日之間使反告伯曰必從俗儀伯勃然曰釋仁從畜豈君子行乎叔爲吾不也其國俗以月晦十五日夜周帀爲樂以麻油膏首白土畫身雜骨纓頸兩石相扣男女攜手逍遙歌舞菩薩隨之國人欣歎王憐民敬賓王悉取貨十倍顧之伯車乘入國言以嚴法輒違民心王忿民慢奪財謫捶叔請乃釋俱還本國送叔者被路罵伯者聒耳伯恥怒曰彼與爾何親與吾何讎爾惠吾奪豈非讒言耶結叔帶曰自今之後世世相酷終不赦爾菩薩愴然泣淚誓曰令吾世世逢佛見法親奉沙門四恩普覆潤濟衆生奉伯若已不違斯誓自斯之後伯輒尅叔叔常濟之佛告諸比丘時叔者是吾身伯者調達是出孔雀王經又出無極集經第五卷

作肉山以施衆生第三

過去無量阿僧祇劫爾時此界名無垢須彌人壽百歲有佛出世號香蓮華般涅槃後像法之中我於爾時作大强力轉輪聖王號難沮壞王閻浮提千子具足我悉勸化令發阿耨多羅三藐三菩提心欲於像法出家修道熾然增益佛之遺法唯除六子不肯出家發菩提心我以善言說語終不出家我復重問令發無上道心六子荅言若能與我閻浮提者然後當發阿耨多羅三藐三菩提心我聞是已心生歡喜作是思惟我今已化閻浮提人今當分此閻浮提以爲六分與此六子令

其得發無上道心然後我當出家修道即分閻浮提爲六分以賜六子尋便出家爾時六王各相違戾抄掠攻伐爾時一切閻浮提内苗稼不登人民飢餓水雨不時諸樹枯悴不生華實鳥獸皆飢其身燋然我於爾時捨已身體肌膚血肉以施衆生令其飽滿我於爾時自投其身以願力故即成肉山高一由旬縱廣正等是時人民飛鳥禽獸始於是時噉肉飲血以本願故於是中分增益廣大其身乃至高千由旬縱廣正等亦千由旬其邊自然而生人頭髮毛眼耳鼻口脣舌具足而有彼諸頭中各各有聲而唱是言諸衆生等各各自恣隨意取用飲血噉肉取其目耳鼻舌齒等皆令滿足然後悉令發阿耨多羅三藐三菩提心或發聲聞辟支佛心或求天上人中富樂以本願故身無損減乃至萬歲閻浮提内人及諸鬼神飛鳥禽獸皆悉充足汝今當知我於往昔萬歲之中所捨無量無邊阿僧祇身體血肉給施無量無邊悉令飽足乃至一念不生悔心如是次第遍滿十方如恒河沙等諸佛世界捨身血肉給施衆生悉令滿足爲檀波羅蜜（出悲華經第九卷過去沓蓮華佛世界經大同但不言菩薩耳）

現爲大理家身濟鼈及蛇狐第四

昔者菩薩爲大理家積財巨億常奉三尊慈向衆生往市觀戲即見一鼈心便悼之問價貴賤鼈主知菩薩有普慈之德常濟衆生財富難數貴賤無違答曰百萬能取者善不者吾當敢之菩薩答曰大善持鼈歸家澡護傷其臨水放之覩其浮去悲喜誓曰太山餓鬼

衆生之類世主牢獄早獲免難身安命全如爾今也稽首十方叉手願曰衆生擾擾其苦無量吾當爲地爲旱作潤爲濕作筏飢食渴漿寒衣熱涼爲病作醫爲冥作光若有濁世顛倒之時吾當於中作佛度彼衆生矣十方諸佛皆善其誓讚曰善哉必獲爾志鼈後夜求齧其門怪門有聲使出覩鼈還如事白菩薩視鼈即人語曰吾受重潤身命獲全無以答謝水居之物知水盈虛洪水將至必爲大害願速嚴船臨時相迎答曰大善明晨詣宮門如事啓王王曰菩薩宿有善名信用其言遷下處高時至鼈來曰洪水至矣可速上載尋吾所之必獲無患船尋其後有蛇趣船菩薩曰取之鼈曰大善又覩漂狐曰取之鼈亦云善又覩漂人搏頰呼天哀濟吾命又曰取之鼈曰愼無取也凡人心姦僞尠有終信背恩追勢好惡凶逆菩薩曰蟲類盡濟更棄求之豈是仁哉吾不忍爲也於是取之鼈曰悔哉遂之豐土鼈辭曰恩畢請退答吾獲爲如來無所著至真等正覺必當相度鼈曰大善鼈退蛇狐各去狐以穴爲居獲古人伏藏紫磨金百斤喜曰當以報彼恩矣馳還白曰小蟲受潤獲濟微命蟲穴居之物求穴自安獲金百斤斯穴非墓非家非劫非盜吾精誠之所致願以貢賢菩薩深唯不取徒損無益於貧民取以布施衆生獲濟不亦善乎尋而取之漂人覩焉曰分吾半矣菩薩即以十斤惠之漂人曰爾掘墓劫金罪應柰何不半分之吾必告有司答曰貧民困者吾欲等施爾欲專之不亦偏乎漂人遂告有司菩薩見拘無

所告訴唯歸命三尊悔過自責慈願衆生早離八難莫有怨結如我今也蛇狐會曰柰斯事何蛇曰吾將濟之遂銜良藥開關入獄見菩薩狀顔色有損愴而心悲謂菩薩言以藥自隨吾將齚太子其毒尤甚莫能濟者賢者以藥自傳即瘳矣菩薩默然蛇如所云太子將殞王命曰有能濟茲封之相國吾與參治菩薩上聞傳之即瘳王喜問所由因本末自陳王悵然自咎即誅漂人大赦其國封爲相國執手入宮並坐而曰賢者説何書懷何道而爲二儀之仁惠逮衆生乎對曰説佛經懷佛道也曰佛有要訣不答曰有之佛説四非常存之者衆福昌王曰善哉願獲其實菩薩説之王曰善哉佛説非身吾心信矣身且不保豈況國土乎痛我先王不聞無上正眞正覺非常苦空非身之教王即空藏布施貧乏鰥寡孤兒憐之如子舉國欣欣含笑且行仰天歎曰菩薩神化乃至於茲四方歎德遂至太平佛告沙門菩薩者吾身是也國王者彌勒是鼈者阿難是狐者鶖鷺子是蛇者目連是漂人者調達是（出布施度無極經）

爲師子身與獼猴爲親友第五

昔者菩薩曾爲師子在林中住與一獼猴共爲親友獼猴以二子寄於師子時有鷲鳥飢行求食值師子睡取獼猴子去住於樹上師子覺已求獼猴子不得見鷲持在樹上而告鷲言我受獼猴寄託二子護之不謹令汝得去辜負言信請從汝索我爲獸中之王汝爲鳥中之主貴勢同等宜以相還鷲言汝不知時吾今飢乏何論同異師子知其叵得自以

利爪摑其脅肉以貿獮猴子又過去世時人民多病黃白痿熟菩薩爾時身為赤魚自以其肉施諸病人以救其疾又昔菩薩作一鳥身在林中住見有一人入於深水非人行處為水神所羂水神羂法著不可解若能至香山中取一藥草著其羂上繩即爛壞人得脫去如是等無量本生多有所濟名本生經出大智論第三十卷

為白象身而現益物第六

須菩提問菩薩善根成就云何生作鹿馬佛言菩薩實有福德善根成就為利衆生受畜生形無畜生罪菩薩在畜生中慈愍怨賊阿羅漢辟支佛之所無有阿羅漢辟支佛怨賊來害雖不加報不能愛念供養供給如菩薩本身作六牙白象獵師以毒箭射𦙶爾時菩薩象以鼻擁抱獵者不令餘象得害語雌象言汝為菩薩婦何緣生惡心獵師是煩惱罪非人過也我得阿耨多羅三藐三菩提當滅其煩惱如鬼著人呪師治鬼而不見人徐問獵者汝何以射我答言我須汝牙象即就石拔牙與之血肉俱出不以為痛供給糧食示語道徑如是等慈悲阿羅漢辟支佛之所無也問曰何以不作人身而為說法而作此獸身答曰有時衆生見人身則不信受見畜生身說法則生信樂受其教化菩薩欲具足大慈心欲行其實事衆生見之驚喜皆得入道出大智論九十三卷

昔為龍身勸伴行忍第七

昔者菩薩與阿難俱受罪畢矣各為龍身其一龍曰唯吾與卿共在海中靡所不覩寧可

俱上陸地遊戲乎答曰陸地人惡起逢非常不可出也一龍又曰化爲小蛇若路無人尋大道戲逢人則隱何所憂哉於是相可俱昇遊觀出水未久道逢含毒蚖虵覩兩蛇凶念欲害便吐毒沫一蛇欲殺毒虵一蛇慈忍而諫止曰夫爲高士當赦衆愚忍不可忍是乃聖誡即說偈言

貪欲爲狂人　靡有人義心　嫉妬欲害誠
唯默忍爲安

一蛇獮頌忍一蛇敬受遂不害虵一蛇曰吾等還海相然俱去則奮其威神震天動地興雲降雨人鬼咸驚虵乃惶怖尸視無知七日絕食欲害虵龍阿難是說忍龍吾身是也含毒虵者調達是也出度無極集第五卷

爲熊身濟迷路人第八

有人入林伐木迷惑失心時值大雨日暮飢寒惡蟲毒獸欲侵害之是人入石窟中有一大熊見之怖出熊語之言汝勿恐怖此舍溫煖可於中宿時連雨七日常以甘果美水供給此人七日雨止熊將此人示其道徑熊語人言我是罪身多人怨家若有問者莫言見我人答言爾此人前行見諸獵者獵者問汝從何來見有衆獸不答言見見一大熊於我有恩不得示汝獵者言汝是人當以人類相親何以惜熊今一失道何時復來汝示我者我與汝多分此人心變即將獵者示熊處所獵者殺熊即以多分與之此人展手取肉二肘俱墮獵者言汝有何罪答言是熊者視我如父視子我今背恩將是罪報獵者恐怖不敢食肉持施衆僧上座是六通阿羅漢語諸

下座此是菩薩未來世當作佛莫食此肉即時起塔供養王聞此事勑下國內背恩之人無令住此又以種種因緣讚知恩者（出諸經中要事）

爲鹿王身欲代懷妊者受死第九

昔佛在波羅柰國仙人鹿野苑有諸五通神仙皆遊學此園非凡夫所住王出遊獵值羣鹿千頭悉入網裏王布步兵圍遶一帀羣鹿驚懼有失聲搪揬於攞或有伏地自隱形者釋迦文佛昔爲菩薩時爲羣鹿王佛自告羣鹿言汝等安意勿復恐懼吾設方便向王求哀必得濟命各令無他鹿王來向人王下膝求哀人王遙見勑諸左右勿傷害鹿鹿曰今覩王意欲殺千鹿一日供廚今且盛熱肉叵久停願王哀愍日殺一鹿以供廚宰不煩王使鹿自當往詣廚受死肉供不斷鹿得增多王問鹿曰汝在羣鹿中最爲長大耶答曰如是王復問鹿汝審實不答曰審實王即捨鹿攝陣入城時菩薩將鹿五百調達亦將五百鹿日差一鹿詣王供廚時次調達遣鹿詣王值一鹿母懷妊數月次應供廚鹿母白王云今垂欲產我次應至子次未至願見差次小聽在後調達恚曰何不速往誰能代汝先死鹿母哀泣悲悲鳴喚呼輒詣菩薩自陳如此願王開恕聽在後次菩薩問鹿汝主聽汝自陳不答曰主不見聽菩薩慰勞彼鹿汝且勿懼吾今代汝以供廚宰菩薩鹿王即召千鹿懇切誡勑汝等勿懷懈慢亦莫侵王秋苗穀食調達瞋鹿母曰汝應次至何辭菩薩語調達止止勿陳此言鹿母誠應次死爲愍其胎未應死耳吾代濟胎命羣鹿自陳吾等願欲代

王受死王在我存得食水草隨意自遊無所畏忌王遂詣廚羣鹿追逐隨到王宮鹿王就廚自求供宰廚士見鹿王即往白王鹿王入廚次應供宰不審大王爲可殺不王勑諸臣速將鹿王來王問鹿王千鹿盡耶汝何爲來鹿白王曰千鹿乎乳遂成大羣日有增多無有減少具說上事王自懇責自怨不及吾爲畜獸不別眞僞枉殺生類乃至於斯王告大臣普令國界其有遊獵殺害鹿者當取誅戮即遣鹿王還令國內不得食鹿肉其有食鹿肉者當梟其首因是立名鹿野苑也（出出曜經第九卷）

爲威德鹿王身落羅網爲獵師所放第十

佛言過去世近雪山下有鹿王名曰威德作五百鹿主時有獵師安縠施羂鹿主前行右脚墮毛羂中鹿王心念若我現相則諸鹿不敢食穀須噉穀盡爾乃現脚相時諸鹿皆去一女鹿住說偈言曰

大王當知　是羂師來　願勤方便　出是羂去

爾時鹿王以偈答曰

我勤方便　力勢已盡　毛羂轉急　不能得出

女鹿見獵師到已向說偈言

汝以利刀　先殺我身　然後願放　鹿王令去

獵師聞之生憐愍心以偈答言

我終不殺汝　亦不殺鹿王　放汝及鹿王
隨意之所去

獵師即時解放鹿王佛言昔鹿王者今我身是五百鹿者五百比丘是（出十誦律雜誦第一卷）

爲九色鹿身以救溺人第十一

昔者菩薩身爲九色鹿其毛九種色其角白

如雪常在恒水邊飲食水草常與一烏爲知識時水中有一溺人隨流來下或出或沒仰頭呼天山神樹神諸天龍神何不愍我鹿聞下水言汝可騎我背捉我角負出上岸溺人下地遶鹿三帀向鹿叩頭乞得爲大夫作奴給其使令採取水草鹿言不用且各自去欲報恩者莫道我在此人貪我皮角必來殺我時國王夫人夜夢見九色鹿即詐病不起王問何以答曰我昨夜夢見非常之鹿其毛九種色其角白如雪我思欲得其皮作坐褥其角作拂柄王當爲我得之王若不得我將死矣王募於國中若有能得當與分國而治賜其金鉢盛滿銀粟賜其銀鉢盛滿金粟溺人聞之欲取富貴念言鹿是畜生死活何在往至王所言知鹿處王大歡喜言汝若能得其皮角來者報之半國溺人面上即生癩瘡溺人言大王此鹿雖是畜生大有威神王宜多出人兵乃可得耳王即大出人衆徑到恒水邊烏在樹頭見人兵來即呼鹿言知識且起王來至鹿故熟卧不覺烏下啄其耳鹿方驚覺四向顧望無復走地便往趣王車邊傍臣欲射王曰莫射此鹿非常將是天神鹿言人王且莫射我我前活王國中一人鹿復長跪問王言誰道我在此王便指示車邊癩面人是也鹿即仰頭視此人面眼中淚出不能自勝此人前溺在水中我不惜身命自投水中負此人出約不相道人無反復不如出水中浮木也王有愧色三數其民汝受其恩奈何反欲殺之即下於國中若有驅逐此鹿者當誅五族衆鹿數千皆來依附飲食水草不侵

禾稼風雨時節五穀豐熟人無疾病其世太平時九色鹿我身是也烏阿難是國王者今父王閱頭檀是時王夫人者今孫陀利是時溺人者調達是也怨我雖有善心向之故欲害我阿難有至意（出九色鹿經）

爲鴈王身獵者得之而放求國報恩第十二

過去世時有波羅柰城城邊有池池名雨成是池中多魚鼉鵝鴈鴨等中有鴈王名曰治國作五百鴈主時有獵師先施毛羂鴈王前行右脚著羂作是念言若我出是羂脚餘鴈不敢食穀食穀盡已即便現脚衆鴈飛去唯有一鴈名曰蘇摩不捨王去王語大臣言我與汝職作王在諸鴈前行答言不能問言何故致

爾時大臣以偈答曰

我願隨王　死生不變　寧共王死　勝相離生
大王當知　是羂師來　但勤方便　求脫此羂

爾時鴈王以偈答言

我勤方便　力勢已盡　毛羂轉急　不能得脫

蘇摩大臣見羂師到向說偈言

大王毛脂肉　我與等無異　汝以刀殺我
放王不損汝

爾時羂師語大臣言我不相殺放汝及王隨所樂去獵師即解鴈王二鴈俱去共相謂言是獵師作希有事與我等命我等資生當以厚報獵師問言汝是畜生有何生具以用報我二鴈答言波羅柰王名曰梵德汝持我與獵師持鴈著兩肩上到城巷中是鴈端正衆人樂見有與五錢十錢二十錢者皆言莫殺是人皆至王宮大得財物獵師到王宮門置

鴈于地鴈王語守門者汝白梵德王治國鴈王今在門外便往白王王即聽入與設金牀蘇摩大臣隨所應與共相問訊然後就坐以偈問訊梵德王言

王體安隱不　國土豐足不　如法化民不
等心治國不

爾時梵德王以偈答言

我常自安隱　國土恒豐寧　以法化國民
等心無偏私

如是訓對說五百偈梵德王聞其所說而作是念鴈王爾乃明達蘇摩大臣時默然住梵德王言汝何故默然大臣答言汝是人王國主此鴈王陂澤國主二王共語何敢閒錯王言我有好園汝能住不答言不能王問何故鴈言王或睡覺忘不屬我勑作鴈肉食若宰人不能得餘鴈或殺我等以充王廚治國鴈王入王宮中諸鴈從雨成池出於王宮上徘徊悲鳴翅濕有水灑汚宮殿王問曰此是何等鴈王答言是我眷屬王言汝欲去耶答言欲去王言汝何所須答言我爲獵師所得於我等作希有事與我等壽若先殺一後復殺一誰能遮者王言當何以報之二鴈答曰與金銀硨磲碼碯衣服飲食作是語已飛昇虛空佛言鴈王則我身是五百鴈者則五百比丘是也獵師者守財象是也梵德王者即淨飯王是也蘇摩大臣者阿難是也出十誦律雜誦第一卷

爲鸚鵡身救山火以伸報恩第十三

昔者菩薩現爲鸚鵡常處于樹風吹彼樹更相切磨便有火出火漸熾盛遂焚一山鸚鵡

思惟猶如飛鴈軀止于樹故當反復起報恩心何況於我長夜處之而不能滅火即往詣海以其兩翅取大海水至彼火上而灑於火或以口灑東西馳奔時有善神感其懃苦尋爲滅火出僧伽羅刹經上卷

爲雀王身拔虎口骨第十四

昔者菩薩身爲雀王慈心濟衆由護身瘡有虎食獸骨拄其齒病困將終雀入口啄骨日日若兹雀口生瘡身爲瘦疵骨出虎穌雀飛登樹說佛經曰殺爲凶虐其惡莫大虎聞雀戒勃然恚曰爾始離吾口而敢多言雀覩其不可化即速飛去佛言雀者是吾身虎者是調達出雀王經

爲大魚身以濟飢渴第十五

昔者菩薩貧窶與諸商人俱至他國菩薩覩海中魚巨細相吞以身代小者令得須臾之命即自投海大魚得飽小者得活魂神化爲鯨魚之王身有數里海邊國旱人民饑饉更相吞噉魚即蕩身于國噉者存命撻肉數月而魚猶活天神下曰爾爲仁慈苦可堪乎何不捨壽離斯痛也魚曰吾神逝身腐民後饑饉復當相噉吾不忍覩天曰爾必得佛度苦衆生有人取其首魚時死矣魂爲王子有上聖之明四恩弘慈潤濟二儀愍民困窮言之哽咽然國尚旱靖心齋肅退食絕獻頓首悔過曰民之不善咎在我身願喪吾命惠民雨澤日日哀慟由至孝之子遭聖父之喪精誠遠達有名佛與五百人來其國界王聞心悅奉迎稽首叩頭涕泣心穢行濁不合三尊四恩之教苦酷人民枯旱累載黎庶饑饉怨痛

傷情願除民災以禍罪我諸佛答曰爾爲人君慈惻仁惠德齊帝釋諸佛普知令王受福愼無惑也勑民種穀家無不修稻化爲滋王曰須熟禾實覆國皆令稻穢中容數斛其米苾芬舉國欣懌歎詠王德率土持戒歸命三寶王及臣民命終生天時貧人吾身是出度無極集第一卷

爲鼈王身化諸同類活衆賈人第十六

昔者菩薩曾爲鼈王生長大海化諸同類子民羣衆皆修仁德王自奉行慈悲喜護愍於衆生如母愛子其海深長邊際難限而悉周至靡不更歷於時鼈王出於海外在邊卧息積有日月其背堅燥猶如陸地賈人遠來因止其上破薪然火炊煑飯食繫其牛馬車乘載石皆著其上鼈王欲趣入水畏墮不仁適欲強忍痛不可勝便設權計入淺水處除滅火毒不危衆賈衆賈恐怖謂潮卒漲悲哀呼嗟歸命諸天釋梵四王日月神明願以威德唯見救濟鼈王心益愍之因報賈人愼莫恐怖吾被火焚故捨入水欲令痛息今當相安終不相危衆賈聞之知有活望俱時發聲言南無佛鼈與大慈還負衆賈移在岸邊衆人得脫靡不歡喜遥拜鼈王而歎其德尊爲橋渠多所過度行爲大舟載越三界設得佛道當復救脫生死之厄鼈王報曰善哉善哉當如汝言各自別去佛言時鼈王者我身是也五百賈人五百弟子舍利弗等是出生經第四卷

經律異相卷第十一

音釋

妊汝鴆切孕也
藪蘇后切
寤五故切寐覺也
屐渠逆切屐屬
猥烏賄切雜遝也
讖楚鴆切符讖也
薨呼肱切公侯死曰薨
殞于敏切歿也
嗤赤脂切笑也
舋許覲切隙也
儻他朗切或然之辭
謫捶謫陟華切責罰也捶之累切擊也
頰古協切面旁也
尠息淺切少也
墾康狠切反土也
齚仕革切齒齧也
瘳丑鳩切病去也
鰥古還切老無妻曰鰥
國爪厥縛切爪持也
貿莫候切交易也
痿於爲切痺濕病也
虺許偉切蝮也
搪揬搪徒郎切揬徒骨切搪揬抵觸也
戮力竹切殺也
穬古猛切穀芒也

經律異相卷第十二

梁沙門僧旻寶唱等奉　勅撰

出家菩薩僧部第十一

無垢山居女人庇雨其舍衆仙稱穢昇空自證一
慧王以百味飯化人入道二
上首受恒伽貨身施食三
須摩提始是八歲女轉身爲男出家說法四
摩訶盧讀大乘經爲聖所導五
善慧得五種夢請佛解釋六
女人高樓見佛化成男子出家利益七
女人在胎聽法轉身爲丈夫出家修道八
沙門慈狗轉身爲人立不退轉九

無垢山居女人庇雨其舍衆仙稱穢昇空自證第一

昔拘樓秦佛時有一比丘名曰無垢處於閑居國家山窟去彼不遠有五神仙有一女人道遇大雨入比丘窟雨霽出去時五仙人見之各各言曰比丘姦穢無垢聞之即自踊身在于虛空去地四丈九尺諸仙見之飛處空中各曰如吾經典所記淫欲塵者則不得飛便五體投地伏首誣橫假使比丘不現神變其五仙人墮大地獄時無垢比丘今慈氏菩薩也（出慧上菩薩經上卷）

慧王以百味飯化人入道第二

過去有佛名莫能勝有一比丘名曰慧王平旦分衞得百味飯若干種食路有尊者子名離垢臂爲乳母所抱遥見比丘下乳母抱尋隨比丘從求飯食於時比丘與其蜜摶幼童

即食知其甘美遂隨比丘蜜摶欲盡比丘復授轉至佛所稽首足下慧王以所得食授與幼童令其上佛使發道意佛尋受之巳滿佛鉢食不減損次與聲聞八萬四千菩薩十二億佛及聖衆皆悉充飽如是之供至于七日飯則如故亦不損減幼童歡喜說頌讚佛即發無上正真法意時其父母求索其子便詣佛所幼童問訊偈讚父母於時幼童化其父母及五百人悉令志求無上正真法即皆棄家而作沙門行菩薩道自致得佛時慧王者即是溥首童真也其離垢臂者吾身是也出往古造行經

上首受恒伽貨身施食第三

時有一菩薩名曰上首作一乞士入城乞食有一比丘名曰恒伽謂乞士言汝從何來答言吾從真實中來恒伽問言何謂爲真實答曰寂滅相故名爲真實恒伽曰當於何求實法答曰當於六波羅蜜中求恒伽歡喜禮上首足下而便問言當以何食供養此人上首答言當以須陀味恒伽即詣都市而自唱言吾欲賣身誰欲須者有一居士名毗奴律即問我言吾欲買之汝索何等恒伽報言索須陀那羅曰當索幾枚恒伽報言欲須五枚居士五錢買此道人以充使恒伽白大家言我身屬汝假我七日欲供養上首比丘居士告恒伽言吾當將汝示於宅舍放汝令還時恒伽見舍宅巳涉路而還見此上首乞食未得即將上首到都市中買百味飲食將到一寺寺名四王設施牀座燒香散花下種種飲食出大方等陀羅尼經第一卷

須摩提始爲八歲女轉身爲男出家説法第四

須摩提白佛言世尊所説菩薩四十事我當奉行令不缺減時長老目連問此四十事大士所行汝小女人何能辦之答言審實能行若不信者當使三千大千國土皆當爲我六反震動雨於天花諸音樂器不鼓自鳴應時如言女曰證我至誠若我後得佛無有虛者其在會衆悉作金色尋如其語色如黃金目連白佛言初發大意爲菩薩者我爲作禮所以者何八歲女子感應如此豈況高士摩訶薩乎文殊師利問言云何不轉女人身須摩提報言於是無所得所以者何法無男女今者我當斷仁所疑須摩提言今我不久當得正覺我今便當變爲男子適作是語即成男身頭髮自墮袈裟在體便作沙彌又言我作佛時使我國中莫有三事一者魔事二者泥犂三者女態若我至誠我身當如三十沙門適作是語形體顏色如年三十復謂文殊師利言我作佛時令我國人皆作金色地及城郭有七寶樹寶池寶花不多不少悉皆亭等又言諸在會者當作金色應時衆會皆並金容時持地神即從地出化作天身舉聲稱揚歎須摩提三言之德不久作佛（出佛説須摩提菩薩經）

摩訶盧讀大乘經爲聖所導第五

摩訶盧比丘國王謂其大讀摩訶乘當解髮令其蹈過又有比丘乃語王言此摩訶盧不多讀經何以供養如是王言我日夜欲見此比丘即見在窟中讀法華經見一金色光明人騎白象合手供養王來轉迫便滅不現即

問大德我來金光明人滅何也比丘言此即遍吉菩薩（法華經中普賢是也）來教導我誦於此經（出大智論第九卷）

善慧得五種夢請佛解釋第六

善慧比丘白普光如來言我於昔日在深山中得五種夢一者夢卧大海二者夢枕須彌三者夢海中一切衆生入我身内四者夢手執日五者夢手執月唯願世尊爲我解説時佛答曰夢卧大海者汝身即時在於生死大海之中夢枕須彌者出於生死得涅槃相夢大海中一切衆生入身内者當於生死大海爲諸衆生作歸依處夢手執日者智慧光明普照法界夢手執月者以方便智慧入於生死以清涼法化導衆生（出過去現在因果經第一卷中）

女人高樓見佛化成男子出家利益第七

須福長者有女名曰龍施厥年十四時在浴室澡浴塗香著好衣畢佛與眷屬放眉間毫相之光照七重門内令殿舍皆明女見光明喻於日月心知非恒便走上七重樓上東向見佛在門外住女大歡喜則自念言今得施佛及衆弟子以發意作菩薩行願令我後得道如佛魔見女發大意心爲不樂即下化作女父謂龍施言汝所念大重佛道難得今世幸有佛不如求羅漢且俱度世泥洹無異龍施對曰不如父言佛智廣大度人無極羅漢智少如一塵耳有何高士樂於小者魔復言未聞女人作轉輪王況乃得作佛不如求羅漢早取泥洹去龍施報言我亦聞女人不得作轉輪王不得作佛我當精進轉此女人作男子身蓋聞天下行菩薩法億劫不懈者後

得作佛魔見女意不轉益以愁毒更作急教言若作菩薩行者不貪世間不惜壽命今汝精進能從樓上自投地者後可得作佛龍施心念今我見佛貪菩薩道父又教以精進身可得佛我何惜此危脆之命即住欄邊向佛叉手言自歸於天中天以一切智知我所求請棄軀命不捨菩薩以身施佛願如散花便縱身自投樓下未及至地化成男子佛笑五色光從口中出照一佛刹還遶佛身三帀從頂上入佛言汝見此女自投空中化成男子不是女乃前世時已事萬佛後當供養恒沙未來佛至七億六千萬劫當得作佛號曰名上其壽一劫般泥洹後經道興盛半劫乃滅於是龍施身住佛前報父母言願放捨我得作沙門父母即聽中外眷屬皆發無上道意

出龍施女經

女人在胎聽法轉身爲丈夫出家修道第八

佛在羅閱祇菩薩及四部大會佛說法有迦羅婦懷妊在座腹中懷子叉手聽經佛欲使衆會見之便現大光明照迦羅婦座衆人皆見腹中女叉手聽經猶如照鏡佛持八種聲問腹中女言汝以何故叉手聽經用佛威神即答佛言以世間人皆行十惡我欲令行十善又以世人生死不絕又世間人不孝從父母不供養沙門婆羅門道人是故叉手聽經時女說是語竟便生譬如太子從右脅生地爲六反震動虛空中有自然天樂雨天衆花千葉蓮華大如車輪以寶作莖狀如青瑠璃女即坐蓮華上帝釋持天衣與女著之女報言汝爲羅漢我爲菩薩汝非我輩不與我同

類我自有衣舍利弗白佛此女為從何國來當送衣也佛言此女從東南方佛剎清淨國來去此十萬佛剎本國衣便自然在虛空中來肅肅有聲女見衣來便著之當得五通又女本國人盡得五通女得衣著訖便從蓮華上下行至佛前女一舉足地為六反震動頭面著地為佛作禮三言南無佛便長跪白佛今座中大有諸迦羅婦願佛為說經令得男子身佛言我亦不使汝作男子亦不使汝作女人皆自從身行得耳佛言有一事可疾得男子何等為一發心為菩薩道又女人身當內自觀譬如機關骨節相拄但筋皮在上女人常畏人譬如蛇虺蝦蟇不敢晝出時座中迦羅婦七十五人聞佛說經歡喜踊躍前以頭面著地為佛作禮白佛言我願發菩薩心作男子我若不得男子身我終不起時七十五迦羅越從舍衛國來至佛所見諸婦皆在佛前便心念言失巳我曹婦便問舍利弗此諸女人是我曹婦何為是問舍利弗答言欲作比丘尼卿當聽不迦羅越答言先使我曹作比丘舍利弗白佛言是七十五迦羅越皆欲作比丘佛呼善男子來皆作比丘頭髮自然墮袈裟便來著身手持應器皆前為佛作禮時七十五婦各脫珠環皆以散佛上便自然虛空中化作七十五交露珠瓔珞帳帳中有七寶床上有座佛邊有無數菩薩聽經七十五婦人見是變化皆大歡喜即用佛威神飛住虛空自然有花雨散佛上從虛空中來下便得男子身前白佛言我願作比丘佛語彌勒菩薩將去授戒彌勒菩薩即授戒作比

丘僧女自然有化花蓋七重埅如蓮花即持與母言佛是天上天下度人之師母以花蓋上佛是天上天下師之蓋上之後母亦當爲天下之蓋女語母言今當發菩薩心母答女言我始懷汝時於夢中常見佛及法比丘僧無三毒心身體安隱知我腹中子爲是菩薩摩訶薩以是安隱時發菩薩心以母得花蓋便持上佛地爲六反震動佛語舍利弗四天下星宿尚可知數是女前後所度父母不可知數出腹中女聽經

沙門慈狗轉身爲人立不退轉第九

若有一國穀米踊貴人民飢餓時有沙門入城分衛無所一獲次至長者大豪貴門得麤惡飯適欲出城門中逢一射獵殺生屠兒抱一狗子持歸欲殺見沙門歡喜前爲作禮沙門呪願老壽長生沙門知有狗子欲殺噉之問其何所齎答曰空行沙門又問吾已見殺生之罪甚爲不善願持我食貿此狗子令命得濟卿福無量其人不與沙門慇懃曉喻請之不肯隨沙門又言設不肯者可以示我其人即出以示沙門沙門舉飯以飼狗子以手摩之呪願淚出卿罪所致得是犬身不得自在見殺食噉使爾世世罪滅福生離狗子身得生爲人所在遇法狗子得食善心生焉踊躍歡喜事已將去歸家殺食狗子命過生豪貴大長者家適生墮地便有慈心時彼沙門分衛次到長者門裏時長者子見彼沙門憶識本緣便前稽首禮沙門足請前供養百味飲食前白父母今我欲逐此大和上奉受經戒作弟子父母愛重不肯聽之今我一門有

汝一子當以續後家門之主何因便欲棄我而去小兒啼泣不肯飲食不欲聽我便自就死父母見爾便聽令去隨師學道除去鬚髮被三法衣諷誦佛經深解其義便得三昧立不退轉開化一切發大道意沙門即識宿命發菩薩心立不退轉豈況有人供事三寶諷誦大經出度脫狗子經

經律異相卷第十二

音釋

摶徒官切捉聚也
態他代切姿態也
蹈徒到切踐也
蝦蟇蝦胡加切蟇莫加切

經律異相卷第十三

梁沙門僧旻寶唱等奉　勑撰

聲聞無學僧部第十二之一

迦葉身黃金色婦亦同姿出家得道一
迦葉從貧母乞食二
迦葉結集三藏黜斥阿難使盡餘漏三
迦葉結法藏竟入鷄足山待彌勒佛四
大迦葉賔頭盧君屠鉢歎羅云不般涅槃
至佛法滅盡五
賔頭盧以神力取樹提鉢被擯拘耶尼六
憍陳如拘隣等五人在先得道二緣十
鬱鞞羅那提伽耶三迦葉受佛化悟道八
須菩提前身割口施僧得生天上九
須菩提初生及出家十
阿那律端正或謂是女欲意往向自成女
人十一
阿那律化一婬女令得正信十二
阿那律先身爲劫以箭正佛燈得報無量
十三
阿那律前生貧窮施緣覺食七生得道十
四
阿那律等共化跋提長者及姉十五

迦葉身黃金色婦亦同姿出家得道第一

迦葉父者曰尼俱律陁摩竭國人也出目婆羅門種宿命福德生世大富珍奇寶物國中第一財比國王千分少一夫婦孤獨乏無兒息近在舍側有大樹神時彼夫婦爲欲有兒三牲祭祠累歲不遂其人大忿便與期七日若復無驗當剪伐汝棄都道頭以火燒之神聞驚怖上告息意天王天王即將神告天帝

釋帝釋即以天眼觀欲界中未有堪任爲彼子者乃告梵王梵王遍觀見一梵天臨當壽終便告之曰汝可生閻浮提爲尼俱律陀作子梵天對曰婆羅門著諸邪見我若下生不能爲其作子梵王答曰彼婆羅門宿時大德欲界衆生無有堪任爲作子者汝若往生吾當勑天帝釋令擁護汝不使中道墮邪見也梵天曰唯帝釋即告樹神樹神還告長者勿見瞋恨却後七日必令有子七日已滿婦便有娠十月乃生身黃金色而有光明相師占曰此兒宿福有大威德志力清遠不貪世務若後出家必登聖道父母聞之復大愁憂恐兒出家至年十五欲爲取婦迦葉聞之累啓父母我志樂清淨不須婦也父母不聽迦葉又言若然不用凡女人得紫金色女端正無比乃當娶之欲令此事不可辦也父母令其國中推覓之諸婆羅門即爲設策鑄金作神女顏貌端正光色微妙如衆天像從國至國高聲大唱諸有女人得見金神禮拜供養者後出嫁時當得好壻體黃金色顏貌殊妙智慧無比聚落國邑諸有女人聞此唱者莫不虔心皆出奉迎禮拜供養唯有一女軀體金色端正姝好獨處閑室不肯出迎諸女諫曰其有見金神者皆得如願汝何以獨不出迎答曰吾志閑靜不好餘願也諸女復曰雖無所願暫共一觀當復何損諸女相携遂共出看金女光色乃映金神婆羅門還報長者具即遣媒人到其女家宣長者意其女父母先亦聞迦葉名敬承往意遂相然可彼女聞之甚大愁憒父母所逼事不獲已遂適迦葉二

人相對志各凝結雖爲夫婦了無恩情便共
結誓我與君等各處異房要不相觸爾時夫
婦各處一房其父母復令同室迦葉雖共同
室而復異牀其父尋復遣人持一牀去於是
夫婦唯共一牀其婦更與夫誓我若眠時君
當經行時其婦卧一臂垂地有大毒蛇欲來
囓之迦葉見已有慈愍心持衣裹手舉著牀
上尋時驚覺便大瞋怒語迦葉言我先有要
如何相犯迦葉報言汝臂落地毒蛇欲囓是
故相救非故觸也指蛇示之其婦乃悟於是
夫婦自相與議我等何不出家修道遂辭父
母俱共出家山澤行道時有婆羅門將五百
弟子亦住此山見迦葉夫婦共相隨逐於時
迦葉便捨其婦以五百兩金貿緻納衣別處
一林其婦即依止婆羅門求爲弟子婆羅門
五百弟子見此女人形色端正日日行婬女
人不得自在遂不能堪便告其師師便爲之
戒約弟子令節所欲迦葉後值佛出世聞法
受化即得羅漢聞其本婦在梵志邊便將詣
佛佛爲說法得阿羅漢頭髮自落法服在身
成比丘尼遊行教化正值波斯匿王大會諸
比丘尼便得入王宮裏教化諸夫人皆令持
一日齋王暮還宮命諸夫人皆云持齋無肯
來者王便大瞋語使人言誰教諸夫人齋使
人荅言某甲比丘尼王便呼來令九十日代
諸夫人受婬欲此皆是昔之因緣誓願所追
故雖得羅漢不能相免也（出雜譬喻經第四卷）

迦葉從貧母乞食第二

迦葉捨豪富而從貧乞入王舍城見一孤獨
母最甚貧困街巷大糞聚上傍鑿糞聚以爲

巖窟羸劣疾病常卧其中無有衣食施一小籬以障五形壽命將終長者青衣行棄米汁臭惡難言母從乞之即以破瓨盛著左右迦葉哀之往乞多少老母說偈言其臭惡迦葉猶以慈悲忍而乞之老母歡喜即以施迦葉恐毋不信豈能食之即於毋前飲畢盪鉢示現神力毋大踊躍一心遥視迦葉告曰毋今何願時毋猒世苦聞天上樂願生天上數日壽終即生第二忉利天宫即念故恩求欲供養釋提桓因聞是事已即與天后持百味食盛小瓶中下詣陋室變其形狀似于老人織席貧窮迦葉分衞見而往乞夫妻告言我今貧困輒自割損以施賢者令吾得福迦葉下鉢乃開小瓶香熏大城迦葉即嫌便入三昧復身飛去彈指歡喜出摩訶迦葉度貧母經

迦葉結集三藏黜斥阿難使盡餘漏第三

諸天禮迦葉足說偈讃歎大德知不法船欲破法城欲頽法海欲竭法幢欲倒法燈欲滅說法人去行道漸少惡人轉盛當以大慈建立佛法迦葉心如大海澄清不動久而答曰世間不久無智盲冥迦葉思惟我今云何使三僧祇劫難得佛法而得久住唯當結集三藏可得久住耳未來世人可得受行佛世世勤苦慈悲衆生學得是法爲人顯說我等亦應承用開化昇須彌山頂鳴銅揵椎而說偈言

佛諸弟子　若念於佛　當報佛恩　莫入涅槃

是揵椎音及迦葉語聲遍至三千大千世界皆悉聞知諸有弟子得神力者集迦葉所迦葉以大語告言佛般涅槃諸知法弟子皆隨

滅度佛法欲滅未來衆生甚可憐愍失智慧眼愚癡盲冥我等應當承用佛教待結集法藏竟隨意滅度迦葉選得千人唯除阿難皆得羅漢頻婆娑羅王得道常勑宮中飯食千人阿闍世王不斷是法迦葉思惟若常乞食當有外道强來難問廢闕法事到王舍城以事告王王當給食日日送來夏三月安居迦葉觀誰有煩惱唯有阿難大迦葉即數之云犯六突吉羅罪盡應僧中懺悔阿難即隨教長跪合手偏袒右肩脱革屣懺悔迦葉於僧中起牽手出之語言汝宜盡漏若殘結未亡汝勿來也便自閉門與諸羅漢共議誰能結集毗尼法藏者長老阿泥盧豆言舍利弗是第二佛憍梵波提柔輭和雅閑居燕寂能知毗尼藏今在天上尸利沙樹園使下座比丘往傳迦葉意云漏盡羅漢皆會閻浮提僧有大法事今可疾來憍梵波提心疑問曰爲鬬諍破僧耶佛已滅度耶答曰大師滅度我和尚舍利弗今在何所答曰先入涅槃憍梵波提問曰目連阿難羅睺今何所作答曰目連已滅度阿難由有憂結愁苦啼哭不能自喻羅睺已得羅漢無復憂苦憍梵波提言我和尚大師皆已滅度我今不能復下即入涅槃阿難思惟諸法求盡殘漏坐禪經行定力少不時得道後夜疲極欲息卧頭未至枕廓然得悟作大力羅漢其夜到僧堂扣門喚大迦葉大迦葉言汝何以來答言我今夜盡漏迦葉言我不與開門汝從門鑰孔中來阿難即從鑰孔中入懺悔大迦葉莫復見責迦葉手摩其頭我故使汝得道耳汝無嫌恨我亦如

是大迦葉語阿難言從轉法輪經至大般涅槃集作四阿含增一中長相應是名修妬路法藏諸羅漢更問誰能明了集毗尼法藏皆言長老優波離於五百羅漢中持律第一我等今請優波離受教坐師子座言佛在何處說毗尼結戒時須提陁迦蘭陁長者子初犯婬欲法始結大罪諸羅漢思惟誰能明了學阿毗曇藏念長老阿難於五百羅漢中解修多羅義第一我等今請阿難受請佛在舍婆提城說五怖五罪五除五滅以是因緣此生身心受無量苦復墮惡道中如是等名阿毗曇藏（出大智論第二卷）

迦葉結法藏竟入鷄足山待彌勒佛第四

迦葉結法藏竟入鷄足山破爲三分於中鋪草布地即自思惟而語身言如來昔以糞掃衣覆蔽於汝乃至爲彌勒法藏應住於此因說偈言

我以神通力　當持於此身　以糞掃衣覆
至彌勒出世

時我爲彌勒教化諸弟子即起三三昧一如入涅槃以三山覆身如子入母腹而自不失壞二若阿闍世王來先約相見來者山應當開阿闍世王若不見我當吐熱血死三阿難來山開彌勒與九十六千萬弟子來此取迦葉身以示眷屬令悉學我持戒功德（出阿育王經第七卷）

大迦葉賓頭盧君屠鉢歎羅云不般涅槃至佛法滅盡第五

彌勒佛亦以三乘法教我弟子大迦葉者當佐彌勒勸化又君屠鉢歎比丘賓頭盧比丘

羅云比丘四大聲聞約不般涅槃須佛法沒盡然後乃般涅槃大迦葉住摩竭國界毗提村中山彌勒當與無數千人往至其所諸鬼神等當爲開石門見其禪窟時彌勒佛伸右手指以示迦葉告諸民人過去久遠釋迦佛弟子名曰迦葉頭陀第一今故現在彌勒佛當取迦葉僧伽棃著之迦葉身體奄忽星散彌勒取種種花當供養迦葉有敬心故（出彌勒下生經）

賓頭盧以神力取樹提鉢被擯拘耶尼第六

王舍城中樹提居士入海客還餉一栴檀作鉢置絡囊中懸高杙上言若沙門婆羅門能不以梯杖得者便取富樓那等皆言欲見神力掉頭而去賓頭盧姓頗羅墮詣樹提樹提言善來頗羅墮能不以梯杖取鉢者與賓頭盧入定伸手取鉢居士以盛滿飯授之食巳時去有一比丘少欲知足問從何處得賓頭盧具說上事少欲比丘訶責言爲受赤裸外道物云何名比丘於未受大戒人前現過人聖法訶已白佛佛集僧問賓頭盧汝實作是事不答言實爾佛語頗羅墮盡形擯汝不應得在閻浮提住賓頭盧奉教還房付卧具床榻還僧持衣鉢從閻浮提沒現瞿耶尼教化四衆廣興佛事（出十誦律六誦第二卷僧祇彌沙塞四分大同小異）

憍陳如拘隣等五人在先得道二緣第七

佛在迦毗羅衛國尼拘盧陀僧伽藍諸釋問佛憍陳如等宿有何慶如來出世法鼓初震最先得聞甘露始降便蒙霑澤異口同音稱讚無量比丘聞之以事白佛佛言非獨今日先度五人我於久遠亦濟此等以身爲船救

彼没溺全其生命吾今成佛先拔濟之比丘白佛此事云何佛言過去閻浮提波羅柰國王名梵摩達時有薩薄名勤那闍耶遊外林間見有一人涕泣悲切以索繫樹以頭入羂欲自殺死便前問之汝何以爾喻令捨索報言貧窮負債債主剥奪日夜催切天地雖曠容身無處故避此苦爾時薩薄即許之曰卿但自釋所負多少悉代汝償作是語已彼人便休歡喜踊躍隨從薩薄俱至市中宣令一切云欲償債時諸債主競共雲集來者無限空竭其財猶不畢債妻子窮凍乞匃自活時有衆賈勸進薩薄欲共入海即答之曰我今窮困無所復有何緣得從衆人報言我等衆人凡有五百出錢開分共辦船具衆人投合獲金三千兩薩薄以金千兩辦船千兩辦粮千兩用待船上所須餘給妻子便於海邊施作大船船成馳去便於道中卒遇黑風破碎船舫衆人無依中有五人共白薩薄依汝來此今當没死危險垂至願見拔度薩薄答曰吾聞大海不宿死屍汝等今者悉各捉我我當殺身以濟爾厄誓求作佛後成佛時當以無上法船度汝生死作是語已以刀自刎命斷之後海神起風吹至彼岸得度大海皆獲安隱欲知爾時勤那闍耶者今我身是時五人者拘隣等是（其一出賢愚經第十卷）

佛在羅閱祇竹園中阿難又以問佛阿若憍陳伴黨五人宿有何緣法鼓初震獨先得聞佛言先世之時食噉我肉致得安隱是故今日先得法食用致解脫過去劫時此閻浮提有大國王名曰設頭羅健寧領閻浮提八萬四千國有火星

現相師白王當旱天遂不雨經十二年王大憂愁計現民口筭數倉篅一切人民日得一升猶尚不足死亡者衆王自念曰當設何計濟活人民即立誓言今此國人飢羸無食我捨此身願爲大魚以我身肉充濟一切即上樹端自投於地即時命終於大河中爲化生魚其身長大五百由旬時有木工五人各齎斤斧往至河邊規斫林木魚曰汝等須食來取我肉飽齎還去後成佛時當以法食濟脫汝等汝告國人民須食者來五人歡喜具如其語語於國人展轉相報遍閻浮提悉皆來集噉食其肉一脇肉盡即自轉身復取一脇食盡還生如是翻覆恒以身肉給濟一切經十二年其諸衆生食肉者皆生慈心命終生天時設頭羅健寧王者則我身是時五伐木人憍陳如等是其諸人民後食肉者今八萬諸天及諸弟子得度者是（共二出賢經第四卷）

鬱鞞羅那提伽耶三迦葉受佛化悟道第八

鬱鞞羅婆界有梵志名鞞羅迦葉將五百螺髻梵志已爲尊首鴦伽摩竭國皆稱爲羅漢佛到迦葉所語言我欲寄止一宿答言不惜但此室有毒龍恐相害耳佛言無苦迦葉言隨意佛即入石室結跏趺坐直身正意龍見放烟佛亦放烟龍復放火佛亦放火時石室中烟火俱起迦葉遥見瞿曇可惜爲毒龍所害佛即降龍盛置鉢中明旦將往至迦葉所告言毒龍今在鉢內迦葉念言瞿曇雖得阿羅漢有大神力猶不如我白佛言可止我當給食佛曰汝能身自及日時到者我當受請迦葉言我當自來佛往食食竟還石室宿其

夜入火光三昧照彼石室迦葉即與徒衆圍遶白佛今時已到可還就食沙門昨夜何故有此大火佛告迦葉我昨夜入火光三昧令此石室洞然大明迦葉歎大威德猶言不如我得羅漢佛食竟更宿一林明日迦葉復迎還食佛言汝並在前吾尋後往先詣閻浮提樹取此樹果坐迦葉座迦葉後到曰云何已在先至耶佛言此果色好香美汝可食之迦葉念此沙門有大神足猶不如我得阿羅漢佛食竟還本林坐更放種種神力欲攝取迦葉四天王天釋提桓因等並齎供具來供養佛迦葉并五百弟子捨事火具淨衣澡瓶擲尼連禪水中往詣佛所佛次第爲五百人說法即於座上諸塵垢盡得法眼淨皆白佛言願欲出家佛言善來比丘快修梵行得盡苦際即爲受具足戒迦葉中弟名那提居尼連禪水下流有三百弟子迦葉小弟名伽耶居象頭山有二百弟子二弟見兄服道俱往問言從此大沙門修學梵行勝耶答曰極爲勝妙各與眷屬同詣世尊佛爲說法於座悟道得法眼淨白佛我等欲於佛法中修習梵行佛言善來比丘快修梵行得盡苦際（出四分律第二分第九卷）

須菩提前身割口施僧得生天上第九

舍衛國有長者名曰拘留無有兒子禱神求之天於空中而語之曰長者福多無堪生者是以無子有天王壽終應生君家後生兒名須菩提端正聰辯慈仁博愛白其父母今欲請佛父母聽許即便請佛廣設供養復白父母求作沙門父母聽之即隨如來還至祇洹

便作沙門應時得阿惟顏神通具足隨俗教化在弟子中現作羅漢阿難白佛言此須菩提本修何功德佛言此人無數世時作貧家子逢一比丘入城分衛遍無所得爾時年少見其鉢空作禮白言願隨我歸當相供養即隨到家取已食分供養道人而自不食道人食竟現飛而去年少歡喜即發道意緣是功德後生天上九十一劫今復來生長者家爾時年少者今須菩提也一施之福尚乃如此況復多乎（出福報經）

須菩提初生及出家第十

昔舍衛國有大長者名曰鳩留財富無數無有子息祈禱諸神了不能得空中天曰卿當得福子有一天王垂應命終生長者家長者大喜却後七日第一夫人即覺有娠月滿生男名須菩提色像第一聰明辯才博愛多曉貴賤推敬其見聞者有所作爲轉以法樂勸益一切諸父兄弟共嫉恚之語其母言此兒不念治家遊蕩無度母言此兒福德不與凡同後須菩提索食母令婢預洗空器答其無有須菩提發器視之自然百味飯食香美一切共食皆得安隱諸父兄弟方知非凡請佛及菩薩大衆設食食畢兒從父母求作沙門父即聽之隨佛還祇洹即作沙門應時得阿惟顏在弟子中現作羅漢（出十卷譬喻經第一卷）

阿那律端正或謂是女欲意往向自成女人第十一

阿那律已得阿羅漢有美顏容似於女人獨行草中時有年少見之謂是女人邪心既動欲往犯之知是男子自視其形變成女人慚

愧鬱毒自於深山遂不敢歸經踰數年其家妻子生不知處謂已死亡阿那律行分衛往至其家婦人涕泣自説其夫不歸乞與福力使得生活阿那律默然不應有哀念故乃至山中求與相見此人便悔過自責其身還成男子遂得歸家家室相見也出舊譬喻經下卷

阿那律化一婬女令得正信第十二

佛在祇樹園時阿那律往拘薩羅國路無比丘住處有一年少婬女安止賓客阿那律即往語言大姊欲寄止一宿女荅言爾時有長者居士亦投彼宿住處既迫女請阿那律入其内舍爾時尊者在其坐處結跏趺坐繫念在前時不淨行女然燈燭竟於初夜末往阿那律所語言近有諸長者婆羅門種多諸財寶皆來語我言可爲我作婦我即語彼汝等醜陋不能爲汝作婦我觀尊者形貌端正可爲我夫時阿那律默然不荅女到後夜又復如是由故默然時此婬女即脱衣來欲抱持之時阿那律以神足力踊身空中婬女見之大生慚愧即疾著衣叉手合掌仰向懺悔如是至三願尊者還坐本處時阿那律即下本坐此女人禮足却坐一面阿那律爲説種種妙法訶欲不淨稱讚離欲女人即坐諸塵垢盡得法眼淨時女見法既得法已唯願聽許爲優婆夷即受五戒爲佛弟子仰願尊者受我供養默然受之施設種種甘饍食竟説法令心歡喜出四分律初分第八卷

阿那律先身爲劫以箭正佛燈得報無量第十三

時阿難白佛阿那律天眼所見與佛何異佛

謂阿難如來所見非羅漢辟支佛所知況汝生死比丘何能知我如來徹視從此東去恒沙等剎恒沙者謂阿耨池至于大海廣四十里中沙壁方下至底百二十斛過一剎置一沙盡爾所沙佛土所有人物之類幽邃之處矇昧之物衆生微形皆悉見之周帀十方皆亦如是阿那律所見何足言持比佛乎阿難白言阿那律宿有何緣所見乃爾佛言往昔惟衛佛泥洹後有劫賊行劫所得過佛圖中欲盜神寺中物時佛前燈火欲滅闇無所見賊以箭正燈炷使明燈明見佛威光曜目歘然毛竪心自念言衆人尚持寶物求福我云何盜取乎即便捨去九十一劫諸惡漸滅福祐日增爾時賊者阿那律是緣正燈福恒生善處值遇見佛出家得道徹視第一何況至心割所珍愛然燈佛前福難量也出譬喻經第二卷

阿那律前生貧窮施緣覺食七生得道第十四

佛在鹿野苑中阿那律語諸比丘我念過去在此波羅柰爲貧窮人客作荷擔以自存活時世穀貴飢餓多有終者乞食難得有辟支佛名拔栗吒亦依此住時辟支佛早起乞食時我早起出欲荷擔見辟支佛我荷擔還又復見之便作是念是人早起時我見之今又見出必未得食便隨我後至于我家即作此念意欲請之即便分食持至其所到已語辟支佛言仙人此是我分當慈愍我故納此食時辟支佛以鉢受半汝自食半可爲俱足答言仙人我有家居得隨時食汝仙人見慈盡受此施此辟支佛以慈愍故而盡受之我因

此施七生天上得爲天王七生人間亦爲人王今生釋種財富無量棄此出家學道得證出中阿含經第十二卷

阿那律等共化跋提長者及姊第十五

阿那律大迦葉目連賓頭盧共議令王舍城有不信樂佛法僧者我等當共令其信樂作是議已遍觀遠近唯見跋提長者及其姊不信三寶上三聲聞言能化跋提時彼長者作七重門有三部伎若欲食時七門皆閉一食作一部伎阿那律於其食時在其前乞長者問言從何處入答從門入即問守門門閉如故不見人入長者便以一片麻餅著其鉢中得已即去於後食時迦葉復乞亦復如此得一片魚著其鉢中其婦問言意謂比丘不能得而來乞耶答曰如是婦言前來比丘名阿那律釋種之子捨三時殿五欲之樂出家學道後來比丘是畢波羅延摩納大姓之子捨九百九十田宅犂牛出家學道愍念君故來乞食耳長者聞已內懷敬伏於是目連飛空說法示教利喜即於座上遠塵離垢得法眼淨見法得果即受歸戒上三聲聞語賓頭盧我等今者已化跋提令其信法汝今宜行次化其姊時賓頭盧晨朝持鉢往到其舍時長者姊手自作餅忽見來乞便語之言決不與汝一心視鉢欲以何爲賓頭盧便身中烟出復語言舉身烟出亦不與汝賓頭盧便舉身火然復語言舉身火然亦不與汝賓頭盧便飛騰虛空復語言飛騰虛空亦不與汝賓頭盧便倒懸空中復語言倒懸空中亦不與汝賓頭盧作是念世尊不聽我等強從人乞便

自出去去王舍城不遠有大石賓頭盧坐其上合石飛入王舍城城中人見皆大怖懼恐石落地莫不馳走至長者姊上便住不去彼見是已即大恐怖白言願施我命反石於先我當與食賓頭盧便持石還著故處至其前住長者姊作是念我不能以大餅施之當更作小者與之便作小丸輒反成大如是三反轉大於前乃作念言我欲作小皆反成大我今便可趣與一餅即以一餅而授與之諸餅相連并至餅器以手捉器手亦著之便語賓頭盧言汝若須餅盡以相與今與不惜何須我爲而令我手著答言我不須餅亦不須器亦不須汝我等四人共議度汝及弟二人已化汝弟我應度汝所以爾耳問言今欲令我何所施作答言姊妹可戴此餅隨我施佛及千二百五十比丘皆悉飽滿猶故不盡持往白佛我此少餅供佛及僧皆悉飽滿猶故不盡今當持此著於何處佛言可著無生草地若無蟲水中彼女人便持著無蟲水中水沸作聲如以熱鐵投于小水便生恐怖還至佛所佛爲說法得法眼淨即受歸戒如弟無異諸長老等以是白佛佛即訶責告諸比丘從今不得復現神足出彌沙塞律第三十卷

經律異相卷第十三

音釋

鞞駢迷切　娠失人切妊也　憒古對切亂也　嚙倪結切噬也　緻直利切密也　瓨卜江切長頸罌也　盪徒黨切滌器也　杙與職切橜也　匃古大切乞也　刎亡粉切割也　篅市緣切與圌同囤也　邃雖遂切深遠也

經律異相卷第十四

梁沙門僧旻寶唱等奉　勑撰

聲聞無學僧部第十二之二

舍利弗退大乘而向小道一
舍利弗從生及出家得道二
舍利弗請佛制戒三
舍利弗受灌園人浴令生天上四
舍利弗化人蟒令生天上五
舍利弗入金剛定爲鬼所打不能毀傷六
舍利弗性憋難求七
舍利弗先佛涅槃八
舍利弗目連捔現神力九
目連使阿耆河水漲化作寶橋渡佛十
目連爲母造盆十一
目連爲魔所嬈十二
目連勸弟施并示報處十三
目連伏菩薩慢十四
目連以神力降化梵志十五
目連化諸鬼神自說先罪十六
目連現二神足力降二龍王十七
目連遷無熱池現金翅鳥十八
目連三觀不中其心皆實十九
目連心實事虛二十

舍利弗退大乘而向小道第一

舍利弗於六十劫中行菩薩道欲渡布施河時有一人來乞其眼舍利弗言眼無所任何以索之若須我身及財物者當以相與答曰唯欲得眼舍利弗出一眼而與之乞者得眼唾而脚蹋舍利弗言如此等人難可度也不如自調早伏生死於是迴向小乘出大智論第十二卷

舍利弗從生及出家得道第二

南天竺有婆羅門名曰提舍爲大論議師其妻懷妊夢見一人身被甲冑手執金剛摧破諸山在山邊立提舍問之曰汝當生男摧伏諸論議師唯不如一人爲作弟子懷妊已後母大聰明甚能論議弟拘郗羅與姊言談每事屈滞知所懷子必大智慧捨家學問不暇剪爪時人呼爲長爪梵志姊生兒七日字曰優波提舍（出曜經云優波替）時人以母所生共爲之號名舍利弗年始八歲誦十八部經通解一切書籍時摩伽陀國有龍王兄弟一名吉利二名阿伽羅降雨以時國無荒年人民感之常以仲春之月一切大集至龍住處爲設大會作樂談義終此一晨自古及今斯集未替敷四高座一爲國王二爲太子三爲大臣四爲論士舍利弗八歲之身觀察時人神情矚向無勝已者便昇論座結跏趺坐衆人疑恠或謂愚小無知或謂智量過人雖復嘉其神異猶懷矜耻以其年小不自與語皆遣年少弟子傳言問之答酢流便辭理超絶時諸論師歎未曾有愚智大小一切皆伏王大歡喜即命有司封一聚落常以給之國内大小無不慶悦時吉占師子名拘律陀姓大目揵連舍利弗共爲親友舍利弗才明見貴目揵連豪爽致智才智相比行止必俱結要終始後俱猒世出家學道作梵志刪闍耶弟子問於師曰求道所得師答之曰自我求道彌歷年歲不知爲道果無耶我非其人耶而亦不得他日其師寢疾舍利弗在頭邊立大目連在足邊立喘喘然其將終乃愍爾而笑二人問

笑意師答之言世俗無明爲恩愛所侵我見金地國王死其大夫人自投火積求同一處而此二人行報各異生處殊絶是時二人筆受師語欲以驗其虛實後有金地商人遠來摩伽陀國二人以疏驗之果如師語乃撫然歎曰我等非其人耶爲是師隱我耶二人相與誓曰若先得甘露要畢同味佛度迦葉兄弟千人次遊王舍城時一比丘名阿說祁五人之一著衣持鉢入城乞食舍利弗見其容儀超異諸根靜默問曰汝師是誰耶答曰釋種太子猒老病死苦出家學道得無上菩提是我師也舍利弗言爲我說法汝師教授法答曰

我年既幼稚　學日又初淺　豈能宣至眞
如來廣大義

又曰略說其要答曰

諸法因緣生　是法因緣滅

舍利弗即得初道出曜經云得羅漢果還爲目連說亦得初道二師爲各與二百五十弟子俱到佛所佛遥見之指舍利弗是我弟子中智慧第一又指目連云神足第一令與其弟子大衆俱來白佛言我等願從佛法出家佛言善來比丘即時鬚髮自落法服著身衣鉢具足受成就戒過半月後聞佛爲長爪梵志說法即得阿羅漢道出大智論第十一卷

舍利弗請佛制戒第三

佛住舍衛城舍利弗請佛制戒諸比丘言云何未有過而求制戒佛言舍利弗不但今日未有過而請制戒其往昔時在一聚落人民居士未有過患亦嘗請我制諸刑罰時國名迦尸城名波羅柰國王名淨稱淨稱以法治

化布施持戒以道汎愛人民致盛富樂豐實村里邑屋雞飛相接舉國相敬常作諸妓共相娛樂時有大臣名曰陶利多諸謀策白王言今日境內自然富樂人民相敬願王制立刑罰莫令樂極生過王曰卿諸大臣聰明有智多有朋黨不可卒制若一訶責或生釁咎王欲薄啓其意乃說偈言

縱力喜瞋怒　哀愍必治制　化民以正法
令心無忿蔽

大臣咸喜亦說偈言

最勝人中尊　調伏久住世　以道治蒼生
慈陰無極際

佛言淨稱者則我身是大臣者舍利弗是（出僧祇律第一卷）

舍利弗受灌園人浴令生天上第四

舍利弗夏盛熱時遊菴羅園一客作人汲井水灌樹於佛無有大信見舍利弗發小信心喚舍利弗言大德來脫衣樹下坐我以水澆不失溉灌兼相利益舍利弗脫衣受洗身得涼樂隨意遊行此客作人其夜命終即生忉利天上有大威力次釋提桓因便自念言我何因生此自觀宿命信心微薄因客作溉灌汲水洗浴舍利弗身我若信心淳厚知必有報故設浴具以爲供養自惟爲功雖少以遇良田獲報甚多即詣舍利弗所散華供養舍利弗因其清信之心爲說法要得須陀洹道（出雜藏經）

舍利弗化人蟒令生天上第五

昔舍衛國一旦雨血縱廣四十里王與羣臣咸大驚怖即召諸道術及知占候使推爲吉

凶占者對曰舊記有云兩血之災應生人蟒毒害之物宜推國內障別災禍王曰何以別知占師曰是為人蟒難可別知試勑國中有新生小兒即皆悉送來以一空盆使眾兒唾之中有一兒唾即成火燄當知此兒正是人蟒議曰此不可著人間即徙置閑隱無人之處國中有應死者可送與之人蟒吐毒殺人如是前後被毒所殺七萬二千人後有師子來出震吼之聲四千里內人物攝伏周流暴害莫能制御於是國王即募國中能却師子者與金千斤封一大縣無有應者眾臣白王唯當有人蟒能却勑使往喚人蟒人蟒逢見師子至往住其前毒氣吹師子即死國致清寧後時人蟒年老得病命將欲終佛愍其罪重一墮惡道無有出期告舍利弗汝往訓之使脫重殃舍利弗便忽住其前蟒大隆怒念曰吾尚未沒為人所易無所啓白徑來我前便放毒氣謂能害之舍利弗以慈慧攘却光顏舒懌一毛不動三放毒氣而不能害即知其尊意解善生更以慈心上下七返視舍利弗舍利弗便還精舍吸氣人蟒終于其日即天地大動極善能動天地極惡亦能動地時摩竭王即詣佛所稽首于地問世尊曰人蟒命終當趣何道佛言今生第一天上王聞佛語怖而更問佛言大罪之人何得生天佛言以見舍利弗慈心七返上下視之因是之福生第一天福盡當生第二天上至七返以後當得辟支佛而般泥洹王白佛言七萬二千人罪不復償耶佛言未後作辟支佛時身當如紫磨黃金時當在道邊樹下坐定意時當

有大軍衆七萬餘人遇見辟支佛謂是金人即取斫破各各分之肉墮手中覩之是肉皆還聚置而去因是般泥洹今世之罪乃爾薄償便畢佛告王遇善知識者山積之罪可得消滅亦可得道（出譬喻經第九卷）

舍利弗入金剛定為鬼所打不能毀傷第六

佛在羅閱城迦蘭陀竹園時尊者舍利弗在耆闍崛山中入金剛三昧（雜阿含云新剃鬚髮）是時有二鬼一名伽羅二名優婆伽羅毗沙門天王使遣至毗留勒天王所欲論人天之事是時二鬼從彼虛空而過遙見舍利弗結跏趺坐繫念在前意寂然定伽羅鬼語彼鬼言我今堪任以拳打此沙門頭優婆伽羅鬼語第二鬼曰汝勿興此意打沙門頭所以然者此沙門極有神德有大威力世尊弟子中聰明智慧最為第一備於長夜受苦無量是時彼鬼再三曰我能堪任打此沙門頭優婆伽羅鬼報曰汝今不隨我語者汝便住此吾捨汝去此惡鬼曰汝畏沙門乎優婆伽羅曰我實畏之設汝以手打此沙門者地當分為二分當暴風疾雨地亦震動諸天驚怖四天王已知我等不安其所是時惡鬼曰我今堪任辱此沙門善鬼聞已便捨而去時彼惡鬼即打舍利弗頭是時天地大動四面暴風疾雨尋時來至分為二分惡鬼全身墮地獄中（雜阿含云舍利弗言燒我黃我伽吒鬼陷地獄中）舍利弗從三昧起整衣服往詣竹園至世尊所頭面禮足在一面坐時佛告舍利弗曰汝今身體無疾病乎舍利弗言體素無患唯苦頭痛世尊告曰有伽羅鬼手打汝頭若當彼鬼以手打須彌山者山便

爲二分所以然者彼鬼有大力今此鬼受其罪報故全身入阿鼻獄中爾時世尊告諸比丘甚奇甚特金剛三昧力乃至於斯由此三昧無所傷害正使須彌山打頭者終不能動其毛所以然者比丘聽之於此賢劫中有佛名拘樓孫彼佛有二大聲聞一名等壽二名大智等壽神足第一大智智慧第一如我今日舍利弗智慧第一目揵連神足第一時等壽大智二比丘俱得金剛三昧等壽一時在閑靜處入於寂定時牧牛羊人取薪草人見各相謂言此沙門今取無常即共集草木新積其身上以火焚燒捨之而去是時等壽尋從定起正衣服入村乞食諸取薪人還見比丘各相謂言此比丘昨日命終我等以火焚燒今日還活今當立字字號還活若比丘得金剛三昧者入水火刀劒不能中傷金剛三昧威德如是今舍利弗得此三昧多遊二處空空三昧金剛三昧（出增一阿含經第三十卷）

舍利弗性憋難求第七

舍利弗等受六羣比丘尼請設多美飲食下座及沙彌與六十日稻飯胡麻滓合菜羹佛問羅睺羅僧飲食飽足不具答又問有誰上座又答和上舍利弗佛言舍利弗食不淨食舍利弗吐去所食誓盡形壽斷受外請常行乞食諸大貴人後欲設僧飯願得舍利弗白佛乞勑舍利弗還受外請佛言莫求其性惡憋其過去時有一國王爲毒蛇所螫能治毒師伭舍伽羅呪收毒蛇來先作火聚語蛇言汝寧入火寧還噏毒蛇思惟我已唾竟乃投身火中毒蛇即舍利弗也（出十誦律序下卷又出彌沙塞律第

舍利弗先佛涅槃第八三十一卷又出僧祇律第四十卷

佛告阿難得四神足者能住壽一劫如來今者當壽幾許如是至三阿難爲魔所迷默然不對又告阿難汝可起去靜處思惟即起至林中時魔波旬來至佛所白言世尊處世教化度人周訖蒙脫生死數如恒沙時年又老可入涅槃即告魔言却後三月當般涅槃波旬聞說歡喜而去阿難睡夢見有大樹普覆虛空一切羣萌靡不蒙賴旋風卒起吹激其樹滅於力士所住之地一切羣生莫不悲悼阿難驚覺怖不自寧思惟所夢將無世尊欲般涅槃來至佛所而白佛言我向所夢如斯之事將無世尊欲般涅槃佛告阿難如汝所言吾後三月當般涅槃我向問汝若有得四神足者能住壽一劫吾四神足極能修善如是滿三而汝不對魔來勸我當取涅槃吾以許之阿難悲慟不能自持其諸弟子展轉相語各懷悲仰來至佛所誰得常存我爲汝等應作已作應說已說汝等但當勤修精進何爲憂慼舍利弗聞佛涅槃深懷歎慼不忍見世尊而取滅度今欲在前而入涅槃唯願世尊當見聽許如是至三世尊告曰宜知是時一切賢聖皆當寂滅舍利弗即整衣服三業供養却行而去將沙彌均提詣羅閱祇至本生城即勑均提汝往入城及至聚落告國王大臣舊故知識諸檀越輩來共取別均提宣告和尚舍利弗將般涅槃諸欲見者宜可特往阿闍世王及諸四輩各自馳奔舍利弗如是種種廣爲諸人隨病設藥衆會有得初果

乃至三果或有出家成阿羅漢者復有誓心求佛道者聞說法已作禮而去於後夜分正身正意繫心在前入於初禪從初禪起入第二禪如是次第入滅盡定從滅定起而般涅槃時天帝釋與多天衆來至其所讃歎供養帝釋又勅毗首羯磨合集衆寶莊校高車送平博地勑諸夜叉往大海邊取牛頭栴檀積爲大積安身在上酥油灌之放火闍維火滅之後均提拾取舍利盛著鉢中攝其三衣擔至佛所阿難悲悼言法輪大將已取涅槃我何憑怙佛曰其雖滅度五分法身亦不滅也舍利弗過去世時亦不堪忍見於我死而先我前死阿難白佛不審往昔先前取死其事云何佛告阿難過去久遠不思議劫此閻浮提有一國王名旃陀婆羅鞞（梁言月光）王有二萬夫人婇女其第一夫人名須摩檀（梁言華施）一萬大臣其第一者名摩旃陀（梁言大月）王有五百太子最大太子名曰尸羅跋陀（梁言戒賢）王所住城名跋陀耆婆（梁言賢壽）其城縱廣四百由旬四面周帀凡有百二十門設大檀施隨衆所須盡給與之并復告下八萬四千諸小國土悉令開藏給施一切衆臣如教即竪金幢擊於金鼓廣布宣令瞻王慈詔遠近内外咸令聞知於時國内沙門婆羅門貧窮孤老有乏短者强弱相扶集如雲雨稱意與之閻浮提民蒙王恩澤有一小國其王名曰毗摩斯那聞月光王美稱高大心懷嫉妬寢不安席即自思惟月光不除我名不出當設方便請諸道士募求諸人婆羅門言王有何憂當見示語王言彼月光王名德遠著一切承風我獨卑陋

無此美稱願得除之作何方便婆羅門言月光慈惠澤潤窮厄如民父母我等何心從此惡謀寧自殺身不能爲此即各罷散不顧供養時毗摩斯那益增愁憒即出廣募周遍宣令推能爲我得月光頭分國半治以女妻之爾時山脇有婆羅門名勞度差來應王募王甚歡喜重語之言苟能成辦不違信誓若能去者當以何日婆羅門曰辦我行道糧食所須至後七日便當發引時婆羅門作呪自護七日已滿便來辭王王給所須進路而去時月光國預有變恠八萬四千諸小國王皆夢大金幢卒折金鼓卒裂大月大臣夢鬼奪王金冠各懷愁憂不能自寧時城門神知婆羅門欲乞王頭遮不聽入時婆羅門遶城數帀不能得前首陀會天知月光王以此頭施於檀得滿便於夢中而悟王言汝誓布施不逆衆心乞者在門無由得前欲爲施主事所不然王覺愕然即勑大月汝往詣門勑勿遮人大月大臣往到城門時城門神即自現形白大月言有婆羅門從他國來懷挾惡心欲乞王頭是以不聽大臣答曰是爲大災然王有教理不得違當柰之何當作七寶頭各五百枚用貿易之即勑令作時婆羅門徑至殿下前高聲唱言我在遐方聞王功德一切布施不逆人意故涉遠來欲有所得王聞歡喜迎爲作禮問訊行道不疲極耶隨汝所願婆羅門言一切外物雖用布施非我所須我故遠來唯乞王頭若不幸逆當見施與王聞是語踊躍無量婆羅門言若施我頭何時當與王言却後七日當與汝頭爾時大臣擔七寶頭

來前語婆羅門言此王頭者骨肉血合不淨之物用索此爲今持爾所七寶之頭以用貿易汝可取之轉易足得終身之富婆羅門言我不用此欲得王頭全我所志時大月臣種種曉喻求不迴轉憤憾心裂七分而死王前勑詔臣下乘八千里象遍告諸國言月光大王却後七日當持其頭施婆羅門若欲來者速時馳詣爾時八萬四千諸王駱驛而至咸見大王腹拍王前閻浮提人賴王恩澤云何一旦爲一人故求捨衆庶更不矜憐唯願垂愍莫以頭施一萬大臣皆身投地腹拍王前唯見哀愍矜恤我等莫以頭施二萬夫人亦身投地仰白王言莫見忘捨唯垂蔭覆若以頭施我等何怙五百太子啼哭王前我等孩幼當何所歸願見愍念莫以頭施長養我等得及人倫於是大王告諸臣民夫人太子計我從本受身已來涉歷生死由來長久若在三塗截斷其頭死而復生如是無數亦無福報若生人間諍於財色爲貪恚癡恒殺多身未曾爲福而捨此命今我此身種種不淨會當捐棄不能得久捨此穢頭用貿大利何得不與我持此頭施婆羅門以是功德誓求佛道度汝等苦今我施心垂欲成滿愼莫遮我無上道意一切諸王臣民夫人太子聞王語已默然無言爾時大王語婆羅門欲取頭者今正是時婆羅門言今王臣民大衆圍遶我獨一身力勢單弱不堪此中而斫王頭欲與我者當至王後園爾時大王告諸小王太子臣民汝等若必愛敬我者愼勿傷害此婆羅門作此語已共婆羅門入於後園時婆羅門

又語王言汝身盛壯力士之力若遭斫痛儻復還悔取汝頭髮緊繫在樹爾乃能斫時王用語語婆羅門汝斫我頭墮我手中然後取去今以頭施用求無上正真之道誓濟羣生時婆羅門舉手欲斫樹神見此甚大懊惱如此之人云何欲殺即以手搏婆羅門耳其頭反向手脚繚戾失刀在地不能動搖爾時大王仰語樹神我過去已來於此樹下曾以九百九十九頭以用布施今捨此頭便當滿千捨此頭已於檀便具汝莫遮我無上道心爾時樹神聞王是語使婆羅門平復如故時婆羅門便從地起還更取刀便斫王頭頭墮手中爾時天地六反震動諸天宮殿掉動不安各懷恐怖恠其所以尋見菩薩爲一切故捨頭布施皆悉來下感其奇特悲淚如雨因共讚言月光大王以頭布施於檀波羅蜜今已得滿音聲普遍彼毗摩羨王聞此語已喜踊驚愕心擘裂死時婆羅門擔王頭去諸王臣民夫人太子已見王頭自投于地同聲悲叫絶而復穌時婆羅門嫌王頭臭即便擲地脚踏而去或復有人語婆羅門汝之酷毒劇甚乃爾既不中用何爲乃索時婆羅門進道而去人見便責無給食者飢餓萎悴困切極理道中有人因問消息知毗摩羨王已復命終失於所望及勞度差命終皆墮阿鼻泥犂其餘臣民思念王恩感結死者皆得生天如是阿難欲知爾時月光王者今我身是毗摩羨王今波旬是時大月大臣今舍利弗是當於爾時不忍見我死而先我前死乃至今日不忍見我入於涅槃而先滅度賢愚經第五卷方便佛報恩經

舍利弗目連捔現神力第九（大同小異）

佛在舍衛城祇樹給孤獨園時世尊於十五日說戒時諸比丘僧及五百比丘衆（大智論五百大羅漢）從祇洹没詣阿耨達池時阿耨達龍王至世尊所頭面禮足在一面坐觀如來顔色及諸比丘即白佛言觀此衆中皆空無所有舍利弗比丘今無此座佛告目連言汝速往至舍利弗所以我聲告目連承教往舍衛城謂舍利弗言佛呼汝來阿耨達龍王欲得相見舍利弗自解祇支帶著目連前謂目連曰汝有神足舉此衣帶結閻浮提樹目連執帶不能移動盡力欲舉地皆大動舍利弗便從目連著弗于逮又以纏須彌山目連便舉動須彌山舍利弗復以此帶纏如來座目連遂不能動捨帶還龍王所遥見舍利弗已在前至結跏趺坐直身正意繫念在前至世尊所頭面禮足白言我不失神足耶何以故我從祇洹前没不現後至此池舍利弗後没不現先至在座世尊常說我第一云何後至佛曰不退舍利弗比丘有大智慧還舍衛城衆亦生疑佛告目連衆多比丘無恭敬心於汝言舍利弗神足勝汝可於此衆中現其威力對曰承教即於座起住須彌山頂以一足蹈須彌山頂舉一足著梵天上蹴須彌山使地六反震動時以梵音而說此偈

當速求方便　於此佛法衆　當除生死患
如象食竹葉　若於此佛法　修諸無欲業
巳除諸塵勞　亦盡苦源本

時諸比丘歎未曾有大目揵連說此偈時六

十比丘因此漏盡出增一阿含經第二十七卷

目連使阿耆河水漲化作寶橋渡佛第十

舍衛城人勸化大會飯九十六種出家人復請波斯匿王及太子羣臣諸聚落主宿舊長者及薩薄等先一日集阿耆河岸上前至爲上座目連使河水暴漲泡沫彌岸諸外道等競縛箄筏適欲先渡取第一座而水激急洄澓漂還竟夜疲苦箄筏破散没溺寒凍上於岸邊向日而蹲時祇洹精舍有人請僧佛住待時有年少比丘言世尊出晚恐外道得上座去佛知時到與諸大衆威儀庠序俱詣河上諸外道言我等不能得渡此諸沙門當作何計目連化作寶橋種種嚴飾花香妓樂諸外道見各作是言沙門來遲我等先渡蹈橋墮水身服濡濕軍伏隨流佛以神力令無死者佛與比丘儼然而進次第庠序隨進步處寶橋即滅目連攝其神力河還如故使諸外道皆悉得進佛說偈言

先得至此岸　已渡生死海　疾流不能漂

是名正智者出僧祇律第六卷

目連爲母造盆第十一

目連始得道欲度父母報乳哺恩見其亡母生餓鬼中不見飲食皮骨相連目連悲哀即鉢盛飯往餉其母母得鉢飯食未入口化成火炭目連馳還具陳此事佛言汝母罪根深結非汝一人力所柰何當須衆僧威神之力乃得解脫可以七月十五日爲七世父母厄難中者具飯五果汲灌盆器香油燈燭床褥臥具盡世甘美供養衆僧其日衆聖六通聲聞緣覺菩薩示現比丘在大衆中皆同一心

受鉢和羅具清淨戒其有供養此等僧者七世父母五種親屬得出三塗應時解脫衣食自然佛勑衆僧皆爲施主家七世父母行禪定意然後食供（出盂蘭經）

目連爲魔所嬈第十二

目連夜行弊魔化作撤影入目連腹中目連自念吾腹何故雷鳴如飢負擔入定觀見即謂之曰弊魔且出莫嬈如來及其弟子魔即恐懼所化撤影出住身前（出弊魔試目連經）

目連勸弟施并示報處第十三

目連有同産弟饒財多寶庫藏盈滿儀從奴婢不可稱計目連告弟曰聞卿慳嫉不好惠施佛常顯說夫人惠施獲報無數弟聞兄教開藏惠施更新立庫欲受其報未經旬日財寶竭盡故藏悉空新藏無報其心懊惱向兄說曰前見告勑施獲大報不敢違教竭藏惠施當來過去諸貧窮者靡不周遍寶貨竭盡新藏無報將無爲兄所疑誤乎目連曰止止莫陳此語無使異學邪見之士聞此麤言若使福德當有形者虛空境界所不容受吾今權且示汝微報若欲見者從隨我來目連以神足力手接其弟至第六天彼有宮殿七寶合成前後浴池香風遠布庫藏盈滿不可稱計玉女營從數千萬衆純女無男亦無夫主弟問目連是何宮殿巍巍乃爾不見有男純是女人目連告弟汝自往問曰是何宮殿天女報曰閻浮利内迦毗國釋迦文佛神足弟子名曰目連有弟大富好喜惠施周窮濟乏命終之後當來生此與我等作夫其人聞喜善心生焉還至兄所大懷慚愧頭面懺悔還

至世間廣施不倦出目連弟布施望即報經

目連伏菩薩慢第十四

目連承佛聖旨西方有一世界名光明旛佛名光明王現在說法目連到彼聽佛語詞其身長四十里諸菩薩身長二十里其諸菩薩所食鉢器其高一里目連行鉢際上時諸菩薩白世尊曰唯然大聖此蟲何從來被沙門服行鉢際上於時彼佛言諸族姓子愼勿發心輕慢此賢所以者何今斯少年名大目連是釋迦文佛聲聞弟子中神足第一時光明王佛告大目連吾土菩薩及諸聲聞見卿身小咸發輕慢仁當顯神足力承釋迦文威德目連稽首足下右遶七帀却在佛前白言今欲跏趺此地容不佛曰如意所樂時大目連踊在虛空億百千仭在彼寶域變作一床跏趺而坐從其床坐垂衆寶珠億百千垓一一珠瓔出百千光一一光明各有蓮華一切蓮華現釋迦文身坐蓮華上其所言說如釋迦文音響清淨班宣經典等無有異目連顯神足已復住佛前時諸菩薩歎未曾有白佛言是目連以何等故詣此世界世尊告曰欲試釋迦文佛音響所徹遠近故到此土時光明王佛告大目連仁者不宜試如來音響如來音響無限無遠無近廣遠無量不可爲喻時大目連自投足下改懺悔過唯然世尊我身不敏佛音無量而横生心欲知其限其光明王告大目連曰汝雖遠來到此佛土復白佛言甚遠天中天身勞極不能復還至其本土世尊告曰云何以汝神力到此世界故是世尊釋迦文佛威德所立當遥自歸稽首作禮

於釋迦文佛自當得至假使卿身以已神足欲還本國一劫不至目連右膝著地向於東方釋迦文佛所叉手自歸屈伸臂頃即時得至出蜜迹金剛力士經第三卷

目連以神力降化梵志第十五

佛告目連有一大國去斯八千處在邊境不覩三尊習於顛倒王及臣民奉事梵志有五百人並得五通能移山駐流分身變化國有大山塞民徑路舉國患之王向梵志說梵志等即繞山坐各一其心以道定力山起欲移佛告目連汝往彼國現神通化濟度梵志及國君民令遠三塗永處福堂目連放光過絕日月懸處空虛當其山巔山爲不動梵志驚曰此山已起誰抑之乎日無精光此將有以中有明者觀衆弟子誰穢濁者令山不移仰頭觀見覩一沙門當其山上梵志僉曰正是瞿曇弟子所爲梵志呼曰王令吾等爲民除患汝抑之爲目連答曰吾自懸虛誰抑汝山梵志三盡道力欲令山移山又三下遂成平地梵志顧相謂曰夫有明達道德深者則吾師也咸興正服稽首敬白願爲弟子示吾極靈目連曰汝等欲去冥就明者善吾有尊師號曰無上正真天中之天爲一切智汝等皆往到佛所諸梵志曰佛之道化寧踰於師乎目連答曰佛德如須彌吾等似芥子汝等尋吾後即至佛前具陳其情内外清淨唯願世尊蕩其微垢令成眞淨梵志見佛心開意解皆作沙門出佛說志心經

目連化諸鬼神自說先惡第十六

昔目連至雪山中化諸鬼神及龍閱叉阿須

倫揵陀羅等時有一揵陀羅神居七寶宮與衆超絶身形端正聰明殊特然人身狗頭目連恠問何以乃爾答曰吾維衛佛時大富長者也喜飯比丘梵志供給貧乏爲人急性弊惡麤言罵詈直出不避老少飲食人客小不可意便云不如以食餧狗以是之故狗頭人身好施供養受此福堂出諸經要事

目連現二神足力降二龍王第十七

佛命長者阿那邠邸當行布施即起長跪叉手白佛願佛衆僧明日降神到舍欲設麤飯佛默然受佛告諸比丘明旦當上天投日中下會邠坻舍飯佛以明旦與諸比丘如彈指頃即昇虛空時有羅漢名曰私檀即正衣服於虛空中白佛言我數上天未曾闇冥如今佛言有兩龍王大瞋吐霧是故冥闇復有羅漢名曰受彼即白佛言余欲止之佛言龍大有威神汝往必當與惡吐水沒殺人民蠕動之類目連白佛我欲往諫佛言大善目連即到龍所龍見目連即口出煙須臾出火圍目連一重目連以道意亦化出火圍龍三重復變身入龍目中左入右出右入左出如是次第從耳鼻入出或飛入其口龍謂目連在其腹中矣目連復變身圍遶龍十四重以身勑兩龍龍大恐怖尾扇海水動須彌山佛遥告目連此龍尚能吐水沒殺天下汝且慎之目連白佛我有四禪神足常信行之我能取是須彌山及兩龍著掌中挑擲他方又能以手撮磨須彌山令碎如塵令諸天人無覺知者兩龍聞之即便降伏目連還復沙門龍化爲人稽首作禮悔過目連愚迷狂惑不識尊神

觸犯雲霧乞哀原罪雨龍懺悔前受五戒稽首佛足作禮而去（出降龍經）

目連還無熱池現金翅鳥第十八

時阿耨達與其眷屬三月請佛入無熱大池供養并諸神通果辦菩薩及弟子衆許其半月龍喜興雲震電降雨普遍天下忽然之頃還昇宮中召五百長子其名善芽善施等五百長子吾今以請平等正覺及衆菩薩諸弟子俱盡其半月汝等當同一心廣相勉勵加敬世尊勤念無常當各寂靜謙恪恭肅往侍如來棄捐欲意及龍戲樂除貪怒害離色聲香味細滑所以者何世尊無欲安庠仁雅審諦調從承佛教誡汝等半月無得入宮除婬恚愚癡如來宣講法故必有他方神通菩薩釋梵持世宿淨天子當普來會汝等勤念廣施慎勿中懈令諸會衆觀變踊躍於雪山下無熱池中化無瑕瑠璃座縱廣七百由旬周帀列置八萬四千雜寶行樹諸堂之上有師子座八萬四千皆大高廣有龍釆女各二千人其色姝妙姿媚無量口出熏香擎持雜華末香塗香調作諸妓以詠佛德興悅衆會於虛空中旛綵垂間寶鈴和鳴音踰諸樂施饌百味與其眷屬遥啓世尊佛與八萬四千菩薩皆大神通弟子二千亦上神足到無熱王宮目連承佛神旨還無熱池現於虛空去地七丈化身色像若金翅鳥王住龍宮上便告王言如來至也龍衆驚怖毛竪四走藏竄龍王慰之曰且各安心勿恐此爲賢者大目連可作倡妓相應進迎正覺及諸弟子至無熱池設廣博揚師子之座龍與其衆手自執斟

所設饌具踰世甘肥延有天味以用供養飯畢洗器竟佛為說法一切會者各懷踊躍出弘道廣顯三昧經第一卷

目連三觀不中其心皆實第十九

佛住舍衛城時諸比丘集在一處共作是論善法講堂柱拄梁不目連言拄梁又有一無歲比丘言不拄即遣神足比丘往看還言不拄諸比丘語目連言汝不知何故言拄妄語不實應擯驅遣即集衆僧佛乘神足從空而來知而故問諸比丘汝作何等答言目連乃至不拄言拄不實妄語欲作羯磨佛問無歲比丘汝云何知不拄答言世尊我曾一時在善法講堂坐禪佛語目連汝何故不自看汝應審實目連心實而不犯戒出僧祇律第二十九卷

目連心實事虛第二十

人問目連是多浮池水從何處來目連答言此水從阿耨達池中來諸比丘言阿耨達池其水甘美有八功德此水沸熱醎苦何有此事目連汝空言過人法故作妄語應滅擯驅出以事問佛佛語諸比丘汝等莫說目連過罪何以故阿耨達龍住處去此極遠是水本有八功德甘美遥歷五百小地獄過是故醎熱汝等若問目連是水何故醎熱目連能隨相答又一時大旱無雨目連入定見却後七日天當大雨滿諸溝坑城邑聚落悉聞此言皆大歡喜國中人民皆捨衆務覆屏蓋藏數到七日諸比丘語目連汝言七日天當大雨滿諸溝坑今風尚無何況雨耶汝空言過人法故妄語欲滅擯驅出佛聞是事語諸比丘目連見前不見後如來見前亦見後七日有

大雨下有羅睺阿脩羅王以手接去置大海中目連隨心想說是故無罪出十誦律十誦第四

經律異相卷第十四

音釋

蟒莫朗切大蛇也 憋并列切往急也 捔古岳切競也 酢在各切酬酢也 喘昌兗切疾息也 積資四切聚也 溉古代切灌也 攘汝羊切除也 懌羊益切悅也 滓側氏切柤也 螫施隻切蟲行毒也 噏許及切與吸同 謄徒登切鈔寫也 愕五各切驚愕也 挾胡頰切藏也 憤慽房吻切憤懣也慽胡感切恨也 駱慮各切駱驛御來不絕也 恤辛聿切矜恤怜愍也 擘博厄切鈲也 萎悴萎於爲切枯也悴秦醉切瘠也 蹴子六切逐也 簰蒲乖切筏也 洄澓洄户恢切澓房六切洄澓水漩流也 濡汝朱切霑也 撤直列切 嬈而沼切與擾同 餧於偽切餇也 邠坻邠里口切坻直尼切 蠕乳兗切蟲動貌 恪苦各切謹也 鼠竄七亂切竄匿也

經律異相卷第十五

梁沙門僧旻寶唱等奉　勑撰

聲聞無學僧部第十二之三

優波離爲佛剃髮得入第四禪一
迦旃延教老母賣貧遂得生天二
難陀得柰女接足内愧閑居得道三
難陀有三十二相與佛相似四
畢陵伽婆蹉以神足化放牧女五
跋難陀爲二長老分物佛說其本緣六
迦留陀夷非時教化致喪其命七
阿難與佛先世爲善友八
阿難奉佛勑受持經典供給左右九
阿難七夢佛爲解說十
阿難爲旃陀羅母呪力所攝十一
阿難乞牛乳佛記其方來十二
阿難化波斯匿王施十三
阿難試山向比丘并問阿育王十四

優波離爲佛剃髮得入第四禪第一

佛在王舍城無敢爲剃髮者唯有一童子名優波離爲佛剃髮兒父母在佛前合掌立佛言其能剃髮但身太曲父母教兒小直又莫太直使出息不得麤大又言善能剃頭而身太直父母語言莫太直佛言善能剃髮而入息太麤父母語莫麤入息令佛不安又言善能剃髮而出息太麤父母語莫麤出息令佛不安時優波離入出息盡入第四禪佛告阿難言優波離已入第四禪汝取其刀阿難奉教阿難持故盛髮器收世尊髮佛言不應以故器盛時有瞿波離王子將軍征討來索佛鬚髮佛與王得不知所安佛言安金塔銀塔

雜寶塔中繒綵鉢肆耽嵐婆衣頭羅衣裏又云不知何持佛言象馬車乘若輦若轝若頭肩上擔時王子持世尊髮去所往征討得勝時彼王子還國起佛髮塔此是世尊在世時塔後諸比丘行亦用前物盛持佛言不應頭戴亦不應持塔往大小便處比丘爲恭敬故不敢共同塔宿置於別房佛言安髙杙上或置頭邊出四分律四分第三卷

迦旃延教老母賣貧遂得生天第二

阿槃提國有一長者多財饒寶慳貪弊惡無有慈心時有一婢晨夜走使不得寧處小有違失便受鞭捶衣不蔽形食不充口年老困悴思死不得時適持瓶詣河取水思惟是苦舉聲大哭時迦旃延來至其所問言老母何以答言尊者我既年老恒執苦役加復貧困衣食不充思死不得迦旃延言汝若貧者何不賣貧母人言曰貧那可賣誰當買者迦旃延言貧實可賣如是至三女人言賣迦旃延言審欲賣者一隨我語答言唯諾告言汝先洗浴洗浴已畢告言汝當布施白言尊者我極貧困如今我身無毛許完納唯有此瓶是大家許當以何施即授鉢與汝持此鉢取少淨水如教取來奉迦旃延迦旃延受尋爲呪願次教受齋後教念佛種種功德即問汝有住止處不答言無也若其磨時即卧磨下舂炊作使隨卧是中或時無處止宿糞堆迦旃延言汝持心恭謹走使莫生嫌恨因伺大家一切卧竟密開其戶於戶曲内敷淨草坐思惟觀佛莫生惡念爾時老母奉而歸依如教施行於後夜中即便命終生忉利天大家令

人草索係脚曳置寒林有一天子與五百天女以爲眷屬福盡命終此老母人即代其處生天之法其利根者自知來緣其鈍根者但知受福樂爾時此女既生天中與五百天女娱樂受樂不知生緣時舍利弗在忉利天知此天子生天因縁問言天子汝因何福生此天中答言不知時舍利弗借其道眼觀見故身由迦旃延得生天上即將五百天子來至寒林散華燒香供養死屍光明照曜大家見之恠其所由告令遠近詣林觀看見諸天子供養此屍即問天曰此婢醜穢生存之時人猶惡見何故諸天而加供養彼時天子具說本末 出賢愚經第七卷

難陀得柰女接足内愧閑居得道第三

佛在鞞舍離時柰女嚴駕羽葆車詣如來所親覲問訊下車詣佛時難陀去佛不遠經行柰女便至難陀所以手接難陀足便作是語難陀我是柰女是時難陀即失精精污其手柰女即以頂戴往世尊所白言世尊如此之人聽在衆次佛告柰女如是之人應在衆次所以然者難陀不久當成就無漏柰女默然不對而去柰女去不遠佛告阿難諸有比丘盡集講堂既已會竟佛告比丘我於比丘中悉觀察皆當具舍勒以覆内形如是諸比丘當作是學佛告難陀云何難陀汝乃作如是形狀難陀内愧白言善哉世尊願速與我說法使我聞法在閑靜處如實觀察以自娱樂佛告難陀汝觀此身隨其所行從頭至足髮毛爪齒若干不淨盈滿身中如實觀察爲是淨耶爲不淨耶當觀彼漏爲何處所爲從何

來是時難陀從佛受教禮足而去觀此身中從頭至足若干不淨諸所有處皆悉知彼由合會生我今當離則無欲意便說偈言

婬我知汝命　欲從思想生　我不思想汝
則汝而不有

是時難陀在一靜處閑居成阿羅漢（出增一阿含第三十九卷）

難陀有三十二相與佛相似第四

佛始得道身色光明相照大千人民天龍十方菩薩皆聽說法咸大歡喜隨其本行皆各得道佛弟難陀獨不從受反戾佛教而欲爲道有三十二相將數弟子著鉢貞越衣顏似佛有諸比丘未得道眼者遥見難陀便爲作禮佛告難陀自今以後不得復著貞越衣著皂袈裟所以者何汝反我戒受比丘禮當墮泥犁中（出十卷譬喻經第四卷）

畢陵伽婆蹉以神足化放牧女第五

畢陵伽婆蹉在王舍城日時將至次行乞食至一放牧家食其家女人啼即問女言何故啼耶答言闍黎今節會日衆人集戲我無衣裳獨不得去時尊者即化作種種衣服珠寶瓔珞金銀校飾與已便去衆人見之問言那得具說因緣聞達國王王即喚牧女及比丘來問尊者何處得此好金非世所有比丘即捉杖打壁扣床一切化成黃金作如是言首陀羅何處得金此即是也王言闍黎有大神足宜各還去（出僧祇律第二十九卷）

跋難陀爲二長老分物佛說其本緣第六

佛在憍薩羅國與多比丘安居諸白衣居士見多衆僧爲作房舍及衣佛後歲還祇洹安

居是處故有二長老比丘諸居士心念我等今歲布施使如去年今諸比丘得衣我得福不斷多持衣物施二長老作是念是衣物分多我等若分知得何罪竟不敢分跋難陀遊行諸處遍觀施物多少二長老遥見從座起迎與坐問訊跋難陀問衆僧安居有施物不答有問言分未答言未分何故長老答言是衣物多我人少若分不知得何罪跋難陀言汝未分者好二長老語跋難陀汝能分不答能跋難陀言此中應作羯磨不得直分時二長老盡持衣出著跋難陀前跋難陀分是衣作三分語言汝二人坐一聚邊自坐二聚間語言汝長老一心聽羯磨言汝等二人一聚衣名爲三我一人二聚衣名爲三是羯磨好不答言好持是衣裹縛欲擔去二長老言是聚衣我等未分云何便去跋難陀言我若與汝分者是中一好衣應與知法人然後當分答言與即持一上寶衣出著一邊分餘衣作二分與二長老跋難陀即裹縛多衣物擔負到祇洹諸比丘經行遥見跋難陀來自相謂言此無慙無愧有見聞疑罪多欲無厭人來漸漸近已問言跋難陀汝從何處得是多衣物來跋難陀廣說上事是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心嫌恨種種訶責云何名比丘故奪二長老物以事白佛佛亦種種訶責語諸比丘是跋難陀非但今世奪是二長老比丘物過去世河曲中有二獺在河中住河邊得一鯉魚無能分者二獺守住有野干來飲水見已問言阿舅汝作何等獺言外甥我等得此大魚不能分汝能爲我分不答言

能此應經書語分不得直爾分時野干即分魚作三分頭爲一分尾爲一分中間肥者作一分問言誰喜近岸行答言此是誰喜入深水行答言此是時野干言汝一心聽說經書言近岸行者與尾入深水行者與頭中間身分與知法者爾時野干口銜是大魚身歸去婦見問曰何處得答言有愚癡不知斷事間得諸比丘此二獺者即今二長老比丘是時野干者今跋難陀是出十誦律善誦分第三僧祇律亦同

迦留陀夷非時教化致喪其命第七

佛在舍衛國時長老迦留陀夷得阿羅漢道心念先在六羣比丘中於舍衛國汚辱諸家我念當還令得清淨即便入國度九百九十九家若夫得道而婦不得若婦得道而夫不得道則不在數時舍衛城有婆羅門家應以聲聞得度迦留陀夷念言我復度此家者於舍衛城中足滿千室晨朝持鉢入城乞食到婆羅門舍主人不在其婦閉門煎麨迦留陀夷即入禪定起乃彈指婦即迴顧看門猶閉作是念此沙門從何處入此必貪麨故來我終不與若使眼脫我亦不與而以神力兩眼脫出復念出眼如椀我亦不與即以神力變眼如椀復念若倒立我前我亦不與即以神力於前倒立復念若死我亦不與復以神力入滅受想定心想皆滅無所覺知時婆羅門婦牽挽不動即大驚怖念是沙門常遊波斯匿王宮末利夫人之師若聞在我家死者我等大衰彼若活者我與一麨迦留陀夷便出於定婦即看麨先煎者好意惜不與更刮盆邊復作一小麨煎之轉勝以先者與適舉一

麨餘皆相著迦留陀夷言姊隨心與我幾許舉得四麨欲持與之迦留陀夷不受言我不須是麨若汝欲施者可以與祇洹中僧是婦先世已種善根即自思惟是比丘僧實不貪麨但愍我故而來乞耳即時麨筐詣祇洹中施諸衆僧與僧麨竟在迦留陀夷前坐時迦留陀夷觀其因緣爲說妙法即於座上遠塵離垢得法眼淨歸依三寶作優婆夷爾乃返舍時夫後還歸具以白夫我今已得須陀洹道君今可往是婆羅門即便往詣迦留陀夷爲說妙法得法眼淨爲優婆塞常盡財力供養闍黎乃至身死猶命其子如先無異其子奉命供養如法子婦於後在機上織過見賊主年少端正婦便喚婢語之使來共相娛樂時迦留陀夷往其舍食爲婆羅門婦說婬欲過訶破戒罪婦即生疑恐知此事或向夫說即作方便託疾請之迦留陀夷往爲說法若相留連乃至日沒時迦留陀夷起到糞聚賊主以利刀而斷其頭埋著糞中至說戒日行籌長一更相諮訪佛言迦留陀夷已入涅槃夜過已晨朝佛與衆僧入舍衛城到糞聚所佛神力故死屍踊出在虛空中諸比丘取著床上持之出城以火燒身起塔供養波斯匿王聞迦留陀夷其婆羅門家死即滅七世左右十家皆奪財物捕取五百賊悉截手足著祇洹塹中諸比丘乞食得聞是事具以白佛佛言此過皆由非時入於聚落（出十誦律三誦卷第四）

阿難與佛先世爲善友第八

佛遊波羅柰國住樹下坐欣然而笑五色光出阿難跪問佛言昔迦葉佛時此處有精舍

精舍中有二萬沙門迦葉佛常說正法阿難即施繩床跪勸曰願尊就坐斯地有福乃致兩佛佛就坐畢舉手指曰彼有大縣其名維陵時有陶家名曰歡豫爲子慈愛數詣佛所稟佛清化雖爲陶家未嘗墾土懼害蟲豸唯取崩岸鼠壤之土和之爲器以貿五穀多少在彼未嘗諍價以供養老親親老羸乏巳且失明歡豫仁孝難齊迦葉佛晨起攝衣持鉢入城到歡豫家問其親曰孝子安之對曰佛弟子小出耳家有好飯豆羹佛以鉢受却坐飯畢即去子歸覩羹飯有減曰誰取此飯者親曰天中天屬來顧爾自取羹飯飯畢即去歡豫悵然悲喜交集曰佛爲如來無所著至眞等正覺道法御天人師諸天帝王肅虔供饌常恐不致世尊吾居斯賤食又不睓但愍吾斯賤故自取耳悲喜交集稽首于地追惟佛恩弘普乃爾喜以忘飢十有五日親助之歡喜忘飢七日却後日餘佛復至其家子又不在佛復取羹飯飯畢即去子尋還歸親又如事說之歡豫并親重喜忘飢日數如前其時龍雨日夜不休精舍毀漏佛告諸沙門歡豫新爲居屋汝等往撤其瓦來以護精舍諸沙門往子又不在親曰何人撤吾屋乎沙門對曰佛精舍漏使吾等撤斯屋以補精舍親曰善哉吾子德重乃致於兹乎歡喜稽首曰願益取之吾福無量沙門適去子歸覩之曰誰撤屋者乎親曰佛精舍漏遣沙門來取瓦補之歡豫所在向佛稽首于地尊慧無量帝王諸侯興七寶殿貢獻相給而佛不居取此麤瓦唯欲福我欣躍不食忘飢如前佛將五

百沙門前入王國王名脂維身自迎佛王下車却五威儀作禮問訊就坐聽經畢曰願天中天與諸沙門下顧薄食佛默可之供饌皆備遣使奉迎王自沃盥奉飯供養禮畢於佛前坐佛告王曰王宿奉三尊今受宿福得生人道去女爲男獲世上位夫王者之法當以聖人教令制御其心恕已育民妖言燒國之火也王其慎之王稽首受教王又留佛時三月七寶床机帷帳茵褥疾藥之供竭盡國珍佛未之許王心念曰供養之上孰勝吾者佛知王心有貢高意即謂王曰有勝王者其惠無量王曰願聞其名佛曰維陵縣有至孝之子其名歡豫奉佛三寶受吾明法恕已視彼等育群生清貞守眞手不持寶弃諸利刃賣器養親不諍其價忍辱慈惠以正道爲心以聖典爲樂不敢娶妻懼慠其親以爲不孝每至佛所側心聽法爲親陳喪明之苦不得覩佛言之流涕佛取其食撤其屋瓦舉門無怨喜以忘飢十有五日其爲至仁至孝德難具陳吾當周行教化天下不得就王請王有慍心興佛曰論功踰德彼仁清貞信孝從難齊興居周旋未曾不孝仁德思親斯行難等非所能逮矣王曰善哉歡豫至孝爲佛所歎德稱之美乃至於玆吾當貢之助其養也迦葉佛說經竟遊行教化王遣使者重載五百乘車秔米麻油醍醐石蜜諸雜名寶謙辭致敬使者到曰天中天重歎賢者至孝普慈大王欣躍使吾致虔願納此貢以育于親弃供養佛歡豫對曰大王慈惠助吾還官具宣此意同縣梵志子名曰華結與共歡豫總角善友

累劫結親道化相成久而益厚共於渠水浴遥覩大樹歡豫指曰迦葉如來聖人在此須先謁拜佛道難忘吾敢冀矣歡豫惻然曰佛世難值猶優曇華或復累劫乃有一耳豈可失時牽衣自挽共至佛所歡豫稽首華結不拜揖讓而坐歡豫白佛言華結者與我總角善友邪迷未悟願滅其癡迦葉如來應病說法心即開解敬信三寶二人歡喜稽首俱退華結尋路曰世幸有佛家為織蔽汝不作沙門為乎對曰吾親年在西垂又俱喪明恃吾為命故不出家耳華結曰吾當為沙門矣歡豫即如事啓佛即授具戒億歲以後生第四兜術天上從天一下自致成佛佛告諸比丘時華結者我身是也歡豫者阿難是阿難為吾良友力牽吾至佛所聽經令吾得佛夫賢友之喻乃萬福之基現世免王者之牢獄死則杜塞三塗之門戶昇天得道皆賢友之助矣出歡豫經

阿難奉佛勑受持經典供給左右第九

佛告文殊我成佛來過三十年今此衆中誰能為我受持十二部經供給左右所須之事使不傾失自身善利五百羅漢皆云我能佛言不了目連觀見如來心在阿難目連累勸阿難阿難曰纖弱不堪奉給若佛與我三願者當從僧命一者如來設賜故衣聽我不受二者設受檀越別請聽我不從三者聽我出入無有時節文殊言善哉預見譏嫌阿難事我二十餘年具八種不可思議一者不受別請食二者不受陳衣服三者來不非時四者始具煩惱隨我出入諸王豪貴家見諸女人

不生欲心五者說十二部經一經於耳曾不再問如瀉一瓶置於一瓶六者知他心智如佛入定七者未得願智而能了知現得四果有後得者八者秘密之言悉能了知是故我常稱其多聞阿難具足八法堪能受持十二部經一者信根堅固二者其心精進三者身無病苦四者常勤精進五者具足念心六者心無憍慢七者成能定意八者具從聞生智出菩薩從兜率天下經賢愚經云阿難昔爲長者釋迦爲沙彌師課誦經乞食故功程不止長者愍之仍給飲食由是奉侍左右

阿難七夢佛爲解說第十

佛在祇樹阿難於異處夢見七事尋驚毛竪我昨夜夢凡見七事一者川流河海悉皆火然二者日將欲没閻浮提㝠自見我身頂戴須彌三者比丘宛轉在于溷中又見一人登比丘頭度出淨地四者見有比丘法衣不具但結袈裟手捉炬火樂入邪徑見處荆棘中裂破衣裳五者見栴檀樹甚大茂好豬從穢出揩栴檀樹六者見三品象子驪觸齟齧搪揬大象踏踐好草攪濁清水大象患之避逃而去至大清水好草之中象子遨戲都不覺知故在本處水草乏絶飢渴苦極咬齧樹木遂皆餓死七者見死師子王名曰企薩頭生白毛如繫縛飾飛鳥百獸不敢摩近師子内身自有虫出還食其肉因此夢緣故晨詣佛佛言夢水中火然者當來比丘違犯佛教是非違戒因得供養復起爭鬬夢日將欲㝠頂戴須彌山者世尊却至九十日當般泥洹後衆比丘天龍人民當從阿難啓受經教夢見比丘身著法衣不如常制但結袈裟宛轉溷

中有人登頭出佳淨地者佛泥洹後法向欲盡當有比丘大會說經持佛深法而不奉行結近白衣尋隨財色居士諫呵而不信從比丘受殃居士得福夢見比丘結被袈裟手持炬火樂入邪徑處荆棘中破裂衣裳者佛泥洹後當有比丘無有法衣著俗人服但一袈裟結以絡腋棄戒樂俗畜妻養子分衛供給有則歡樂無則愁苦夢栴檀樹甚大茂好豬從穢中出揩突樹者佛泥洹後當有比丘不承用法飲酒迷亂食無期度有明智士善意曉喻更興誹謗并罵羅漢夢三品象子麤突大象踏踐好草攪濁清水大象患之避逃而去往至清水美草之間小象遨戲都不覺知水草乏絕遂便飢死者佛泥洹後當有長老明經比丘教誡年少示其罪福不肯從受死墮地獄見死師子王名曰企薩頭生白毛如繫縛飾飛蟲鳥獸不敢侵食身肉出虫還噉其肉者佛在世間廣說經法佛泥洹後無有外道能壞此法但由弟子當自壞我法汝之所夢但為將來現斯恠耳（出七夢十善經）

阿難為旃陀羅母呪力所攝第十一

阿難行路中道焦渴有旃陀羅女名鉢吉蹄汲水阿難詣從乞水女報阿難我是摩鄧伽種阿難言我不問是義但施我水女曰君母種成就沙門瞿曇第一弟子波斯匿王所敬末利夫人阿闍梨我是下賤不敢持水相與阿難又言我不問是但水見與女許時女先掬水澆阿難足復掬水澆阿難手便生婬意阿難飲已便去鉢吉蹄還白父母言阿母願以沙門阿難為壻母言其轉輪王子刹利釋

種聖師貴族天人宗奉我小家種云何得爲夫女言不得者會當飲毒以刀自刺若自絞死母曰有摩鄧伽神語符呪能移日月以墮著地亦能呪因帝梵天使下况不能得沙門阿難使來若已死若生不能婬若瞿曇所護者我不能得除此皆可得耳女便起澡浴莊嚴身體著白服飾敷諸卧具遥相想望母以牛屎塗地以五色線結縷盛滿四瓶水盛滿四椀麨漿以四口大刀竪牛屎四角頭四箭然八明燈取四死人髑髏種種香塗其上以華布地捉熨斗燒香繞三帀向東方跪而誦摩鄧伽呪術時阿難在祇洹林意便恍惚爲呪所縛如魚象被鉤隨呪術至旃陀羅家母便語女阿難以至時女前抱阿難坐著床上牽掣衣裳捻揑阿難譬如力人手捉長毛小羊從其人手阿難見十方盡闇冥譬如日月爲羅祜所猒阿難有大人力當十大力士力而不能得動阿難以聖道諦力念還得悟我今困厄世尊大慈寧不愍我佛即知之便誦佛語云

佛者最極尊於世間　諦無有能過佛之前
佛者最極尊於人天　諦諸法之王無上田
法者最極尊於世間　諦無有能過法之前
法者最極尊於人天　諦斷諸縛結永息田
僧者最極尊於世間　諦無有能過僧之前
僧者最極尊於人天　諦美福第一無上田

阿難以此實義於旃陀羅舍得解誦偈適竟旃陀羅家內所設呪具刀箭碎折瓶甕迸破壞燈滅髑髏迸碎黑風起展轉不相見旃陀羅呪術不行母便告女此必瞿曇沙門神

力所爲衆物碎散呪術不行阿難念言世尊恩力也阿難得解如大象王盛年六十醉暴凶惡身大牙長從鐵鞾得解從城走向空閑處阿難亦爾世尊誦佛語從旃陀羅舍得解還向祇洹時此女人逐阿難至祇洹門並作是語阿難是我夫阿難是我夫逐阿難後不離須臾阿難具以白佛佛曰我於諸法中不見幻惑如此女人以婬繫意阿難平旦著衣持鉢入舍衛城分衛而此女人亦逐其後語諸長者阿難是我夫阿難是我夫阿難還至佛所又前白佛佛曰汝往共語如姊妹相向何以故此女人應當作比丘尼女白佛言唯願世尊還我夫壻佛曰若須阿難者於我法中作比丘尼當以相與女人歡喜女還奉辭父母歡喜本植善根各應得道父母及女同往詣佛世尊廣爲說法無數方便現諸法義柔軟義檀義尸義說婬不淨義增長生諸結根義出家義諸道品義又說四聖諦時此女人即在座上解四聖諦父母得阿那含道女得須陀洹道譬如純白氎衣易爲染色時父母歸佛歸法歸衆佛聽爲優婆塞向佛阿難悔其癡罪乞爲比丘尼得依世尊修行梵行佛告阿難將二比丘尼及此女人鉢拓鉢提瞿曇彌所以此女人爲道授具足戒大愛道問阿難云何阿難世尊許旃陀羅女爲道耶阿難言瞿曇彌然即與剃髮受戒得阿羅漢出戒因緣經第三卷又出摩鄧女經

阿難乞牛乳佛記其方來第十二

佛在舍衛國時患中風呼阿難往婆羅門家乞牛乳阿難即如言求索婆羅門言牛在彼

問自往犂取阿難即往到牛所牛常喜觝蹋人不可得近阿難自念我所事師法不得自犂取牛乳也忉利天王釋即來下化作婆羅門被服住牛旁阿難請犂取牛乳婆羅門言諾即以右手捫摸牛乳言佛小中風汝與我乳令佛飲之佛差者汝得福不可稱量牛言此手捫摸我乳一何快乎取我兩乳去置兩乳遺我子我子朝來未飲食也犢子在母旁聞說佛聲即語言持我分盡用與佛佛者天上天下人之大師也甚難得值我自食草飲水我作人時坐隨惡知識不信佛經使我作牛馬十六劫到今乃得聞佛聲將我所飲乳盡用與佛滿器而去令我後世智慧得佛道阿難持乳還佛問之牛母子何說阿難依事而答佛言牛母後彌勒佛時與作沙門得阿羅漢道犢子死後作人當為我懸繒散華燒香持經戒二十劫已後當作佛名乳光如來度脫一切（出犢子經）

阿難化波斯匿王施第十三

舍衛國歲飢諸比丘各欲分散以為歲節阿難言若諸比丘詣餘國而造歲節此無數人失於德本假使如來止此舍衛多所安隱波斯匿王聞請佛及僧三月供養佛言過去世時波羅柰國王名梵達有大威德名稱遠聞時國饑饉乞者衆多王喜施與四面雲集天久不雨穀米轉貴人民飢困乞者自滋倉廩虛竭大臣請息王曰若爾違我本心何忍逆之時諸明法吏宣告四遠敢有乞者皆棄都市乞者憂愁王問大臣答曰有此遠來得梵志即入王問誰使汝來梵志答腹使我來時

王愍以偈報曰施赤犢牛千頭并諸犢子梵志者阿難是出生經第三卷般使經大同小異

阿難試山向比丘并問阿育王第十四

阿難與兩比丘到阿育國王國在山向中比丘之松上香華自至鈴鳴如語山向比丘不知何故出四面作禮還齋堂中誦經阿難與兩比丘化作乞兒復將三百乞兒往乞兒往乞食山向比丘作食飯訖索衣便假衣之三百乞兒不肯復去乃朝夕供養乞兒悉病山向比丘便朝夕燒香請福合藥三百乞兒悉死山向比丘便行假匄沐浴棺殮阿育國王令人葬之後數日阿難又與兩比丘化作三書生衣被潔淨往到松中山向比丘下講堂迎之設座令坐三書生謂山向比丘言汝事佛欲以何求山向比丘言佛道者神道也天地之間唯佛道神我事佛者欲願佛道度人非人無他所求三書生言佛道不神也但當空虛也人少有事者汝何愚癡追人事佛山向比丘言諸君所言非法也佛道最神非人所見變化無常非人所知百姓愚癡自不知之空作此語益諸君罪三書生便怒汝事佛不逆人意汝亦追我作奴不山向比丘言諾三書生云汝不中善奴當令汝擔屎汝自當得百石糞若不得百石糞者當斷汝頭山向比丘便行擔屎不能得多還謝書生我力極不能得多乞原罪負二書生大怒便取縛之痛鞭三百忽然自去阿難便化作優婆塞往語山向比丘三書生所爲無道不當語王令治之乎山向比丘言此自我過故致此耳事佛者無所愛惜求頭與頭求軀與軀我但擔

屎見鞭此有何苦阿難與兩比丘復作阿育王往告山向比丘言事佛定自無益也空自勤苦人生世間須臾當死何獨勤苦奉是經乎我今欲相與議事從我者佳不從我者道人必死山向比丘言大王欲議何事耶王言我有貴女才操絶人面目好美手如蜂子我貪道人爲人温良欲以相與故來報意道人必當相從山向比丘言知王厚意我奉佛法已積年歲功德未成反貪王女恥辱佛道是罪不小王若相殺自當受之王便使人將山向比丘詣市斬之山向比丘便禮佛而去顧與王謝乃是阿難山向比丘便前作禮頭面著地阿難起持之使之還坐悉自相識阿難謂山向比丘汝功德已成汝當得道我故試汝視汝志意耳山向比丘下地言我無知被受佛恩得在法中不能作善煩苦神人來相憂念阿難以道授山向比丘俱上樓上誦經說義今樂歡喜阿育王作禮長跪阿難問王佛經有幾卷王答言佛經甚多不可計數今現在經有十二部部有八萬四千卷阿難問王王已持幾卷王答言我已誦三昧經萬二千卷般若波羅蜜經萬二千卷阿難問王王見經已多乃知天地相去幾里王答言大品三昧經言天地相去八十一萬里阿難問王地有幾品王答言般若波羅蜜經言地有八十一城城自有人北城中人長十丈中城中人長八丈南城中人長三丈阿難問王王自知本是何人王答言不能識遠但能知近已嘗入泥犁已嘗上天已嘗更勤苦已嘗作奴婢已嘗作六畜已嘗入火中已嘗作善人從

作善人得作國王巳見勤苦之事不敢復爲惡也阿難言王本是提悉竭佛比丘名提頭羅山向比丘釋迦文佛比丘須拔者也自從佛去後我人孤窮持法不固以致罪過踰歷年數不復相識我昔與山向比丘俱生小家我爲兄山向比丘爲弟常自相憐出入相追初不相識我後當爲國王山向比丘來生我亦不識天下反覆轉相寄生不可稱數今者自知得脫生死便授阿育王羅漢道出阿難變現經

經律異相卷第十五

音釋

嵐盧含切　獺他達切水狗也　筐去王切飯器方曰筐圓曰筥　壍七豔切坑也　豸直里切蟲無足曰豸　厮息兹切役也　腆他典切厚也　盥古玩切澡手也　机居矣切案屬　慠五到切慢也　秔古行切稻之不黏者　⿰鼻毚鋤咸切鼻高貌　齦語斤切齒本也　齧五結切噬也　溷胡困切廁也

熨於物切熨斗持火展繒之器　掣尺列切曳也　捻奴協切指捻也　挃陟栗切撞也　靽正作絆博幔切羈絆也　拓他各切　㲄古候切取牛乳也　觝丁禮切觸也　捫摸捫莫奔切摸莫各切　廩力錦切倉廩也　殮力驗切殯殮也

經律異相卷第十六

梁沙門僧旻寶唱等奉　勑撰

聲聞無學僧部第十二之四

末田地龍興猛風不動衣角變火山爲天華一
舍那婆私變雷電器仗爲優鉢羅等華二
優波笈多出家降魔三
優波笈多不化犯重人令眷屬滅憍慢四
優波笈多付囑法藏入於涅槃五
優波笈多化諸虎子令捨身得道六
羅旬踰乞食不得思惟結解食土入泥洹七
羅旬踰乞食難得佛爲分律以爲五部八
童子迦葉從尼所産八歲成道九
末闡提降伏惡龍十
摩哂陀化天愛帝須王十一
分那先爲下賤善知方宜遇佛得道十二
摩訶迦葉天時熱現涼風細雨十三
願足羅漢化一餓鬼説其往昔惡口十四
沙曷降惡龍十五

末田地龍興猛風不能動衣角變火山爲天華第一

末田地羅漢受阿難付囑法藏令往罽賓國先伏彼龍即入三昧令其國土六種震動龍不自安至末田地所入慈三昧龍王興風吹之袈裟角不動復起雷電器仗并棒大山欲相覆壓即以神力變成天華便聞空中偈言

雪山見厲日　鎔消無有餘　如入慈三昧　峯火成天華

出阿育王經第七卷

舍那婆私變雷電器仗爲優鉢羅等華第二

舍那婆私阿羅漢行至摩偷羅國往優婁曼陀山坐於繩床有兄弟二龍王隨從五百眷屬舍那婆私思惟欲降伏之即以神力震動山谷二龍王瞋往婆私處起疾風雨雷電器仗猛火等時婆私入慈三昧能令風雨火等不近其身變成優鉢羅拘牟頭分陀利華等悉皆墮地復起雷電及諸器仗亦以神力變爲天華即時空中而說偈曰

暴風疾雨　不能爲害　雷電器仗　變爲天華
譬如雪山　日光所照　悉皆鎔銷　無有遺餘
入慈三昧　火不能燒　器仗毒害　不近其身

於是龍龍王往舍那婆私處白言聖人欲何所作答言我欲於此起寺汝當聽我龍答言不可得也長老言世尊已說我涅槃後於百年中大醍醐山最勝之處當起寺名那哆婆哆龍王復言世尊已說耶長老答言如是龍王言若世尊說者我當隨意(出育王經等)

優波笈多出家降魔第三

舍那婆私於大醍醐山起造寺賣香商主名曰笈多舍那婆私以方便力教化賣香商主令其精進時舍那婆私獨入其家笈多問言聖人何故獨無弟子我樂在家愛五欲樂不欲出家若我生兒當隨長老乃至笈多生兒名阿波笈多(梁言正護)至其長大舍那婆私往至笈多所語言汝先有願若我生兒當與長老今已生兒汝當聽其隨我出家笈多言我今唯有一兒若第二兒生當與長老乃至第二生名阿那笈多(翻實護)復從其求如是不與第三優波笈多亦從其求答言我當作誓令優波笈多治生若長若退不得出家不長不退

乃聽出家是時魔王令摩偷羅國一切人衆悉買其物令其得利時優波笈多正自賣香時舍那婆私長老語言汝心心法云何爲善云何爲惡答言不知長老又言若心心法與貪瞋癡相應是名爲惡與不貪不瞋不癡相應是名爲善是時長老以黒土白土各各爲丸而語之言若汝黒心起取黒丸若白心起取白丸時優波笈多即依其言心不生善乃至不得一枚白丸如是漸進取丸二分黒丸一分白丸復更思惟半黒丸半白丸次第念善遂不起惡取白丸時摩偷羅國有婬女名婆娑達(梁言天主與)其有一婢往優波笈多處買香多得其主問言汝於何處得此多香將不偷耶婢言有賈客名優波笈多形色具足言語微妙以法賣物其主聞巳起婬欲心復令其婢至優波笈多處汝當語彼云我欲與汝共相娛樂優波笈多答言相見未是其時如是至三猶故不聽時又召長者子往至其所商主從北天竺來將五百匹馬及種種物至摩偷羅國至巳問摩偷羅國人此國何處有第一端正女人國人答言有一女人第一端正名婆娑達多商王言我今欲以五百銀錢及種種物往至其處是時婬女貪其物故殺長者子取其身骸置不淨處與其商主共相娛樂是長者子親善知識於不淨處覓得身骸往白國王國王語言汝可取彼婆娑達多截其手脚及以耳鼻散置野外即如王教是時優波笈多即便思惟我於本時不樂見之共受五欲今者欲見觀其手足及以耳鼻便往觀之爲說偈頌婆娑達多既聞其言深畏

生死聞佛功德乃變其意樂於涅槃即便說偈答優波笈多優波笈多爲說四諦更觀其身得厭欲界得阿那含果婆娑達多得須陀洹果優波笈多去已未久婆娑達多即便命終生於天上時長老舍那婆私往笈多所語言汝當聽優波笈多隨我出家笈多答言我先有誓令其治生不利不鈍及聽出家舍那婆私乃以神力令其治生不利不鈍是時優波笈多即自思惟稱量筭計不利不鈍舍那婆私更至笈多所而語之言今汝此兒是佛所記我入涅槃百年後當作佛事汝當聽其隨我出家笈多即聽舍那婆私將優波笈多往那哆寺與其出家受具足戒至第四羯磨除一切結得阿羅漢果是時舍那婆私語優波笈多言善男子汝佛所記我入涅槃百年後有比丘名優波笈多當作佛事後當作佛名曰無相如是說法是時魔王於大衆中雨於眞珠以亂人心衆人亂故無有一人能見諦者即自思念知是魔王至第二日倍多人來魔王雨金又亂衆心第三日中倍多人來魔雨珠金及作天樂是時衆人未得離欲見色聞聲其心變動不復聽法是時魔王即以華鬘繫優波笈多項乃至優波笈多思惟誰作此事即知是魔優波笈多即生此意世尊何故不教化之即自思惟是我所化佛記於我爲無相佛教化人民令優波笈多取三死屍一者死蛇二者死狗三者死人以神通力變三死屍以作華鬘往魔王處而繫其頸爾時魔王往摩醯首羅及帝釋等三十三天四天王天求爲脫死屍而不得脫復往大梵天

處大梵語言善男子十力弟子神力所作誰能脫之如大海岸水不能破魔王語言云何教我我於今者當歸依誰大梵語言汝今速往歸依優波笈多如人於此地墮即於是起是時魔王方知佛子神力爲大即便說偈讚佛自責欲界魔王即捨慢心自說往罪出阿育經第八卷

優波笈多不化犯重人令眷屬滅憍慢第四

南天竺國有一人婬他婦恒往他家其母不聽即害其母往至他國不能辦五欲深生憂惱即於佛法出家通達三藏成就多聞與諸弟子圍遶共至摩偷羅國那哆婆哆寺優波笈多所時優波笈多見其害母不得道果不相慰問時彼比丘心懷羞愧更復遠去笈多弟子未得道者作是思惟和尚少智見老比丘其心闇鈍而爲說法今此比丘聰明智慧善通三藏眷屬隨從不爲說法時優波笈多見弟子意於其起瞋又見其機應爲我和尚舍那婆私教化降伏時舍那婆私住罽賓國復觀優波笈多作何佛事其弟子心生瞋恠又觀此等應受我化即以神力來入是寺鬚髮皆長衣又麤弊五百弟子咸作是言無知老人從何所來於優波笈多眠處而坐弟子手拽出之而不能動猶如須彌即欲罵之而聲不出乃至白優波笈多言答曰除我和尚無有能坐我床者也優波笈多還寺以最勝恭敬供養和尚自取小床於師邊坐弟子思惟若此比丘是和尚師者然其智慧猶不及我和尚時師舍那婆私見其意舉右臂手出牛乳告優波笈多云此三昧云何答曰未識

願聞其名和尚曰名龍頻呻三昧次第復入種種三昧笈多皆云不識又言我涅槃時此三昧法一切皆失優波笈多諸弟子聞此言即便思惟此比丘智慧勝我和尚即滅憍慢舍那婆私教化説法彼諸弟子悉得阿羅漢果（出阿育王經第九卷）

優波笈多付囑法藏入於涅槃第五

優波笈多臨入涅槃以法藏付囑最後所度弟子郗徵柯語言善男子世尊法藏付摩訶迦葉迦葉付阿難阿難付末田地末田地付和尚和尚付舍那婆私舍那婆私付我我今涅槃付汝遍告閻浮提十方羅漢一時聚集凡夫比丘無數即現神通備十八變事已即入涅槃所化弟子得四道果者皆取籌置石室中即以籌闍維其身乃至起塔時復有一千羅漢同入涅槃郗徵柯守護法藏從優波笈多備得四果者二十八人（出阿育王經第十卷）

優波笈多化諸虎子令捨身得道第六

時有羅漢名優波笈多住摩偷羅國大醍醐山那哆婆哆寺去寺不遠有一虎生子未能覓食飢餓命終優波笈多以慈悲力與虎子食有五百弟子並未得道曰何故乃與雜眾生食答曰為解脱因故時諸虎子壽命短促將欲近死笈多語虎子言一切行無常一切法無我涅槃寂靜汝於我所當生信心於畜生道應生厭離時諸虎子於笈多所心生信敬即便命終生於摩偷羅國人中及至七歲笈多教化令其出家於七年中得羅漢果以神通力採種種華供養笈多圍遶其側諸未得道五百弟子白言此諸同學年並尚少云

何已得神通功德笈多答曰皆是先虎子笈多說法五百弟子深生慙愧斷除煩惱得阿羅漢果（出阿育王經第九卷）

羅旬踰乞食不得思惟結解食土入泥洹第七

佛在鷄足山時有婆羅門生子令相師視之師言是子無相當名阿保其父母聞之無相雖長養之初而不憐矜到年十二足自生活父母遂令去勿復來還子不敢留遂行乞食乃到祇洹佛以大慈心念其勤苦即使阿難呼問之能出家不兒即歡喜願爲沙門佛即以手而摩其頭鬚髮即墮袈裟著身佛爲立名羅旬踰時五部僧每出分衛而羅旬踰所在之部以空鉢還佛勑比丘分以施之如是非一目連念言是比丘僧自不得食餘人何故悉復空還我若共行猶有所得佛知其意便與舍利弗俱使目連與羅旬踰俱各分爲一部佛告目連我所在處汝不得往目連即與羅旬踰俱行適欲所至即便見佛及與舍利弗而在其門如是經歷過百億國遂不得食目連念言我於今日定不得食羅旬踰時甚大飢極止恒水邊目揵連還即到於佛所佛時鉢中尚有餘食即與目揵連念言我今飢甚欲吞須彌尚謂不飽但此少飯何足可食佛告目連且食此飯勿憂不足目連即食食既已飽鉢中不減唯舍利弗即念羅旬踰今未得食當大飢苦便白佛言願乞餘飯與羅旬踰佛即告言我不惜飯但羅旬踰宿行果報不應得食若謂不然汝便可與舍利弗便以飯與之羅旬踰得即欲受飯鉢便下入

地百丈舍利弗以道力手尋鉢即得以還羅旬踰適欲食之便誤覆鉢倒去飯食皆散水中羅旬踰還坐定意自思念言我每與諸比丘俱行輒無所得空鉢而還舍利弗今以佛餘飯與我輒復覆去皆我罪報應當所受便自思惟結解垢除得羅漢道即便食土而般泥洹欲知羅旬踰者惟衛佛時身爲凡人常懷慳貪不肯布施時當欲飯脫衣布地恐飯粒落有沙門過從其分衛羅旬踰見謂之言當何以相與便以手捧土與沙門沙門即呪願言是汝愚癡故耳當使汝早得度脫由來久遠展轉生死乃至於今所在之處輒不得食於今得道食土泥洹時羅旬踰與土沙門舍利弗是罪福果報今雖得道故受宿殃世人愚癡謂行惡無罪羅旬踰是其證也出羅旬踰經

羅旬踰乞食難得佛爲分律以爲五部第八

佛在時衆僧被服唯著純眞死人雜衣弊帛自後起比丘羅旬踰每行分衛輒飢空還佛知其宿行使衆僧分律爲五部服色亦五種令其日隨一部中行遂制儀則各舉所長名其服色曇無屈多迦部通達理味開導利益表發殊勝應著赤袈裟薩和多部博通敏達導以法化應著皂袈裟迦葉維部精勤勇快攝護衆生應著木蘭袈裟彌沙塞部禪思入微究暢幽玄應著青袈裟摩訶僧祇部勤學衆經敷說義理應著黃袈裟自爾已後便大得食何以故是羅旬踰前世無德之所致也阿難問佛言羅旬踰前世無德云何得作沙門佛言此羅旬踰宿世爲賢者子作人嫉妬

見沙門來分衛輒逆門戶言大人不在沙門復至餘家復牽餘家門戶閉之亦言大人不在故令分衛不能得通適見他人布施飲食歡喜行會便復念言我亦欲作沙門故令窮困如此出遺教三昧經下卷

童子迦葉從尼所産八歲成道第九

佛住舍衛城時此城中有二姊妹妊身未産出家爲道諸比丘尼見其腹相即便驅出以是因緣往白世尊世尊報言在家妊身可得無罪此比丘尼後生男兒字童子迦葉至年八歲出家爲道成阿羅漢共十六羣比丘各持澡罐到阿耆羅河邊澡洗入水仰覆浮戲渡河拍水沐浴爾時波斯匿王在重樓上四望觀看王未信佛法見是事已倍生不信即語末利夫人言汝家所事福田大士深信無疑何不顧看即答王言或是年少出家始受具足未知戒律世尊未制此戒是故爾耳童子迦葉以其天耳聞王語聲即語諸伴王倍不信末利夫人心生不悅今當令彼發歡喜心皆言善哉各捉澡鑵盛中水以著於前結跏趺坐次第行列陵虛而遊於王殿上空中而過末利夫人在露處坐見坐影已即便仰觀見次第行列結跏趺坐前有澡鑵乘虛而去似如鴈王見是事已心大歡喜即白王言看我家福田神德如是王見是已心大歡喜作如是言善哉善哉我得善利願佛世尊及比丘僧盡壽在國爲良福田佛聞是事即便制戒令不復爾出僧祇律第十九卷十誦文同

末闡提降伏惡龍第十

罽賓國稻始結秀龍王阿羅婆樓注大洪雨

禾稻没死時大德末闡提比丘等五人從波咤利弗國飛騰虛空至雪山邊阿羅婆樓池中即於水上行住坐卧龍王眷屬入白龍王龍王瞋忿作諸神力暴風疾雨雷電霹靂山巖崩倒樹木摧折身出烟火雨大礫石欲令大德末闡提怖復喚兵衆猶不能伏末闡提言汝令諸天一切世人悉來怖我一毛不動汝若取須彌及諸小山擲置我上我亦不動至漸以法味教化示之令其信伏龍王聞法即受歸戒與其眷屬俱爲弟子雪山鬼夜叉揵撻婆鳩槃茶鬼聞皆信伏亦爲弟子咸見道迹末闡提語諸龍鬼從今以後莫生瞋恚殘害人民損敗禾稻當生慈心令得安樂即皆稽首禀承教誡以寶床與末闡提坐龍王立侍以扇扇之罽賓揵陀勒叉國民見是事已生大恭敬悉來聽法多得道果出善見律毗婆沙第二卷

摩哂陀化天愛帝須王第十一

阿育王時佛已泥洹二百餘年時摩哂陀比丘到師子洲中時王欲行獵有一樹神欲令王得見摩哂陀樹神化作一鹿去王不遠示現噉草而便徐行王見化鹿即張弓攝箭引弓欲射王復念言我當諦射此鹿鹿仍迴向闍婆陀羅路而走王即逐後到闍婆陀羅去摩哂陀不遠而滅時摩哂陀見王已近而作是念令以神力令王止見我一人不見餘人大德摩哂陀即喚王名帝須汝來王聞喚已而便念言今此國中誰敢喚我名字此何等人著赤衣服割截而成喚我名字生狐疑心此是何等爲是人乎爲是鬼神耶摩哂陀答

言沙門釋種法子爲哀愍王從閻浮利地故來到此耳爾時天愛帝須王與阿育王以有書信遥作知識貢致珍寶更相報答法師乃曰我有三寶以獻於王非彼天愛世間匹也即爲王說三歸依法王受三歸爲優婆塞復以釋法報示天愛帝須王於獵場中即復思憶阿育王書有釋種子即投弓箭就相問訊法師爲說經并受三歸即便遣摩哂陀喚沙彌修摩那今應說法汝可唱轉法輪修摩那言我今應令唱聲何至答言使聲滿師子國時修摩那即入第四禪定從禪定起唱轉法輪師子國民俱聞之虛空諸禪諸天悉會三唱已竟摩哂陀便爲說法天人無數皆得道迹（出善見律毗婆沙第二卷）

分那先爲下賤善知方宜遇佛得道第十二

有那梨國近南海邊其中人民採眞珠栴檀以爲常業國有一家兄弟二人父母終亡欲求分異家有一奴名分那年少聰了善能賈販入海治生無事不知居家財物爲一分以奴分那持作一分兄擲籌弟得分那將妻子空手出舍時世飢儉難得分那恐不相活以爲愁憂奴分那白大家言願莫愁憂分那作計月日之中當令勝大家即言若審能爾放汝爲良人大家夫人有私珠物與分那作本時海潮來城內人民至水邊取薪分那持珠物至城外見一乞兒負薪薪中有牛頭栴檀香可治重病一兩直千兩金時世有一不可常得分那識之以金錢二枚買得持歸破作數千段時有長者得重病當得此牛頭栴檀二兩合藥求不能得分那持往即得二千兩

金如是賣盡所得不訾富兄十倍大家感念分那不違言誓放爲良人隨意所樂分那辭行學道到舍衛國爲佛作禮長跪白佛所出微賤心樂道德唯願世尊垂慈濟度佛言善來分那頭髮即墮法衣著身即成沙門佛爲說法尋得羅漢道坐自思惟今得六通存亡自由皆主人之恩今當往度并化國人於時尊者分那往到本國至主人家主人歡喜請坐設食食訖澡手飛升虛空分身散體體出水火光明洞照從上來下告主人曰此之神德皆是主人放捨之福往到佛所所學如此主人答言神化微妙願見世尊受其教訓分那答言但當至心供設饌具佛三達智必自來矣即便設供宿昔已辦向舍衛國稽首長跪燒香請佛唯願世尊廣度一切佛知其意即與五百羅漢各以神足往到其舍國王人民莫不驚肅來至佛所五體投地却坐王位食畢澡訖佛爲主人及王官屬廣陳明法皆受五戒爲佛弟子起住佛前歎分那曰在家精勤出家得道神德高遠家國蒙度我當云何以報其恩於是世尊讚歎分那而說偈言

心已休息　言行亦正　從正解脫　寂然歸滅
棄欲無著　缺三界障　妄意已絶　是謂上人
在聚若野　平地高岸　應眞所過　莫不蒙祐
彼樂空閑　衆人不能　快哉無婬　無所欲求

主人及王益加歡喜供養七日得須陀洹道出法句經第一卷

摩訶迦葉天時熱現涼風細雨第十三

佛住菴羅聚落菴羅林中與衆比丘俱時有質多羅長者白上座言唯願諸尊於此林中

受我請食時諸上座默然諸上座著衣持鉢至長者舍就座而坐長者自手供養種種飲食澡漱畢聽說法諸上座爲長者說法示教利喜諸上座食酥酪蜜飽於春後日時熱行極有一下座名摩訶迦葉白諸上座今日大熱我欲起雲而扇微風上座答言能爾者佳時摩訶迦葉即入三昧如其正受應時雲起細雨微下涼風亹亹從四方來至精舍門即止神通還於自房時長者作是念最下座比丘而能有此大神通力況復中上禮諸比丘隨摩訶迦葉至所住房禮足白言尊者我欲得見神足現化摩訶迦葉言長者勿用見是三請不許長者猶復重請摩訶迦葉語長者言汝且出外聚集乾草以氎覆上長者如教聚薪成積來白尊者摩訶迦葉即入火光三昧於戶鉤孔中出火燄光燒其積薪都盡唯白氎不然語長者言汝今見不答言已見實爲奇特摩訶迦葉語長者言當知此者皆以不放逸爲本不放逸故得阿耨多羅三藐三菩提及餘道品法長者白尊者摩訶迦葉願常住此林中我當盡壽四事供養摩訶迦葉有行因緣不受其請長者聞說法已作禮而去出質多羅長者諸比丘經

頗足羅漢化一餓鬼說其往昔惡口第十四

頗足阿羅漢恒訓化餓鬼見一餓鬼形狀醜陋見者毛竪莫不畏懼身出熾燄如大火聚口出蛆虫膿血流溢臭氣遠徹不可親近或口吐燄火長數十丈或耳鼻眼身體肢節放諸火燄長數十丈脣口垂倒像如野猪身體縱廣一由旬手自爪摑舉聲號哭馳走東西

是時願足問餓鬼曰汝宿何罪今受此苦餓鬼報曰吾曩昔時行作沙門戀著房舍慳貪不捨身持威儀出言臭惡若見持戒精進比丘轉復罵辱偏眼惡視自賴豪族謂爲不死造諸無量不善之本寧以利刀自截其舌如是從劫至劫甘心受苦不以一日之中誹謗精進比丘若還閻浮利地者以我形狀可誡勑諸比丘善護口過勿妄出言設見梵行持戒比丘者念宣其德自受餓鬼形以來經數千百萬歲受此苦惱我後命終當入地獄是時餓鬼說此語已舉聲號哭自投于地如泰山崩天翻地覆斯由口過故使然矣能守護口過者受福無窮又迦葉如來出現於世敷演說法教化已周於無餘泥洹界而般泥洹泥洹後時有三藏比丘名曰黃顏衆僧告勑一切雜使不令卿涉但與諸後學者說諸妙法時三藏比丘內心輕慢不免僧命便與後學敷顯經義喚受義曰速前象頭次喚第二者復曰馬頭復次駱駝頭次驢頭復曰馬頭復次猪頭次喚羊頭羯羝頭次喚師子頭次喚虎頭次喚禽頭次喚熊頭如是喚衆獸之類不可稱數三藏黃顏口出如此無量惡言雖授經義不免其罪身壞命終入地獄中經歷數千萬劫受苦無量餘罪未畢從地獄出生大海中受水性形一身百頭形體極大異類見之皆悉馳走出護口經

沙曷降惡龍第十五

佛在舍衛國時須耶國有一貧人賃剃兒頭須至麥熟輒顧一斛道逢故人欲共飲酒還求麥直遍求不得便起恚意願我壽終作大

神龍當陷此國及其壽終遂作大龍其國歷年風雨不時佛念饑饉遣沙曷比丘往化彼龍龍見比丘即興惡意欲殺國人及沙曷身沙曷化鉢覆蓋一國龍便降雨謂國已沒比丘以佛威神令龍見民安隱如故龍復興恚更下大雪比丘鉢受以手掃之著於一處乃入龍室龍即便出比丘復出龍入比丘復入如是不已龍極乃止長跪問言卿何等神惱我如此比丘言吾是佛弟子龍言我欲自歸便隨之去沙曷比丘便内此龍著於筒中人見比丘取龍如是皆大歡喜問言道人是何等神降伏國患告言吾是佛弟子人民問言佛可見不答言可見須吾還時日向中道人過分衛人或有與飯或與酒者比丘受之樹下醉卧龍鉢袈裟各在一處佛時微笑五色光出阿難請問佛以事答復説四事一者阿羅漢不入三昧不得知二者不得便見神足三者不强勸人分衛四者身中尚有虫阿羅漢以是四事不及佛時有一菩薩欲向聲聞見此事已心即堅固佛遣目揵連往沙曷比丘所勑攝龍來爲説宿命龍心即解便受五戒奉行十善得須陀洹阿難問佛此事因緣佛告阿難阿羅漢者不復飢渴用三事故見醉卧耳一者佛欲開化菩薩意二者不欲逆布施家意三者恐諸弟子未得道者飲酒多失故現此事撿誡之耳沙曷比丘雖復飲酒不以爲醉（出沙曷比丘功德經）

經律異相卷第十六

音釋

哂呼分切　罽居刈切　笈極曄切　校莫杯切篙也　骸户皆切屍骸也　頸居郢切頸莖也　澡鑵澡子皓切洗滌也鑵古玩切瓶屬也　咤陟駕切　礫郎擊切小石也　亹無匪切　摑古獲切批打也　羝都奚切牡羊也　賃汝鴆切傭雇也

經律異相卷第十七

梁沙門僧旻寶唱等奉　勑撰

聲聞無學僧部第十二之五

僧大不納其妻出家山澤賊害得道一

金天前生與婦共以水物施僧令身得井出物如意二

阿婆陀爲尼所悟得道度於商主三

脩羅他在胎令母性温和精進得道四

差摩因疾説法心得解脱五

拘提六反退定害身取證六

摩訶盧惜義招鈍改悔得道七

槃特誦掃忘箒誦箒忘掃八

朱利槃特誦一偈能解其義又以神力授鉢九

鴦崛鬘暴害人民遇佛出家得羅漢道十

蜜婆和吒羅漢等有習氣十一

兄弟爭財請佛解競爲説往事便得四果十二

常給事衆僧飲食衣服得道十三

見羅刹出家得道十四

有人避害出家見佛成道十五

羅漢與象先身共爲兄弟行善不同十六

五百盲兒𮢄嶇見佛眼明悟道十七

旃陀羅兒被佛慈化悟道十八

獵師捨家學道事十九

僧大不納其妻出家山澤賊害得道第一

舍衛國人名曰厲其家大富年巳老耄絶無繼嗣禱祀日月天神無不必備終不能得自念祈請無益寶財消散産業不修疾病相仍災禍首尾奴婢死亡六畜不孳屢爲妖孽神

師所迷云當有福而禍重至由盲人吞毒謂爲良藥庶有瘳損遂喪其身吾旣殺生祀祠當入地獄而望天祚豈不惑哉世有佛道高操之聖學得仙者名曰應眞淨如瑠璃精進存想乃覩之耳奉斯道者唯守靖寞無欲無求以斯爲樂現世得安終生天上置吾常供奉三尊經涉一載婦遇生男字曰佛大後復生男字曰僧大厲訓二子示以聖道僧大稟性慈孝仁愛萬物奉佛法戒親近沙門清淨知足二親愛之厲卧疾著床即呼長子涕泣誡之夫生有死持戒者安犯戒者危僧大尚小仁孝清白方以累汝言竟便沒故後頻數啓其兄欲作沙門其國法欲得婦具言欲作沙門佛大即爲娉妻索賢家女字快見光華煒煒端正少雙婦歸昇堂兄會賓客九族欣然兄於衆前謂其弟曰當今之日肯作沙門乎僧大荅曰實我宿願兄戲之曰可從爾志弟心歡喜爲兄作禮即便入山見一沙門年少端正獨處樹下問曰賢者何緣行作沙門其人已得應眞之道預知去來無數劫事謂僧大曰佛說人好婬泆如持炬火逆風而行其皺稍却不置炬者火燒其手猶鳥銜肉鷹鷂追奪烏不置肉災及軀命吾以是故行作沙門又如蜜塗利刀小兒貪甜以舌舐之有截舌之患婬泆之人苟快愚心不惟其後有燒身之害如蛾貪火色投入于燈體見燒煑將何尅獲爲婬惑者不別善惡遠賢親愚曰就流冥亡國滅衆死入地獄惡著罪成悔將何逮（喻多不能備載）如是譬類僧大頓首足下願去世濁履清淨道奉沙門戒以爲榮福師曰小

待僧大曰意欲入山禪寂師曰處山澤者當學星宿明知候時常當儲待水火麨蜜所以然者盜賊之求水火麨蜜夜半向晨問當與之給賊所欲違其意者賊輒殺人僧大曰諾敬奉慈教却乃入山其兄念曰弟作沙門終不畜妻快見端正心甚悅之起從快見取琴彈之歌婬泆之曲曰煌煌鬱金生于野田過時不採宛見棄捐曼爾豐熾華色惟新與我同歡快見覺欲爲亂以歌答之曰巍巍我師天人之尊門徒清潔謚曰沙門覲眞爲聖婬爲畜倫我受嚴戒不事二君終不婬生寧就寸分佛大作情悲之曲委靡之辭宿心嘉爾故因良媒問名詣師占相良時慘慘惕惕懼爾不來既覩爾顏我心怡怡今不合歡豈徒費哉斯誓爲定淑女何疑快見惶灼歌答之

曰佛設禮儀尊卑有序叔妻即母壻伯即父我親奉戒日有隆舉眞與聖齊婬正蟲鼠噫乎伯子焉爲斯語兄心貪迷快見知其意甚不可轉移快見又歌曰夫人處世當遠二事不孝婬亂行違佛戒天及賢者箋其自異佛大歌曰爾之容色燁燁灼然普天美女豈有爾顏我心相悅故踰大山快見自念此人欲我悖狂之亂沮致大難請說身中惡露不淨爾乃却耳快見重曰仁貪我軀軀有何好頭有九骨合爲髑髏如是具說諸不淨也佛大自念汝念其壻何肯聽我我殺弟者爾乃隨耳即行募求數爲賊者前與語曰寧知我家所畜六籍奴子逃作沙門今在山中賊曰識之佛大即出金銀與之令殺奴子疾取其頭及身上衣所持法衣服足下履屣皆以將還

吾復重賜卿等金銀賊大喜曰從吾取足即去入山到其弟所呼曰沙門汝疾出來其弟出曰諸君何求吾有水火麨蜜可食時夜已半賊曰不求水火麨蜜不問卿時也欲得汝頭持去之耳其弟聞之即大惶怖涕泣而曰吾非長者諸侯之子也捨俗爲道與世無爭學道日淺未獲溝港殺吾何益賊曰來爲汝首其弟語賊曰欲得寶者吾與兄書令惠卿寶賊曰子兄令我今來殺子弟曰吾今死矣由斯婦也師前戒我人與婬居如持炬火逆風而行若不捨之火將燒手日冥即如師誡涕泣從賊乞一歲活賊曰急取頭去其弟重曰願莫即見殺先斷我一髀置吾前也賊斷一髀置於其前弟遭此痛天來其側曰慎勿恐怖牢持汝心汝前世時入畜生中人所屠割稱賣汝肉非一世矣地獄餓鬼汝皆更之苦痛以來非適今也僧大白天請報我師天即語師曰賊欲殺之汝弟子爲人悲泣求哀欲得相見師即飛往爲說法曰天地須彌尚滅海有消竭七日有壞天下有風其名惟藍惟藍一起山山相搏斯風有滅況汝小軀何足數也但當念佛佛常自言盛必有衰合會有離榮位難保身亦如之僧大便得溝港道復斷一髀重念師戒復得頻來道賊斷左手復念佛念師戒得不還道賊斷右手復念師戒得應真道即不畏三惡道生死自在無所復畏僧大曰取樹皮來即爲剝樹皮與之僧大取枝以爲筆自刺身血書樹皮曰大兄起居隨時安善二親在時以吾累兄兄不承之遠廢親教以女色故骨肉相殘違親慈教爲

不孝也殘殺人命爲不仁也殺一畜生其罪不少況殺應真吾不中止今吾善遊寂寞從此長别努力努力願崇真道伸頸長二尺語諸賊曰子斷吾頭猶截泥頭也吾恐汝等墮地獄中賊前斷頭取身上衣杖屣及鉢持與兄所兄以金銀重謝賊兄取弟頭爲作假身以頭著上以衣衣之杖鉢及屣皆著其傍請快見曰汝壻來歸可問訊之快見大喜走至其所見其目閉以爲思道妻不敢呼具作美食須念道覺當飯之日中不覺妻因前曰日今已中恐過時也恠其不應牽衣頭脱身皆分散妻躃踊呼曰子竟坐我致見殘賊哀憤呼天肝心崩裂血從口出奄忽而逝戒行清白難汚如空樹心聖範難動如地真淨行高難及如天其未終時諸天咨嗟迎其魂靈處忉利天忍須臾之頃獲天上難盡之樂兄入神室視弟頭身分散婦吐血亡呼曰咄咄吾爲逆天所作酷裂乃致於此即至賊所問弟臨没將有遺言乎賊以書見兄辭喻悽惻讀竟五内咽塞涕泣交横吾違尊親臨亡慈教骨肉相殘又殺應真感隔而死死入地獄王及臣民莫不涕泣歎述清德殯葬其弟四輩立塔天龍鬼神側塞空中散華燒香無不哽咽及别葬快見國人哀慟歌歎其德（出佛大僧大經）

金天前生與婦共以水物施僧今身得井出物如意第二

舍衛國有一長者其家大富生一男兒身體金色相師占省見其奇相即爲立字字修越那提婆（梁言金天）其生之日家中自然出一井水縱廣八尺汲用其水能稱人意一切所須如

心即出兒年轉大才藝博通長者愛之未敢逆意而作是念我子端正容貌無倫要當推求選擇名女金容妙體類我兒者當往求之即募諸賈周遍求之時閻婆國有大長者方生一女字修跋那婆蘇波梁言光明端正非凡身體金色初生之日亦有自然八尺井水其井所出稱適人意時彼長者見之亦自念言我女端正要得賢士如我女比乃當嫁與爾時女名遠布舍衛金天名稱後聞女家時二長者各懷歡喜求爲婚姻娶婦既竟還至舍衛時金天家便設上供請佛及僧供養一日佛受其請爲長者及金天夫婦廣宣妙法皆獲須陀洹佛還精舍金天與婦白父母求索出家父母聽許俱往佛所佛言善來比丘鬚髮自墮法衣著身便成沙門漸漸教化悉成羅漢佛言過去毗婆尸佛滅後遺法在世有諸比丘遊行教化到一村落有諸人民豪賢長者見衆僧至各競供養時有夫妻二人貧餓困乏每自惟念我父在時財寶積滿今者我身貧困極甚何其苦耶爾時雖富不遭斯等聖衆之僧今既得值無錢供養憎然而啼婦見夫啼而語壻言今汝可往至本舍中於故藏内推覓錢寶當用供養夫如婦言至故藏内得一金錢于時其婦有一明鏡即共同心以用布施買一新瓶盛滿淨水以此金錢著瓶水中以鏡著上持至僧所至心布施於時衆僧即爲受之各各取水而用洗鉢復有取水而飲之者時彼夫婦歡喜情悦遇疾命終生忉利天時貧人者今此金天夫婦是也出賢愚經第三卷

阿婆陀爲尼所悟得道度於商主第三

有天護商主往陸求那國常樂布施於佛生信欲先入海若安隱還我當於佛法中作五年大會天人國内無不聞知時有一阿羅漢比丘尼同住彼國思惟觀察知天護得安隱還作五年大會請一萬八千比丘皆阿羅漢學人倍多凡夫無數即見上座名阿婆陀乃是凡夫甚能精進入僧伽藍從次作禮謂上座曰大德甚不端嚴上座心自思惟云何以我爲不端嚴即自觀身見鬚髮長即喚年少剃除鬚髮比丘尼由言不端嚴上座更喚年少浣染衣服尼復至僧伽藍故言不端嚴上座瞋曰我已剃鬚髮及浣染衣竟云何謂我不端嚴耶比丘尼言佛法以得四果爲端嚴大德聞商主天護作師子吼五年大會不答言聞大德是凡夫爲第一上座在羅漢衆中先受供養是莊嚴不大德方悟啼泣懊惱比丘尼言何故啼泣答言姊妹我今已老無可堪任比丘尼言如來正法可見覩者無於時節大德可往那哆婆哆寺就優波笈多比丘此比丘佛之所記我弟子中教化第一時長老比丘至優波笈多出而迎之語言大德洗足消息答言我未洗足欲見優波笈多時優波笈多弟子曰大德此即是優波笈多來迎大德即大歡喜便自洗足優波笈多即教化之爲覓檀越洗浴飲食種種供養語維那言今有得二解脫比丘入坐禪處乃至一萬八千阿羅漢悉入禪處是時比丘入第一禪座處坐時優波笈多入火光三昧如是一萬八千阿羅漢悉入火光三昧比丘見之心生歡

喜優波笈多教化說法比丘精進思惟得阿羅漢果還其本國阿羅漢比丘尼往僧伽藍禮拜說言今日大德莊嚴答曰姊妹力也及五年大會天護問上座世尊種種說法上座所說而無有異上座答言於過去世九十一劫我等爲商主入海採寶誓取滿船還閻浮提時遇大風吹船墮沙海我等爲毗婆尸佛聚沙爲塔以珍寶物而供養之時有諸天示我道路言尅後七日有大水來當汎汝船入閻浮提及至七日果如天言以此沙塔因緣經九十一劫不墮惡道今得阿羅漢果汝今能供養爾許多人於三寶所我說呪願生死苦無窮汝今可出家天護奉旨即爲沙門得阿羅漢道（出阿育王經第九卷）

脩羅他在胎令母性温和精進得道第四

巴連弗國有商主名曰須陀那中陰衆生來入母胎即令其母質直和温無諸邪想夫以問師師答曰懷良善子後生一兒名曰脩羅他年漸長大求欲出家父母即聽勤行精進證羅漢果（出雜阿含經第二十五卷）

差摩因疾說法心得解脫第五

差摩比丘身得重病受大苦痛陀婆比丘爲瞻病者時諸上座令陀婆比丘爲病者說五受陰法往返至再差摩比丘語陀婆比丘何煩令汝驅馳往返汝取杖來我自扶杖詣彼上座上座遥見差摩扶杖而來自爲敷座命令就坐更爲具說往古談論差摩比丘即便說法時彼上座遠塵離垢得法眼淨差摩比丘不起諸漏心得解脫（出差摩比丘喻重病經）

拘提六反退定害身取證第六

昔佛在舍衛國弟子拘提於羅漢果六反退還至第七頭自覺身證復恐退還即求利劒自害其命是時魔波旬求比丘神爲生何處而不能知即往問佛世尊告曰拘提比丘已取滅度神識處空與空合體弊魔聞已心典鬱毒舉身自投青蓮池浴池水涌沸水性皆終以此因緣諸比丘等皆勤精進恐復退還出說拘提比丘經

摩訶盧惜義招鈍改悔得道第七

昔有一國名多摩羅去城七里有精舍五百沙門常處其中讀經行道有一長老比丘名摩訶盧爲人闇塞五百道人傳共教之數年之中不得一偈衆共輕之不將會同常守精舍勑令掃除後日國王請諸道人入宮供養摩訶盧比丘念言我生世間闇塞如此不知一偈人所薄賤用是活爲即持繩至後園中大樹下欲自絞死佛以道眼遥見如是化作樹神半身人現而訶之曰咄比丘何爲作此摩訶盧即具陳辛苦化神訶曰勿得作是宜聽我言往昔迦葉佛時卿作三藏沙門有五百弟子自以多智輕慢衆人悋惜經義初不訓誨是以世世所生諸根闇鈍但當自責何爲自賤於是世尊即現光像爲說妙偈時摩訶盧稽首佛足思惟偈義即入定意尋在佛前得羅漢道自識宿命無數世事三藏衆經即貫在心佛語摩訶盧著衣持鉢就王宮食在五百道人上座此諸道人是卿先世五百弟子還爲說法令得道迹并使國王明信罪福即便受教入王宮裏坐於上座衆人心恚恠其所以各護王意不敢呼遣念其愚冥不

曉達覶心爲之疲王便下食手自斟酌摩訶盧即爲達覶音如雷震清辭雨下座上道人驚怖自悔皆得羅漢爲王說法莫不解釋羣臣百官皆得須陀洹道（出法句經譬喻第二卷）

槃特誦掃忘篲誦篲忘掃第八

朱利槃特兄曰汝若不能持戒還作白衣槃特詣祇洹門泣淚佛告之曰汝何故悲以兄言答佛言勿怖我成無上等正覺不由汝兄手牽槃特詣靜室教執掃篲令誦槃特誦掃忘篲誦篲忘掃乃經數日掃篲復名除垢槃特思念灰土瓦石若除即清淨也結縛是垢智慧能除我今以智慧篲掃除諸結縛也（出增一阿含經第六卷）

朱利槃特誦一偈能解其義又以神力授鉢第九

佛在舍衛國有一比丘字槃特新作出家稟性闇塞佛令五百羅漢日日教之三年之中不得一偈國中四輩知其愚冥佛愍傷之即呼著前授與一偈守口攝意身莫犯如是行者得度世槃特感佛慈恩歡喜心開誦偈上口佛告之曰汝今年老方得一偈人皆知之不足爲奇今當爲汝解說其義一者身三口四意三所由觀其所起察其所滅三界五道輪轉不息由之昇天由之墮淵由之得道泥洹自然分別爲說無量妙法爗然心開得羅漢道時有五百比丘尼別有精舍佛日遣一比丘爲說經法明日槃特次應當行諸尼聞之皆預含笑明日來者我等當逆說其偈令之慚愧無所一言明日槃特往詣尼大小皆出作禮相視而笑坐畢下食食已澡漱請令

說法槃特即上高座自慚鄙曰薄德下才未爲沙門頑鈍有素所學不多唯知一偈粗識其義當爲敷說願各靜聽諸年少比丘尼欲逆說偈口不能開驚怖自責稽首悔過槃特即如佛所說一一分別身意所由罪福內外昇天得道凝神斷想入定之法即時諸尼聞其所說甚怪其異一心歡喜皆得羅漢道後日國王波斯匿請佛及衆僧於正殿會佛欲見槃特威神與鉢令持隨後而行門士識之留不聽入卿爲沙門一偈不了受請何爲吾是俗人由尚知偈豈況沙門無有智慧施卿無益不須入門槃特即住門外佛坐殿上行水已畢槃特擎鉢伸臂遥以授佛王及羣臣夫人太子衆會四輩見臂來入不見其形怪而問佛是何人臂佛言是賢者槃特比丘臂也而近日得道向吾使持鉢門士不聽來入是以伸臂授吾鉢耳即便請入威神倍常王白佛言聞尊者槃特本性愚鈍方知一偈何緣得道佛告王曰學不必多行之爲上賢者槃特解一偈義精理入神身口意寂淨如天金人雖多學不行徒喪識想有何益哉於是世尊即說偈言

雖誦千章　句義不正　不如一要　聞可滅意
雖誦千言　不義何益　不如一義　聞行可度
雖多誦經　不解何益　解一法句　行可得道

同聞此偈二百比丘得羅漢道王及羣臣夫人太子莫不歡喜出法句經第一卷

鴦崛鬘暴害人民遇佛出家得羅漢道第十

婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園爾時衆多比丘到時著衣持鉢入舍衛城乞食聞王波

斯匿宮門外有衆多人民各擕手啼哭喚呼便作是說於此國土有大惡賊名鴦崛鬘殺害人民暴虐無慈村落居止不得寧息殺害人民各取一指用作華鬘以是故名曰鴦崛鬘願王當降伏此人比丘食已詣佛世尊具陳上事佛便往彼時有衆人擔薪負草及耕田人有行路人詣世尊所語世尊言沙門莫從此道行所以然者此道中有鴦崛鬘殺害人民無有慈心於衆生城郭村落皆爲彼人所害彼旣殺人以指作華鬘懼嬈世尊時佛世尊遂更前進時鴦崛鬘遥見世尊來見已便作是念今此沙門獨來無伴我當殺之時鴦崛鬘即拔晉劒往至佛所世尊遥見便復道還時鴦崛鬘走逐世尊後盡其力勢欲及世尊然不能及時鴦崛鬘便作是念我走能逮象亦能及馬亦能及車亦能及暴惡牛亦能及人然此沙門行亦不疾然盡其力勢不能及爾時鴦崛鬘遥語世尊言住大沙門世尊告曰我久自住然汝不住時鴦崛鬘便作是念我行惡行即捨晉劒五體歸命求爲沙門受具足戒佛言善來比丘鬚髮自墮猶如剃頭彼所著衣化成袈裟佛爲說法成阿羅漢時王波斯匿集四部兵出舍衛城欲往殺彼賊鴦崛鬘先過世尊具向佛說世尊告曰若今王見鴦崛鬘剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道王取云何王報言若取當問訊禮敬無有害心然彼兇惡無有慈心安能修行沙門之行時鴦崛鬘去佛不遠結跏趺坐直身正意繫念在前時佛舉手示鴦崛鬘處時波斯匿見鴦崛鬘已便懷恐怖衣毛皆

豎佛言勿怖自到彼所當與王語時波斯匿王便往至鴦崛鬘所到已頭面禮足在一面立時波斯匿王問鴦崛鬘言尊者鴦崛鬘今名何等鴦崛鬘答言大王我名伽瞿母名蔓多耶尼王報言汝善自勉進我今盡形壽供養尊者伽瞿衣被飯食病瘦醫藥牀卧具無所悋惜常當以法擁護時波斯匿王頭面禮足繞三帀詣世尊所白言世尊不降伏者能降伏之出增一阿含第十九卷

蜜婆和吒羅漢等有習氣第十一

有人雖斷一切煩惱身口中亦有煩惱相凡人見聞則起不清淨心如蜜婆和吒阿羅漢五百世在獼猴中今雖得道猶騰跳樹木愚人見之即生輕慢又畢陵伽婆蹉阿羅漢五百世生婆羅門中習輕慢心今雖得道猶語恒水神言小婢止流恒神瞋恚詣佛陳訴佛教懺悔猶稱小婢佛無如是事如一婆羅門惡口一時以五百事罵佛佛無愠色婆羅門心乃歡喜即復一時以五百善事讃歎於佛亦無喜色當知佛煩惱習氣盡故好惡無異出大智論第八十四卷

兄弟爭財請佛解競爲說往事便得四果第十二

佛在羅閱祇竹園中時有大姓子兄弟四人父母早亡共爭居財見舍利弗歡喜問言願爲說此後不復爭舍利弗言善哉吾有大師佛三界最尊爾等隨我還到佛所必當得解隨舍利弗還佛遥見四人笑出五色光四人禮佛白言吾等愚癡願佛解說令不復爭昔有國王號曰惟婁身體有疾迎醫往視合藥

應用師子湩王即募得之者分土封之并妻以小女時有貧人啓言能得王即聽許其人巧黠先尋師子所在乃殺羊蒲萄酒數斛往到其山伺師子出行便殺羊并蒲萄酒著其住處師子見酒肉即便飲食大醉熟卧前捉取湩歡喜而還未達本國暮宿聚落有一羅漢宿與此人同宿此人追師子經歷險道體極眠卧都無所知道人覩其身中六識各自爭功足神言賴回我行到此得湩手神復言賴我手捉取目神復言賴我見之耳神復言賴我聞王求湩將爾等來舌神即言汝等空以競爭此功是我有今殺活在我耳此人齎湩詣王所白言今已得師子湩在外王言是非但進之王適見湩舌即言此非師子湩但驢湩耳王聞大怒言我使汝取師子湩乃以驢湩即欲殺之時共宿道人即以神足到王前報言此信是師子湩我時與是人共宿聚中見其身中六體共爭其功勤舌言我當反爾等今果如此王但以湩合藥其病必愈王即信阿羅漢言用湩合藥以女妻之并封拜如本約道人告王言一人體識自相反戾況於他人乎時取湩者得道人恩求作沙門意解得羅漢道時王亦歡喜受五戒得須陀洹道四人聞是意解便隨佛乞爲比丘佛默然以手摩其頭髮墮袈裟著身結解垢除阿難白佛此四人本何功德今聞經便解疾得阿羅漢佛言昔摩文佛時舍利弗爲比丘此四人爲賈客共以一袈裟上舍利弗舍利弗呪願令君等後世早得度脫今從舍利弗而得解脫出惟婁王師子湩譬喻經

常給事衆僧飲食衣服得道第十三

有一男子於正法出家能爲給事所至寺諸比丘等令其給事後轉疲極自思惟言誰能爲我說法教化聞摩偷羅國有優波笈多是佛所說能於後弟子中最爲第一即爲作禮合掌說言大德大作佛事爲我說法優波笈多言能隨我教當爲說法答曰能問曰那哆婆哆寺衆僧有幾汝更給事衆僧答曰有一萬八千阿羅漢學人一倍精進凡夫無數時彼比丘即爲一切衆僧而作給事令一切僧專修道業時給事比丘早起著衣持鉢入摩偷羅國有一長者朝出相逢長者念言我未曾見而今見之頭面禮足問言大德所從遠近有何事來答言從東國來至優波笈多處爲欲聞法而優波笈多令我爲僧給事我今不知摩偷羅國人誰精進誰不精進者長者曰汝今不須思惟是事我當代汝給事衆僧一切飲食衣服醫藥我悉給與比丘與長者共取飲食等供養衆僧三月安居時比丘思惟所依功德得阿羅漢果（出阿育王經第九卷）

見羅刹出家得道第十四

摩偷羅國有一男子啓其父母求欲出家往優波笈多所恭敬作禮白言大德我得作比丘不優波笈多見其於身爲愛所縛語言善來我當與汝出家歡喜禮足乞先暫還家於路思惟我若至家或有留難夕於中道宿一神廟（大智論云空舍）優波笈多作二羅刹一持死屍一則空手俱入廟中互言我得共諍不決而問此人誰將屍來此人思惟不得妄語如實語之空來之鬼即牽其臂向口欲食將屍之

鬼助其分觧劣相免脫如此良久遂至日出經二日後還至笈多所出家爲道精進勤修得阿羅漢果出阿育王經第九卷又出大智論第十一卷

有人避害出家見佛成道第十五

昔有衆人在江水側爲大水所害人民無復齊限其中得解脫萬中有一於深水得解脫人往至佛所求爲沙門佛便然可聽在道未內不思惟謂離困厄佛爲說法勸令行道時彼比丘內自慚愧解知一切萬物無常心開意解湛然無想即於佛前成阿羅漢出說法爲沙門經

羅漢與象先身共爲兄弟行善不同第十六

迦葉佛時兄弟二人俱爲沙門兄持戒坐禪一心求道而不布施弟布施修福而喜破戒兄從釋迦出家得羅漢道衣常不充食常不飽弟生象中爲象多力能却怨敵國王所愛金銀珍寶瓔珞其身封數百戶邑供給此象隨其所須時兄比丘值世大儉遊行乞食七日不得末後得少麤食劣得存命先知此象是前世弟便往詣象手捉象耳而語之言我昔與汝俱有罪也象思比丘語即識宿命見前世因緣愁憂不食象子怖懼便往白王象不飲食不知何意王問象子先無有人犯此象不象子荅曰無他異人唯一沙門來至象邊須臾便去王即遣人覓得沙門問言至我象邊何所道沙門荅曰語象言我與汝俱有罪耳沙門向王具說如上王意便悟即放沙門令還所止出雜譬喻經第四卷

五百盲兒崎嶇見佛眼明悟道第十七

毗舍離國有五百盲人乞匃自活時聞佛出

世覩見之者癃殘百病皆蒙除愈貧施衣食愁憂苦厄悉能解免盲人共議我等罪積苦毒特兼若當遇佛必見救濟便共行乞人各令得金錢一枚以用雇人足得達彼行乞經時人獲一錢左右喚人誰將我等到舍衞者金錢五百雇其勞苦時有一人來共相可以錢與之語諸盲人展轉相牽自在前導將至摩竭棄諸盲人置空澤中盲人不知爲在何國互相捉手踐踏他田傷碎苗穀田主見之盛發瞋怒語痛與手乞兒求哀具說上事長者愍之令一使人將詣舍衞適達彼國又聞世尊已向摩竭提國使人將還向摩竭國盲人欽佛係心欲見肉眼雖閉心眼已覩歡喜發衷不覺疲勞已至摩竭復聞世尊已還舍衞如是追逐凡經七返爾時如來觀諸盲人善根已熟便住待之佛光觸身應時兩眼即得開明乃見如來四衆圍遶身光晃昱如紫金山前詣佛所五體投地爲佛作禮異口同音共白佛言唯願垂矜聽在道次佛唱善來比丘鬚髮自墮法衣在身重爲說法得阿羅漢果（出賢愚經第六卷）

旃陀羅兒被佛慈化悟道第十八

舍衞城裏有一旃陀羅兒（賢愚經云尼提）除糞自活爾時世尊入城分衞次至彼家客除糞者即避餘巷如來逆之其人自念吾擔糞不淨今日何由得覲世尊復詣一澤佛遙喚曰吾爲汝來其人報曰不敢親近不審世尊何所教誡乃能慈愍與罪人語世尊告曰欲度卿爲沙門其人白佛地獄畜生亦得爲道乎佛言吾今出世正爲罪苦手執其人上昇虛空至

恒水側浴沐身體復至祇洹勑諸比丘度爲沙門其人勸勵精進勤苦日新未經旬日便得須陀洹果至羅漢果六通清徹涌没自由詣大方石當中央坐補納故衣王聞佛度旃陀羅兒念佛出釋種豪族姓家左右弟子皆出四姓來入宮室受供信施五體投地接足而禮今聞如來度旃陀羅云何禮敬吾今當往責數如來未到之頃見前比丘坐大方石有五百淨居天圍繞禮覲王前語曰煩白世尊波斯匿王欲覲世尊比丘聞已即没石中從精舍出具以白佛佛言知時比丘還從石涌出語王如來有教王心念先問此比丘云何得入是剛鞕石涌没自由前至佛所頭面禮足在一面坐前白佛言向者比丘爲名何等有此神力佛告王曰比是客除糞人爾時世尊以此因緣便說二偈猶如穢汚惡地田溝深坑生香潔蓮華云何大王有目之士當取此華不王言世尊華極香潔當取莊飾穢汚觀毋胎於彼胎中生功德華時王白佛彼人快得善利不可思議自今以後請此比丘供養四事（出旃陀羅兒經）

獵師捨家學道事第十九

昔佛在摩竭國甘梨園中城北石室窟中有衆多獵師入山遊獵廣施羅網殺鹿無數復還上山時彼有一鹿墮彼網中大聲喚呼獵師聞已各各馳奔自還墮網傷害人民不可稱數雖復不死被瘡極重痛不可言各相扶持劣乃到舍求諸膏藥以傅其瘡室家五親各迎尸喪歸還耶旬之其中被瘡衆生自念知瘡瘥猒患遊獵宿緣應度種諸善根本便

自捨家學道作沙門爾時世尊與無央數百千衆生前後圍遶而爲説法爾時世尊爲彼衆生欲拔其根修立功德示現教誡永離生死常處福堂於大衆中而説此偈

猶如自造箭　還自傷其身　内箭亦如是
愛箭傷衆生

時彼獵師雖爲沙門不自覺知如來今日證明我等定爲獵師内自慚愧自省本過在閑靜處思惟止觀係意不亂所以族姓子剃除鬚髮著三法衣出家學道修無上梵行自身作證而自娯樂生死已盡梵行已立所作已辦更不復受生死如實知之

爾時諸比丘皆得阿羅漢六通清徹無所罣礙故説此偈

能覺知是者　愛苦共生有　無欲無有想

比丘專念度 出獵師捨家學道經

經律異相卷第十七

音釋

篲徐醉切竹掃帚也　崎嶇崎去奇切嶇豈俱切山路險峻也　耄莫報切八十九十歲曰耄　孳即移切生息也　孽五傑切妖孽變怪也　娉匹正切娶問也　泆夷質切淫放也　啣胡讒切正作銜口含物也　鸇之然切鷂也　舐神紙切餂也　謚常利切誄行立號以易名也　惕他的切懼也　惶忉惶胡光切怕怖也忉都了之若二切憂也痛也　燡羊益切燡燡光盛貌　麨尺小切乾糧也　髀旁禮切股也　躃踊躃正作躄毗亦切撫心也踊尹竦切頓足　憯徒感切　㸌虛郭切正作霩雲消貌　慍於問切含怒意　湩都隴切乳汁也　黠胡八切慧也　癃力中切病也　鞕魚孟切與硬同　橿其亮切與弶切

經律異相卷第十八

梁沙門僧旻寶唱等奉　勑撰

聲聞無學僧部第十二之六

重姓魚吞不死出家悟道一

二十億耳精進太過二

賴吒爲父所要三

金財先以兩錢施佛僧令生手把金錢四

華天比丘先世採華供養令身恒常天雨

其華五

寶天比丘前身以一把石擬珠散僧故生

時天雨七寶六

少欲知足比丘聞法得道七

工巧比丘思惟成道八

賊作比丘遇佛悟道九

貪食比丘觀察成道十

乞兒比丘現神力入祇陀宮十一

四比丘說苦遇佛得道十二

四比丘說樂佛謂是苦心悟得道十三

比丘拔母泥犂之苦十四

比丘從師教得道十五

比丘白骨觀入道十六

比丘自恣受臘得道十七

比丘喜眠佛示宿習得道十八

比丘好眠見應化深坑懼而得道十九

比丘多食得羅漢道二十

比丘久病佛爲湔浣聞法捨命得無餘泥

洹二十一

比丘因怖得道二十二

比丘與女戲有惡聲自殺天神悟之精進

得道二十三

比丘在俗害母爲溥首菩薩所化出家得道二十四

比丘貧老公垂殞佛說往行許其出家二十五

比丘見一須陀洹先作維那今獲苦報畏故得道二十六

二比丘所行不同得報亦異二十七

沙門樹下坐貪想不除佛化身說法得羅漢道二十八

沙門飯僧汚手拭柱柱爲之裂二十九

沙門小便不彈指尿濺鬼面三十

沙門開戶五指火出三十一

重姓魚吞不死出家悟道第一

舍衛國有豪貴長者財富無量唯無子息夫婦每懷悒遲禱祀求索精誠欵篤婦生一男端正希有父母宗親值時讌會共相聚集詣大江邊飲食自娛父母將兒詣其會所愛念此兒從坐擔儛父儛已竟母復擔之歡娛自樂臨到河邊意卒散亂執之不固失兒墮水尋時搏撮竟不能得父母憐念愛著傷懷其兒福德遂復不死隨水沉浮爲一魚所吞雖在魚腹猶自不死下流村中有一富家亦無兒子種種求索困不能得而彼富家恒令一奴捕生爲業值得吞小兒魚割腹得兒施與大家大家覲省而自慶言我家由來禱祠神祇求索子息精誠報應故天與我即便摩拭乳哺養之上村父母聞下村長者魚腹得兒即往其所追求索之言是我兒我於彼河而失是子今汝得之願以見還時彼長者而答之曰我家由來禱祠求子今神報應賜我一

兒君之亡兒竟爲所在紛紜不了詣王求斷於是二家各引道理其兒父母說是我兒我於其時失在河中而彼長者復自說言我於河中魚腹得之此實我子非君所生王聞其說靡知所如即爲二家評詳此事卿二長者各名此兒今若與一於理不可更共供養至兒長大各爲娶婦安置家業二處異居此婦生子即屬此家彼婦生兒即屬彼家時二長者各隨王教兒年長大俱爲娶婦供給所須無有乏短兒白二父母我生已來遭羅艱苦墮水魚吞垂死得濟今我志意欲得出家唯願父母當見聽許時二父母心愛此兒不能拒逆即便聽許往至佛所求欲入道佛言善來頭髮自墮即作沙門字曰重姓佛爲說法得盡諸苦成阿羅漢佛言過去久遠有佛世尊號毗婆尸集諸大衆爲說妙法時有長者來至會中聞說大法施戒之福生信敬心受三自歸及不殺戒復以一錢布施彼佛世世受福財寶無乏長者子今重姓比丘是也由其施佛一錢九十一劫恒富錢財至於今世二家父母供給所須受不殺戒墮水魚吞不能死受三歸故得羅漢果出賢愚經第五卷

二十億耳精進太過第二

佛在占婆國雷聲池側尊者二十億耳在一靜處自修法本不捨頭陀晝夜經行行處脚蹠而血流溢恒自剋勵而欲漏心不得解脫是時二十億耳便作是念苦行精進我爲第一然我今漏心不得解脫又我家業多財饒寶宜可捨服還作白衣持財廣施佛心知之便至彼處佛語二十億耳汝本在家善能彈

琴琴絃極急響不齊等音可聽不不也世尊佛言琴絃極緩復可聽不不也世尊佛言不急不緩音可聽不如是世尊佛言極精進者猶如調戲若懈怠者此墮邪見若能在中此則上行如是不久當成無漏二十億耳聞是語已還雷音池側思惟佛教成阿羅漢（出中阿含第二十九卷）

賴吒爲父所要第三

賴吒婆羅門求佛出家佛言先辭父母父母不聽賴吒卧地多日不食父母慰喻終亦默然既憐其志便即聽許出家受戒具足成阿羅漢後十年還村次第乞食父不識訶罵不與婢取鉢盛棄爛食與還啓大家賴吒還父即出看問汝還何不至我門答言已至得罵父牽入室辦種種美食象負金銀著中庭積高於人錢物無數汝可還俗母命新婦嚴莊至賴吒所親戚共相諫數賴吒啓父欲施食與何假見嬈（出中阿含經第二十八卷）

金財先以兩錢施佛僧今生手把金錢第四

舍衛城中有大長者婦生一男名曰金財端正殊特是兒手捲父母驚怖即開兩手見二金錢在兒手中歡喜收取轉更續生如是勤取滿藏不盡兒年轉大即白父母求索出家即便聽之往至佛所剃除鬚髮身著袈裟年滿受戒臨壇衆僧次第爲禮隨所禮處時兩手案地皆有二金錢受戒已竟精勤修習得羅漢道阿難問佛此金財比丘先造何福手捲金錢佛言過去九十一劫有佛名毗婆尸出現於世與諸衆僧遊行國界時諸長者施設供養佛及弟子時一貧人取薪賣之時得

兩錢見佛歡喜即以兩錢施佛及僧貧人以兩錢施佛及僧故九十一劫恒捲金錢財寶自然爾時貧人者金財比丘是也（出賢愚經第一卷）

華天比丘先世採華供養今身恒常天雨其華第五

舍衛國內有豪富長者生一男兒面首端正天雨衆華積滿舍內即字此兒名弗把提（梁言華天）兒年轉大往至佛所心自思惟我生處世得值聖尊即前白佛唯願世尊及與衆僧明日屈意臨適鄙家受少蔬食佛即受請華天還至化作寶牀遍其舍內正設嚴飾佛及衆僧即坐其座華天福德飲食自辦佛僧食已廣爲華天具說法要華天闔家得須陀洹即辭父母求索出俗父母聽之佛言善來鬚髮自墮袈裟著身遵修佛教逮得羅漢阿難白佛華天何福而得如是佛言過去有佛名毗婆尸出現於世度脫衆生時諸豪族皆悉供養有一貧人見僧歡喜即於野澤採衆草華用散大會僧衆佛告阿難爾時貧人今華天比丘是散華之德九十一劫身體端正意有所須如念而至（出賢愚經第二卷）

寶天比丘前身以一把石擬珠散僧故生時天雨七寶第六

舍衛國有長者生一男兒當爾之時天雨七寶遍其家內相師覩之白長者言兒相殊特生時有瑞應號爲勒那提婆（梁言寶天）兒年轉大書藝博通聞佛神聖心懷渴仰即辭父母往詣佛所而白佛言願令出家佛言善來鬚髮自墮法衣在身佛爲說法即得羅漢毗婆尸佛出現於世有諸居士共請衆僧種種供養

時有貧人雖懷喜心無供養具以一把白石擬珠用散僧衆發大誓願貧人者今此寶天比丘是乃至九十一劫受無量福多饒財寶衣食自然今遇我世得道果證出賢愚經第三卷

少欲知足比丘聞法得道第七

時南天竺有一男子於佛法中出家少欲知足不樂榮顯不以酥油摩身不以湯水洗浴不食酥油常畏生死四大無力不得聖道即生心念唯有優波笈多能爲我説法即詣摩偷羅國合掌禮敬優波笈多見其後身怖畏生死常不樂麤惡不願華飾優波笈多語言但隨我教當爲汝説答言唯優波笈多令諸檀越設種種飯食洗浴衆僧又語年少沙門可以湯水洗浴此比丘以酥油摩其身以種種美食與之是比丘得食數日身有氣力一聞優波笈多所説妙法精進思惟得阿羅漢果出阿育經第九卷

工巧比丘思惟成道第八

有一男子於佛法中出家善能工巧在所至處一切衆僧令造寺舍日日不息生大疲倦即自念言我當坐禪思惟佛昔在世説一切比丘應坐禪修道不得放縱即往優波笈多所禮拜合掌言佛已涅槃大德今作佛事願爲説法時優波笈多見其後身畏生死苦因緣未足更爲工巧復見疲倦不能復作優波笈多語言若隨我教當爲説法答曰如是優波笈多言若地未起寺者汝當於彼起寺佛昔説此得梵功德答曰大德我於摩偷羅國不知誰精進笈多曰汝能早起著衣持鉢入國不答曰能早起入國遇一長者出所未曾

見此比丘而今見之即爲作禮問言大德從遠近來比丘答曰從東國來又問何事答曰如是長者言大德今不須思惟是我當爲此丘種種辦具時比丘共長者捉繩量度覓處繩未至地即自思惟所作功德除一切煩惱得阿羅漢果（出阿育王經第九卷）

賊作比丘遇佛悟道第九

佛在舍衛國時拘薩羅國波斯匿王勑典獄者諸有盜賊罪應入律詣市殺之時有一賊在大衆中逃竄得脱外假法服私爲沙門然內不思惟謂爲永離困厄之難不復懼害在閑靜處不思道德不習經義律儀禪誦之道然未得證果不勤求證果佛告彼人已免生死賊寇之難故有餘恐五盛陰身輪轉五趣無有解已爲諸結使所見殘害便當墮於餓鬼畜生之道時彼比丘在閑靜處思惟校計內自懇責解知萬物皆悉無常生不久存盡歸於滅興衰之變斯來久矣即於佛前悔過自責成羅漢道（出說竊爲沙門經）

貪食比丘觀察成道第十

時摩偷羅國有一男子於優波笈多所離俗出家爲貪食故不能得道笈多語言我明日當與汝食至時以一器盛滿鉢糜又一空器并置其前而語之言汝可取食令此器空又言待冷稍稍食之而此比丘貪心厚重便吹使冷白和尚言已冷乃并食之笈多曰乳糜雖冷汝心故熱復應冷之當以不淨觀爲水除此心熱若見飲食如服藥想比丘食竟即便吐出滿於空器笈多曰汝可使更食比丘曰不淨何可復食又言汝觀一切法猶如涕

吐因爲說法比丘精進思惟觀察得阿羅漢果（出阿育王經第九卷）

乞兒比丘現神力入祇陀宮第十一

祇陀太子遣信請佛及僧明日食唯不請乞兒比丘乞兒比丘善來盡隨佛僧明日入宮食乞兒比丘以神通力往北鬱單越取自然飲食各持威儀凌虛而下入太子宮次第而坐太子見之歎未曾有問佛言此諸賢聖從何許來佛言即五百乞兒爲沙門也太子深愧（出賢愚經第五卷）

四比丘說苦遇佛得道第十二

佛在舍衞精舍有四比丘坐於樹下共相問言一切世間何者最苦一人言天下之苦無過婬欲一人言世間之苦無過飢渴一人言世間之苦無過瞋恚一人言天下之苦莫過驚怖共諍苦義云何不止佛知其言往到其所問其所論即以事白佛佛言汝等所論不究苦義天下之苦莫過有身飢渴寒熱瞋恚驚怖色欲怨禍皆由於身夫身者衆苦之本患禍之器勞心極慮憂畏萬端三界蠕動更相殘賊吾我縛著生死不息皆由身故欲離世苦當求寂滅攝心守正怕然無想可得泥洹此爲最樂佛爲說偈告諸比丘往昔久遠無數世時有五通比丘名精進力在山樹下閑寂求道時有四禽依附左右常得安隱一者鴿二者烏三者毒蛇四者鹿是四禽者晝行求食暮則還宿四禽一夜自相問言世間之苦何者爲重烏言飢渴之時身羸目冥神識不寧投身羅網不顧鋒刃我等喪身莫不由之以此言之飢渴爲苦鴿言色欲熾盛無

所顧念危身滅命莫不由之毒蛇言恚意一起不避親踈亦能殺人復能自殺鹿言我在林野心恒怵惕畏懼獵師及諸虎狼髣髴有聲奔投坑岸母子相捐肝膽掉悸以此言之驚怖爲苦時精進力答言汝等所論未耳不究苦本天下大苦無過有身是爲苦器憂畏無量吾以是故捨俗學道滅意斷想不貪四大欲斷苦源志存泥洹泥洹道者寂滅無形憂患永畢爾乃大安四禽聞之心即開解佛告比丘爾時五通比丘則吾身是時四禽者今四人是前世已聞苦本之義如何今日方復云云比丘聞之慚愧自責即於佛前得羅漢道（出法句經譬喻第四卷）

四比丘說樂佛謂是苦心悟得道第十三

佛在舍衛精舍時有四新學比丘至柰樹下坐禪修道柰花榮茂色好且香因相謂曰世間萬事何者可樂一人言仲春之月百木榮華遊戲原野此最爲樂一人言宗親吉會觴酌交錯音樂歌舞此最爲樂一人言多積財寶所欲即得車馬服飾與衆有異出入光顯行者屬目此最爲樂一人言妻妾端正綵服鮮明香熏芬馥恣意縱情此最爲樂佛知可化往爲宣說此最爲苦又言昔有國王名曰普安與隣國四王共爲親友請此四王宴會一月飲食娛樂臨別之日普安王問曰人居世間以何爲樂四王所對與汝不異普安王爲說苦因四王聞之歡喜信解時普安王我身是也時四王者汝四人是前已論之今又不解生死延長何由休息時四比丘重聞此義慚愧悔過心意開悟得羅漢道（出法句喻第四卷）

比丘拔母泥犂之苦第十四

昔有一人辭親學道得成應眞諸有恩已盡行濟之觀見其母在泥犂中廣求方便欲脫母苦見邊境有王害父奪國命餘七日受罪之地與其母同夜到王所於壁現半身王見怖懅拔刀斫頸頭即落地比丘不動王意方解叩頭謝過比丘語王汝害父奪國不耶對曰實爾曰汝命餘七日當入地獄吾故來相語王即求哀比丘曰大作功德恐不相及王但稱南無佛七日不絕便得免罪王便一心稱南無佛七日不懈命終神明猶憶入泥犂門故稱南無佛泥犂即令一城中人皆得脫出比丘便爲說法比丘母及王與泥犂中人皆得度脫出十卷譬喻經第二卷

比丘從師教得道第十五

南天竺國有一男子於佛法出家身爲愛所縛以酥油摩身又用湯水洗浴資種種飲食身爲愛縛不得聖道往摩偷羅國優波笈多所禮足而言願聞法要優波笈多見其後身爲愛所縛語言男子能隨我教當爲汝說答言能優波笈多將其入山以神通力化作大樹語言汝當上此大樹是時比丘即便上樹又於樹下化作大坑深廣千肘又語放汝二脚即便放脚又令放一手即放一手更放一手比丘答言若復放手便墮坑死優波笈多言我先共約一切受教汝今云何不受是時比丘身愛即滅放手而墮不見樹坑笈多說法精進思惟得羅漢果出阿育王經第十卷

比丘白骨觀入道第十六

摩偷羅國有一男子從優波笈多出家聞說

不淨觀等以不淨觀摧伏煩惱謂巳作所作笈多言汝當精進勿作懈想答曰我巳得阿羅漢笈多語言汝見乾陀羅國（梁翻持地）酤酒女人不此女人自言得道如汝不異煩惱未斷而自言斷是增上慢汝今觀此女人爲得道不答曰我未能見欲向彼國師即聽之是時比丘至乾陀羅國治下土石寺消息早起著衣持鉢入聚落乞食時酤酒女取食欲與比丘見女婬欲變心便自取鉢中麨酪與此女人女人見之亦婬欲變心露齒而笑比丘即入不淨觀乃至觀身作白骨想從於是觀得阿羅漢果（出阿育王經第五卷）

比丘自恣受臘得道第十七

佛在舍衛國夏坐三月以至新歲告阿難言汝擊揵椎揵椎聲音遍一佛國地獄餓鬼畜生一切病苦聞音悉除皆得安隱於時佛言比丘汝等宜起行舍羅籌各各相對悔過自責相謝衆失所犯非法各忍和同淨身口心命無餘穢時諸比丘即受佛教事訖還坐時佛慈愍因從座起向諸比丘叉手而言雖無上尊至眞無失當可施行以爲訓誨時佛還延懺謝聖衆矜愍一切還就草蓐佛適復坐聖衆亦然各還就故位時萬比丘得成道迹八千比丘得阿羅漢果（明自恣受臘事出新歲經）

比丘喜眠佛示宿習得道第十八

佛在祇樹精舍諸比丘勤修道業除棄陰蓋有一比丘飽食入室閉房靜眠受身快意不觀非常無復晝夜却後七日其命將終佛愍傷之即入其室彈指悟之爲說妙偈驚悟稽首作禮佛告比丘汝本宿命惟衞佛時曾得

出家貪身利養不念經戒飽食却眠不惟非常命終蒐神生蝌蟲中積五萬歲壽盡復爲螺蚌之蟲樹中蠹蟲各五萬歲此四品蟲生長冥中貪身愛命樂處幽隱爲家不喜光明一眠之時百歲乃覺連綿羅網不求出要今始罪畢得爲沙門如何睡眠不知厭足比丘聞已慚愧自責五蓋即除成阿羅漢出法句譬喻第二卷

比丘好眠見應化深坑懼而得道第十九

摩偷羅國有一男子依優波笈多出家常好睡眠有時說法睡眠不聞教樹下坐禪亦復睡眠笈多以神通力於其四邊化作大坑深一千肘時比丘睡覺即便驚怖時優波笈多復化作路令其得行此比丘隨路而出往優波笈多所優波笈多令其更去比丘答言彼有深坑優波笈多言此深坑小生死深坑大所謂生老病死憂悲苦惱若人不知四諦則墮其中比丘聞之復往樹下跏趺而坐心每思惟恐墮深坑不復睡眠以怖畏故思惟精進除諸煩惱得阿羅漢果出阿育王經第九卷

比丘多食得羅漢道第二十

有一犉象名曰磨荼載佛舍利來罽賓國以此善根死生人中出家得阿羅漢果因食一斛飯乃般涅槃告諸比丘尼等汝尼集會我當自說所得勝法諸比丘尼不信其言復語尼曰莫生不信前世之中爲犉象身捨彼象身即得此身餘能食飯一斛五升而食一斛乃至廣說如是等雖是多食而是易滿曽聞波斯匿王食飯二斛是彼功德因緣故因一根秔米一莖甘蔗日日長生爾許飯食故身

體肥大以此大身往詣佛所佛問大王身體肥大得無疲耶時波斯匿心生慚愧具向佛說世尊說偈

人當有正念　於食知止足　亦不遭苦受
易消而增壽

時波斯匿王聞佛所說漸漸減食乃至後時唯食一斛（出阿毗曇毗婆沙第二十二卷）

比丘久病佛爲湔浣聞法捨命得無餘泥洹第二十一

佛在舍衛國有一長者請佛及僧時比丘往如來不往遣信取食有二因緣一者欲與諸天說法二者瞻視病人是時世尊遍觀比丘皆悉受請即取鑰牡開一房門見一比丘抱患頓篤臥大小便不能轉側世尊問曰汝有何患比丘曰受性闇鈍恒懷懈慢初不勸他瞻視餘人是故今日無看我者今實孤窮所怙無處爾時世尊慈憐躬抱除去不淨湔浣坐具水洗其身更與著衣敷新坐具還置房中躬自案摩告比丘曰汝不加勤求增上法死後便當更受劇苦漸與說法勸使勇猛乃告諸僧汝等比丘無父母兄弟亦無姊妹宗族不相瞻視此非是宜我法齊正上下和從自今爲始弟子侍師如事父母至死不捨師看弟子視如兒息隨時將息至死不捨師徒相慈流于永劫所有什物平等分布設無什物當廣分衛有瞻病者則瞻我身所獲功德亦無差降時病比丘便自思惟即捨形壽便得無餘（出佛看比丘病不受長者請經）

比丘因怖得道第二十二

時摩偷羅國有一男子從優波笈多出家多

喜睡眠笈多化作一鬼而有七頭手捉樹枝身懸空中比丘見已即便驚覺生大怖畏還其本所笈多語云還坐禪處比丘白言和上彼林有一鬼七頭當我前手捉樹枝懸在空中甚可怖畏笈多言此鬼不足畏睡眠最可畏若比丘爲此鬼所殺必不入生死若爲睡眠所殺則生死無窮比丘即還坐禪處復見此鬼畏此鬼故不敢睡眠是時比丘精進思惟得阿羅漢果出阿育王經第十卷

比丘與女戲有惡聲自殺天神悟之精進得道第二十三

佛住舍衞國有異比丘在拘薩羅人間住一林中比丘與長者婦女嬉戲起惡名聲比丘自念我今日自殺林中有天神化作長者女身語比丘言世間諸人爲我及汝空作惡名言我與汝共相習近作不正事既已有惡聲可近還俗共相娱樂比丘答曰爲有此聲我今自殺神復天身而說偈言

雖多惡名聞　行者當忍之　不應生自害　亦不應起惱

比丘開悟專精進思惟斷除煩惱得阿羅漢果出比丘避女惡名欲自殺經

比丘在俗害母爲溥首菩薩所化出家得道第二十四

路有一人害所生母止住樹下啼哭懊惱稱叫奈何自責無狀而造大逆自害我母當墮地獄其人雖爾當修律行溥首菩薩見其現在應當得度化作異人攜其父母詣害母人所去之不遠中道而住父母謂子此是正路子言非正遂共爭計子現瞋怒殺化父母殺

已啼哭酸毒不能自勝往殺母人所謂言我殺父母當墮地獄哭言奈何當設何計其害母者而自念言今此來人乃害二親我但危母其人癡冥罪莫大焉我之爲逆尚差於彼知彼受罪吾猶覺輕其人悲哀酸酷口並宣言吾當往詣能仁佛所其無救者佛爲設救其恐懼者佛能慰除如佛所教我當奉遵於時化人啼哭進路在其前行此害母者尋隨其後如彼悔過吾亦當爾吾罪微薄彼人甚重化人詣佛稽首于地而白佛言唯然世尊吾造大逆而害二親犯斯大罪佛告化人善哉善哉子爲至誠而無所欺言行相副詣如來前言說至誠諦口不兩舌亦不自侵當自惟察觀心之法以何所心危二親者用過去心當來心乎現在心耶其過去心即已滅現在心即以別去無有處所亦無方面不知安在當來心者此則未至無集聚處未見旋返亦無往還子當知之心亦不立於身之內亦不由外亦無境界不處兩間不得中止（如此文多不可備載）化人歎曰得未曾有如來成最正覺了知法界無有作者亦無有受無有生者無滅度者無所依倚願得出家因佛世尊得作沙門受具足戒佛言比丘善來於時化人前作沙門即白佛言唯然世尊吾獲神通今欲滅度佛之威神使彼化人去地四丈九尺於虛空中而取滅度身中出火還自燒體逆子見之心自念言彼作沙門便得滅度吾効此人往詣佛所稽首聖足言我亦造逆自危母命佛言善哉至誠而無所欺言行相副於時逆人地獄之火從毛孔出其痛甚劇而無救護

白佛言我今被燒唯天中天而見救濟世尊出金色臂著人頂上火時即滅見如來身若干相好身痛休息而得安隱又前白佛欲作沙門佛尋聽之即為出家說四諦法其人聞之遠塵離垢得法眼淨修行法教逮得不還證得羅漢又白佛言欲般泥洹佛言隨意時比丘踊在虛空去地四丈九尺身自出火還燒已體百千天人於虛空中而來供養時舍利弗白佛言如來恩施所說法律乃令逆者得度唯有如來諸大菩薩能覩一切羣萠根源隨而度之非聲聞緣覺境界佛言如是出心本淨經

比丘貧老公垂殞佛說往行許其出家第二十五

舍衛國有一貧窮老公年二百歲眉生秀毛耳出於頭齒如齊貝手過於膝貌而視之似如有相而貧窮辛苦衣不蓋形五體裸露腹恒飢空行步裁動示有氣息欲往見佛釋梵侍門粉不通之老公大聲言曰吾雖貧窮民之斯下千載有幸今得值佛欲問罪福求離衆苦我聞世尊仁慈普逮莫不受恩而獨斷我亦誣聖意佛呼使前匍匐寸進為佛作禮悲喜交流稱其窮苦一願奉覲十年始果氣力既惡進退無路但恐命終穢污聖門重增其罪世尊哀矜不奪本願如此而死無復恨矣唯願速終願垂恩施佛言人之受生多以緣致我為汝說汝前世時生豪强大國明慧王家時為太子憍貴非凡上為父母所珍下為臣民所奉用此恣意輕陵於人高目大視矜抗邈然財寶億萬皆是民物百姓貧弊皆

以調斂唯知聚積初不布施時有寒素沙門名曰靜志從遠國來故往詣卿所求不多唯法衣耳而卿了不當接遇之甚惡衣既不乞又不與食空坐著前去復不聽晝夜七日水漿乖絕示有氣息方大歡喜聚衆看之以爲至樂侍臣諫曰沙門慈恭道德內全凍之不寒餓之不飢所以來乞欲爲福耳既不施與安可窮逼幸發遣之勿招其罪太子乃曰此是何人詐稱道德試小困之裁令不死正爾放去無所憂也即便遣去驅逐出國出界十餘里逢遭餓賊欲殺噉之沙門言曰我窮凍沙門羸瘦骨立肉瘠腥臊不中食也空當見殺而無所任餓賊答曰我餓困累日但食土耳卿雖小瘦故是肉也終不相放但當就死如此前却食久太子得知便馳往曰我以不能乞其衣食寧當復令賊殺之耶賊見太子皆各叩頭謝罪放沙門去時沙門者彌勒是也故卿今日受此貧窮之罪坐慳貪也所以長壽救沙門之命也罪福各應如有影響老公曰去事以爾願畢於今乞得以垂沒之命得作沙門後生世世常侍佛邊佛言善哉應時老公鬚髮墮地法衣在身體氣更健耳目聰明立得上決入三昧門以偈讚佛作禮而退

我昔爲寵子　不識仁義方　驕貴自放恣
時爲大國王　自謂無罪福　以此可保常
唐悟生死對　於今受其殃　從罪復蒙祜
得覩天中天　解脫既往罪　垂命入法門
求離慳貪心　長受智慧根　世世不遠佛
保持萬劫存　出貧窮老公經

比丘見一須陀洹先作維那今獲苦報畏故得道第二十六

摩偷羅國有一男子於優波笈多所出家笈多說法比丘精進思惟得須陀洹果不放逸故脫惡道怖七生天上七生人中受人天樂當入涅槃笈多見其意共入摩偷羅國次第乞食至旃陀羅舍有旃陀羅子得須陀洹果身有惡病一切身體爲蟲所食口氣臭穢優波笈多語弟子言汝觀此小兒得須陀洹受如此苦而說偈言

生旃陀羅姓　樂著於三有　惡蟲食其體
爲愛自在故　汝當作精進　爲於解脫故
生死無有實　猶如芭蕉林

比丘問言此人以何業緣得須陀洹而受此苦笈多答曰先身出家衆僧坐禪其爲維那有一羅漢居此惡病搔刮作聲維那語言惡蟲食汝而作此聲即牽臂出言汝入旃陀羅室去阿羅漢語維那汝當精進莫經生死受苦是維那即懺悔之懺悔竟得須陀洹果不復精進今小兒是也牽羅漢出今生旃陀羅處受報也比丘怖畏勤精進即得阿羅漢果出阿育王經第十卷

二比丘所行不同得報亦異第二十七

昔有兩比丘持戒智慧正等俱得須陀洹道一比丘但行乞匃以用布施飯諸比丘僧及貧窮者一比丘但坐禪自守謂行乞匃作布施者言何以不坐禪自守空自勤苦一比丘答言賢者佛言爲比丘亦當布施不則後世貧窮後二比丘俱得羅漢迦羅越子作沙門前世乞匃今得自守衆人自持衣食日日與

之其一比丘前世但自守令爲婢子作沙門乞匃無有與者常大飢渴故應持戒布施不當自守也出譬喻經第三卷

沙門樹下坐貪想不除佛化身說法得羅漢道第二十八

佛在世時有一道人在河邊樹下學道貪想不除走心散意但念六欲身靜意遊曾無寧息十二年中不能得道佛知可度化作沙門往至其所樹下共宿須臾有月明有龜從河中出來至樹下復有水狗飢行求食與龜相逢便欲噉龜龜縮頭尾及其四脚藏於甲中不能得噉水狗小遠復出頭足行步如故遂便得脫時化沙門語言比丘吾念世人不如此龜有護命之鎧能令水狗不得其便世人無智放恣六情天魔得便殺形壞神去生死無端輪轉五道苦惱百千爲即說偈而勸勉之比丘聞偈貪斷望止得羅漢道知化沙門是佛世尊敬肅整服稽首佛足出法句經譬喻第二卷

沙門飯僧汚手拭柱柱爲之裂第二十九

有沙門作摩波利飯比丘分酪酥著手以手塗柱柱即破裂出譬喻經

沙門小便不彈指尿濺鬼面第三十

有一沙門不彈指來小便濺圊中鬼面厲鬼大恚欲殺沙門沙門持戒厲鬼隨逐伺覓其短不能得便沙門後作摩波利有人上此僧物者即於座上得羅漢道出譬喻經第一卷

沙門開戶五指火出第三十一

有沙門先共同學道同住一堂一沙門言此沙門惡性不可共止捐往他國還過視之爲得道未夜到其舍沙門鑰開召呼前坐舉五

指頭火出外來沙門即大驚愕歎其得道（出譬喻經第一卷）

經律異相卷第十八

音釋

湔浣（湔則前切滌也浣胡管切濯也）潹（子計切）讌（於甸切合飲也）搏撮（搏補各切索持也撮七括切挽取也）罹（呂支切遭也）蹠（之石切足底也）怵（丑律切悚懼也）掉悸（掉徒弔切顫掉也悸其季切心動也）螉（烏紅切蠮螉也蠮烏結切）螺蚌（螺落戈切與蠃同蚌蒲項切與蜯同）蠹（當故切食木蟲也）匍匐（匍薄胡切匐蒲比切盡力趨往也）臊（蘇高切腥臊臭也）圊（七情切廁也）

經律異相卷第十九

梁沙門僧旻寶唱等奉　勑撰

聲聞不測淺深僧部第十三

伊利沙四姓慳貪爲天帝所化一
貧人去掃佛地得現世報終至得道二
毗羅斯那微善出家生天得道三
跋璩鷲鳥乞羽龍乞珠四
耶舍因年飢犯欲母爲通致佛說往行五
難提比丘爲欲所染說其宿行并鹿斑童子六
闍陁比丘昔經爲奴叛遠從學教授五百童子七
二摩訶羅同住和合婚姻佛說其往行八
常歡嫉於無勝佛說往緣栴沙生墮阿鼻九
持戒堅固生天因緣十
滿願問餓鬼夫入城久近并答江岸七返成敗十一
比丘遇劫被生草縛不敢挽斷十二
比丘夜不相識各言是鬼十三
比丘遇王難爲山神所救十四
比丘誦經臨終見佛闍維舌存十五
比丘居深山爲鬼所嬈佛禁非人處住十六
比丘失志心生惑亂十七
珍重沙門母爲餓鬼以方便救濟十八
沙門入海龍請供養得摩尼珠十九
沙門煑草變成牛骨二十
沙門行乞主人有珠爲鸚鵡所呑橫相苦加忍受不言二十一

沙門遇鬼變身乍有乍無二十二
沙門得鬼抱安心說化鬼辭謝而去二十三
道人度獵師二十四

伊利沙四姓慳貪爲天帝所化第一

昔有四姓名伊利沙財富無數慳貪衣食時有貧老公居與相近日日自恣飲食魚肉賓客不絕四姓自念我財無數反不如此老公便殺一鷄炊一斗白米飯著車上到無人處下車適欲飯天帝化作犬來上下視之謂狗言汝若倒懸空中者我當與汝不狗即倒懸空中四姓意大怒曰汝眼著地我當與汝不狗兩眼脫地四姓便徙去天帝化作四姓身體乘車來還家勑語外人有詐稱四姓者驅逐捶之四姓晚還門人罵詈令去天帝盡取財物大布施四姓亦不得歸財物既盡爲之發狂天帝作一人問汝何以憂曰我財物了盡天帝言夫有珍寶令人多憂五家無期積財不施死爲餓鬼恒乏衣食若脫爲人常墮下賤汝不覺無常富而且慳貪慳不食欲何望乎天帝爲說四諦四姓意解天帝化去四姓歸自悔前意盡心施給財盡得道（出雜譬喻經第五卷）

貧人去掃佛地得現世報終至得道第二

昔祇洹邊有一貧家欲供養世尊及諸弟子居貧困窮無所施設便行掃佛精舍至心不倦貧賢者舍邊有長者遊行觀見大澤中有數十間七寶舍遙見便往問人言誰作殿舍好妙乃爾其人答曰有貧窮賢者掃佛精舍福應生此並作殿舍待之耳長者喜言我當

圖之便到貧者家語言卿有好物與我我與卿五百兩金曰我從來貧困那得好物長者言卿但許我曰可爾便與五百兩金賢者得金廣設檀施佛爲說法即得道迹（出諸經中要事）

毗羅斯那微善出家生天得道第三

佛在毗舍離食時著衣持鉢將阿難入城乞食時毗舍離城有居士名毗羅斯那命會賔客於七日中五欲自娛語守門人勿通外客時佛乞食漸詣毗羅斯那家時聞作樂聲便告阿難侍者阿難依事報答佛言令此長者過七日已當命終亡生啼哭地獄中所以然者本造善根於此便斷更不造新以是命終生地獄中阿難白言頗有方便使彼居士過此七日命不終耶佛告阿難無有方便使命不終但有方便免地獄耳若彼長者剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道長者乃得不墮地獄阿難白言我今當勸使彼出家時毗舍離凡諸釋種常與阿難要言阿難所至到家若彼家中有眠寐者及以衆事皆聽阿難使人直入所以然者言語柔和語不害人爾時阿難語守門者汝可往白之守門即入具宣此事長者即便捨樂速出禮阿難足白言阿難願入我家福度男女阿難報言彼如來者知時不妄記汝長者七日當亡命終當生啼哭地獄長者聞是恐怖悲泣白阿難言頗有方便令不終耶阿難報言無有方便得不終者但有方便免地獄耳長者問故阿難報言若汝出家便免地獄時此長者念付家業後往佛所出家學道便作是言七日猶遠我於今日五欲自娛清旦當往阿難至時著

衣持鉢入城乞食至居士家語居士言今一日已過餘六日在可時出家長者報言我後當出家如是復言更欲自樂後日乃往如是推遷不能自盡阿難日日常往勸之至六日滿前七日朝阿難復語乃付家業與大小别便至佛所世尊命阿難與授具戒已畢於前七日後夜命終生四王天阿難問佛得生何處佛告阿難毗羅斯那比丘命過生四王天於彼命終生三十三天如是流轉人天經歷九劫天上人間更互受生於最後身復來人間剃除鬚髮以信堅固出家學道成辟支佛名毗羅斯那所以然者此毗羅斯那比丘受戒具足精進命終如是阿難梵行果報所生受福（出毗羅斯那居士五欲娛樂經）

跋壉鷲鳥乞羽龍乞珠第四

佛住王舍城曠野精舍有五百比丘皆乞作房有賈客見比丘來即閉肆歸家避之比丘餘道邀之相值仍說果報教令生信乃至手總其頭强勸布施所以然者令汝得色力壽命增益功德逮甘露果賈客聞之生信少多布施後見舍利弗具以是事語舍利弗舍利弗聞已說法令喜還具白佛佛告營事比丘過去世時有比丘名跋壉止住林中時釋軍多鳥亦棲此林晨暮亂鳴惱於跋壉跋壉詣世尊所頂禮佛足於一面立世尊慰問少病少惱安樂住林中耶比丘答曰少病少惱樂住林中但釋軍多鳥鳴喚惱亂不得思惟佛告比丘汝欲令此鳥一切不來耶答曰願爾佛言比丘此鳥來時汝從衆鳥各乞一毛比丘依教乞毛諸鳥各落一毛朝朝去時如是

復乞時鳥即移異處一宿不得安樂尋復來還時比丘復從乞毛復各與一衆鳥相謂沙門乞毛不已恐我不久毛衣都盡不能復飛更共議言此比丘常住林中我等應去更求餘棲諸比丘具以白佛言林中比丘怯劣喜亂畏惡鳥聲佛言不但今日怯劣過去世時有一龍象住在林中大風卒起吹折樹木象聞折聲驚怖奔走怖心小歇又蔭餘樹復折遂復奔走時天見象念言此象横自狂走即說偈言

風暴林樹折　龍象驚怖走　假使普天下
龍象何處避

佛言于時象者林中比丘是也

佛復告比丘過去世時有五百仙人住雪山中時一仙人於別處住有好泉水華果茂盛去是不遠有薩羅水水中有龍龍見仙人威儀詳序心生愛念來詣仙人正復值仙結跏趺坐龍遶仙人七帀以頭覆其頂上而住日日如是唯有食時不來仙人以龍遶身故日夜端坐不得休息身體萎羸便生瘡疥爾時近處有人居止供養仙人詣仙人所見羸劣疥瘙即問何故如是仙人具說上事又問曰欲令龍不復來耶答曰然復語仙人是龍咽上有瓔珞寶珠可從龍索珠龍法性慳終不相與龍來便從索珠龍聞乞此心即不喜徐捨而去明日向龍遥說偈曰

光耀摩尼寶　瓔珞莊嚴身　若龍能施我
乃爲善親友

龍偈答曰

畏失摩尼珠　猶執杖呼狗　寶珠不可得

更不來看汝　上饌及衆寶　由此摩尼尊
是終不可得　何故慇懃求　多求親愛離
由是更不來
時有天人於虛空中說偈曰
厭薄所以生　皆由多求故　梵志貪相現
龍則潛于淵
佛告諸營事比丘龍象是畜生尚惡多求豈況於人汝等比丘莫爲多營事廣索無厭令彼信心婆羅門居士苦惱捨財（出僧祇律七卷又出彌沙塞律第三卷文不全同）

耶舍因年飢犯欲母爲通致佛說往行第五

時佛與五百比丘到跋耆國住毗舍離城人民饑饉五穀不熟死者縱橫乞食難得城中長者名曰耶舍耶舍出家乞食難得多還家覓食母告之言汝甚爲大苦我家財物不少恣汝所用汝婦猶存當共生活恣汝布施供養三寶如是至三耶舍不從母復告之汝若不樂五欲但乞我種以續係嗣令我死沒後財物不沒官耳耶舍答言欲令留種者今奉此勑母疾入告新婦曰好嚴莊及一相見婦即有身後遂生男因名續種世人謂之乃至財物皆云續種耶舍聞已大自慙愧即白舍利弗舍利弗以白世尊耶舍與舍利弗共至佛所具以白佛佛言耶舍比丘僧中未曾有此汝愚癡人開大罪門佛言斯不但今日於我法中起諸陋患過去世時生光音天此世界初成時有一人輕躁貪欲先來食此地味其餘衆生轉相効習心生耽著身體沉重因起欲退去神通光明即滅因茲以後日月生焉輕躁衆生耶舍是也其母非直今日誘誑

其子過去巳曾告諸比丘時國名迦尸城名波羅柰王號大名稱布施持戒以道化世第一夫人觀察星宿見宿金色鹿王從南方來陵虛比逝夫人念言取得此皮持作褥者死無遺恨若不得者用作王夫人爲即脫瓔珞著垢弊衣入憂惱房王看事竟還覓之即問侍者侍者答言夫人向入憂惱房住王便往問誰犯汝者默不答王使人問之又復默不答復命宿舊青衣多諸方便者種種說化之答曰無犯我者別有所憶故不語耳因望見金色鹿願得其皮持以爲褥青衣白王王問羣臣誰能得者及集諸獵師宣告急覓獵師僉曰未嘗聞名況復見之勑係牢獄有一獵師名耐闇勇健多力走及奔獸仰射飛鳥箭無空落自惟無罪而見囚執說計問曰頗有見聞者不王言卿可自問夫人夫人答言我於樓上見從南方來陵空比逝獵師善相禽獸乃知鹿宿南食北於食處求之時獵師持弓矢漸次北行前到雪山山有仙人藏諸獵具詣仙人所作禮問訊命令就坐設諸漿果獵師言止此久近仙人答曰歲數獵師言頗嘗見奇異事不答言此山南有一樹名尼拘律常有金色鹿王飛來在上食其葉仙人示路至樹下見樹扶踈葉覆彌廣俄而見鹿猶如鴈王陵虛而來止於樹上食葉既飽便復飛去還以白王非網矢所及無由得之卿可自往白夫人夫人謂獵師言汝可將蜜塗樹葉次來向下及張網羂處鹿尋蜜香食葉漸下到其羂處爲羂所得生驅將去仙人遙見曰咄哉禍酷雖能乘虛而不能免惡人之手

仙人說偈言

世間之大惡　莫過於香味　欺誑凡夫人
及諸林野獸　因貪著香味　受斯苦惱患

獵師以蜜塗樹葉食之將還王聞鹿至燒香迎看夫人見之前抱鹿王以昔汚染情重令此鹿王金色即滅王告夫人此鹿金色忽然變滅當如之何夫人言此令是無施之物放之令去金色鹿者耶舍是也夫人者耶舍母是受諸苦惱貪著于今出僧祇律第一卷

難提比丘爲欲所染說其宿行并鹿斑童子第六

佛住舍衛城有長者名曰難提捨家出俗行住坐卧心常念定名爲禪難提是時難提於開眼林中作草菴舍彼於其中初中後夜修行自業得世俗正受乃經七年已退失禪定復依一樹下還求本定時魔眷屬常作方便伺求其便變爲女人端正無比華香瓔珞住難提前謂言比丘共相娛樂行婬事來時難提言惡邪速滅惡邪速滅口雖此言而目不視天女復第二第三所說如上時難提第二第三亦復如是說時天女便脱瓔珞之服露其形體立難提前語難提言共行婬來時難提見其形相而生欲心答言可爾時天女漸漸却行難提喚言汝可小住共相娛樂難提往就天女疾去難提追逐到祇洹塹中有王家死馬天女到馬所隱形不見時難提欲心熾盛即婬死馬欲心息已便作是念我甚不善非沙門法以信出家而犯波羅夷罪用著法服食人信施爲即脱法衣著右手中左手掩形而趣祇洹語比丘言長老我犯波羅夷

時諸比丘在祇洹門間經行共相謂言此是坐禪難提修梵行人不應犯波羅夷難提復言諸長老不爾我實犯波羅夷諸比丘問其因緣難提即具說之諸比丘以是事具白世尊佛告諸比丘是難提善男子自說所犯重罪應驅當出時諸比丘如教驅出諸比丘白佛言世尊云何長老難提久修梵行而爲此天女之所誑惑佛告比丘是難提不但今日爲天女所惑退失梵行過去世時亦爲彼所惑失於梵行過去世時南方阿槃提國有迦葉氏外道出家聰明博識博綜典籍靡不開達彼外道者助王治國時彼國王執持姦賊種種治罪劓截耳鼻治之甚苦時彼外道深自惟念我已出家云何與王共叅此事便白王言聽我出家王即答言師已出家云何方言我欲出家答言大王我今預此種種刑罰苦惱衆生何名出家王即問言師今欲於何出家答言大王欲學仙人出家王言可爾隨意出家去城不遠有百巖山有流泉浴池華果茂盛即造彼山而立靜處舍彼於山中修習外道得世俗定起五神通於春後日食諸果蓏四大不適因其小行不淨流出時有牝鹿渴乏求水飲此小便不淨著舌舐其産道衆生行報不可思議因是受胎常在廬側食草飲水至其月滿産一小兒爾時仙人出行採草鹿産難故即大悲鳴仙人聞鹿鳴急謂爲惡蟲所害欲往救之見生小兒仙人見已悕而念曰云何畜生而生於人尋入定觀見本因緣即是我子於彼小兒便生愛心裹以皮衣持歸養之仙人抱舉鹿母乳之依母生

故體斑似鹿是故作字名曰鹿斑漸漸長大至年七歲仁愛孝慈採果取水供養仙人是時仙人念言天下可畏無過女人即教誡子言可畏之甚無過女人敗正毀德靡不由之於是教以禪定化以五通爲說偈言

一切眾生類　靡不歸於死　隨其業所趣
自受其果報　爲善者生天　行惡入地獄
行道修梵行　漏盡得泥洹

爾時仙人便即命終於是童子淨修梵行得外道四禪起五神通有大神力能移山駐流捫摸日月爾時釋提桓因乘白龍象案行世間誰有孝順父母供養沙門婆羅門又能布施持戒修梵行者案行世界時見是仙人童子天帝念言若是童子欲求帝釋梵王皆悉能得宜應早壞乃設方便乃扣法鼓百千天子皆悉來集帝釋告言閻浮提中有一仙人童子名曰鹿斑有大功德欲便壞之時諸天子聞此不樂便自念言壞此人者將減損諸天眾增益阿脩羅有一天子而唱是言誰應行者時有答言是天女應行即便召之應時百千天女皆悉來集有一天女名阿藍浮其髮雜色髮有四色青黃赤白故名雜色差此天女往閻浮提壞鹿斑童子時彼天女白帝釋言我自昔已來數壞人梵行令失神通願更遣餘天女端正嚴好令人樂者時帝釋復於眾中種種說偈勸喻天女於是天女即壞仙人童子佛告諸比丘爾時仙人童子豈異人乎即今禪難提是天女阿盧藍浮者今此天女是出僧祇律第一卷

闡陀比丘昔經爲奴叛遠從學教授五百童

子第七

佛住俱舍彌國爾時長老闡陀惡性難語諸比丘乃至於僧中三諫猶故不止比丘白佛佛言過去時有長者子有一奴字阿摩由爲性凶惡爾時長者子與諸婆羅門子遊戲園林諸從人輩皆在園門外住時阿摩由在園門外打諸從人時諸從人被打者各告其主時諸婆羅門子盡出訶之時阿摩由不受其語答諸婆羅門子言不隨汝語我大家子來訶我者當受其語遂打不止即來告阿摩由主阿摩由主生得天眼觀是鬭處下有金銀伏藏其地凶故使其鬭耳即往訶之時奴即止佛告諸比丘爾時長者子豈異人乎即我身是爾時阿摩由者今闡陀比丘是過去世時有弗盧醯大學婆羅門爲國王師常教童子時婆羅門家生一奴名迦羅訶常使供給諸童子是奴利根聞說法言盡能憶持此奴一時共諸童子小有嫌恨便走他國詐自稱言我是弗盧醯婆羅門子字耶若達多語此國王師婆羅門言我是波羅柰國王師弗盧醯子故來至此欲投大師學婆羅門法師答言可爾是奴聰明本已曾聞今復重聞聞悉能持其師大喜即令教授門徒五百童子言汝代我教授我當往來至王家是師婆羅門無有男兒唯有一女便作是念今可以女妻耶若達多當在我家便如我子即告之曰耶若達多汝莫還彼國我今以女妻汝答言從教即與女在家如兒共作生活家漸豐富是耶若達多爲飲食不佳即便大怒婦甚敬之伺覓彼人而未能得時彼弗盧醯婆羅門具

聞奴在彼作是念我奴迦羅訶逃在他國當往捉來或可得奴直便詣彼國時耶若達多與諸門徒詣園林遊戲在於中路逢其本主即便驚怖密告門徒諸童子汝等還去各自誦習門徒去已便到主前頭面禮足白其主言我來此國向國師言大家是我父便投此國師大學婆羅門爲師以大學經典故師婆羅門與女爲婦願尊今日勿彰我事當與奴直奉上大家主婆羅門善解世事即便答言汝實我兒復何所言但作方便早見發遣即將歸家告家中言我所親來其婦歡喜辦種種飲食奉食已訖小空閑時禮客婆羅門足而問之曰我奉事夫耶若達多飲食供養常不可意願令指授本在家時何所食敢當如先法爲作飲食客婆羅門即便瞋恚而作是念如是困苦他子女語此女言但速發遣我我臨去時當教汝一偈汝誦此偈時當使汝夫無言發遣客婆羅門已將欲發時爲說一偈偈言

無親遊他方　欺誑天下人　麤食是常法
但食復何嫌

今與汝此偈若彼瞋恚嫌食惡時便在其邊背面微誦令其得聞作是教已便還本國是耶若達多送主去已每至食時還復瞋恚婦於夫邊試誦其偈時夫聞是偈已心即不喜便作是念咄是老物發我臭穢事從是已後常作輭語恐婦向人說其陰私佛告諸比丘時波羅奈城弗盧醯婆羅門者豈異人乎即我身是時奴迦羅訶者今闡陀比丘是彼於爾時已曾恃我陵易他人今復如是恃我勢

力陵易他人（出僧祇律第八卷）

二摩訶羅同住和合婚姻佛説其往行第八

舍衛城有二摩訶羅並捨妻兒出家爲道又遊人間俱還舍衛共住一房各自思惟欲暫還家看其婦兒即到本家婦見瞋言汝薄德無相棄家學道女年長大不得嫁娶今用來爲當折汝脚時小摩訶羅即還房愁憂不樂時大摩訶羅亦被驅逐共歸房内問小伴言何以憂苦答言何須問爲又問我等二人共在一房好惡之事而不相知不向我説更應語誰即具説之時大摩訶羅云此何足愁我家亦爾汝女我男可爲匹偶答言可爾時小摩訶羅還語婦言我爲女得壻婦答甚善其大者復歸報妻言我爲兒得婦問言是誰答言某女時二摩訶羅和合婚姻各自歡喜如貧得寶更相愛敬佛告諸比丘此二摩訶羅不但今日作如是事過去迦尸國有婆羅門居士磨沙豆陳久蠹不可熟貨之不售復有一家養一態驢賣亦不去豆主念言今以此豆易取彼驢便往語之驢主復念用是態驢易彼豆答言可爾咸各歡喜豆主頌曰

婆羅門法巧販賣　塵久氷豆十六紀
唐盡汝薪蠹不熟　方折汝家大小齒

時驢主又作頌曰

汝婆羅門何所喜　雖有四脚毛衣好
負重遠道令汝知　錐刺火燒終不動

時豆主復説頌曰

獨生千秋杖　頭著四寸錐　能伏敗態驢
何憂不可治

時驢謂主復説頌曰

安立前二足　雙飛後兩蹄　折汝前板齒
然後自當知
豆主又謂驢頌曰
蚊虻毒蟲螫　唯仰尾自防　當截汝尾却
今汝知苦辛
驢復答曰
從先祖已來　行此爖悷法　今我承襲此
死死終不捨
爾時豆主知其弊惡不可苦語便更稱譽頌
曰
音聲鳴徹好　面白如珂雪　當爲汝取婦
共遊諸林澤
驢聞輭愛語即復說頌曰
我能負八斛　日行六百里　婆羅門當知
聞婦心歡喜

佛言時二人者則是今日二摩訶羅也時驢者今摩訶羅兒也已曾相欺心婆羅門居士苦惱捨財（出阿僧祇律第七卷）

常歡嫉於無勝佛說往緣梅沙生墮阿鼻第九

佛告舍利弗往昔有佛號名盡勝有兩比丘一名無勝二名常歡無勝比丘六通神足常歡比丘結使未除有一長者名曰大愛婦名善幻端正無比此兩比丘以爲檀越善幻婦者供養無勝事事不乏料理常歡甚自微薄常歡興妬謗曰無勝比丘與善幻通自以恩愛得供養耳佛語舍利弗汝知常歡者不則我身是善幻婦者則婆羅門女梅沙者是爾時誹謗無勝羅漢無數千歲在地獄中今雖得佛餘殃故多舌童女帶盂起腹來我前曰

沙門何以不說家事乃說他事汝今獨樂不知我苦先共我通有娠臨月事須酥油養於小兒盡當給我爾時衆會皆低頭默然釋提桓因侍後扇佛化爲一鼠入其衣裏嚙盂落地時四部弟子及六師等揚聲慶快欣笑無量皆同罵言汝死罪物與誹謗無上正眞此地無知乃能容載此惡物也地即擘裂燄火涌出女即便墮大泥犂中大衆見此阿闍世王便驚毛竪即起白言此女今在何處佛答大王此女所墮名阿鼻泥犂王復問佛此女不殺盜負妄語墮阿鼻耶佛語大王我所說法有上中下身口意行王復問佛何者爲重何者爲中何者爲下佛語阿闍世王意行最重口行處中身行在下出興起行經下卷

持戒堅固生天因緣第十

憍薩羅國有二比丘一人犯戒一人持戒欲共往見佛道中値有蟲水破戒者語持戒者言可共飲是水持戒者曰水中有蟲云何可飲犯戒者言我若不飲便死不得見佛聞法及僧持戒者至死不飲時犯戒者便飲持戒者不飲便死即生三十三天上得天身具足先到佛所頭面禮足在一面立佛爲種種說法得法眼淨即時禮佛足言歸依佛歸依法歸依僧我盡形壽爲優婆塞時佛更爲說法已默然時天禮佛已忽然不見時飲水者後到佛所佛爲無量衆圍遶說法佛見比丘來到佛即披優多羅僧示金色手汝癡人欲見我肉身爲不如持戒者先見我法身佛說偈言

心不善觀察　見則不審諦　愚如蛾投火

而貪觀我身　色身但不淨　汝欲見何爲
内有脂血肉　外爲薄皮覆　彼爲渴所燒
猶行恭敬戒　至死護我教　彼見我非汝
佛說是偈已告諸比丘從今不持漉水囊不聽行若不持者犯不犯者有清流水或大河或泉水從此寺至彼寺二十里内不犯出十誦律雜誦第三卷

滿願問餓鬼夫入城久近并答江岸七返成敗第十一

迦羅國時有餓鬼倚城門立比丘滿願問餓鬼曰汝今在此何所求索鬼曰汝今見我耶比丘曰見鬼曰我夫入城于今未還故於此立自待夫出耳比丘問曰汝夫入城爲何所求時鬼答曰今此城中有大長者患癰積久今日當潰膿血流溢夫主持來二人共食以濟其命比丘復問汝夫主入城已幾許時城郭逼近江河舉手指城語比丘曰此城於彼此岸成敗以來今爲第七我夫入城經爾許時餓鬼形壽不可稱數亦無齊限出羣牛千頭經

比丘遇劫被生草縛不敢挽斷第十二

昔有五百比丘行大澤中值遇劫寇劫其衣裳縛諸比丘悉令坐地攬生草合結其手而便捨去此諸道人適欲殺草而起則違佛戒各各生念寧自滅身終不違戒執縛四日國王出獵見諸道人坐于曠野下馬作禮問其意故即具陳答解諸道人將歸供養出譬喻經第六卷

比丘夜不相識各言是鬼第十三

山中有一佛寺一別房中有惡鬼喜來惱人諸僧捨去有客僧來維那處分令住此房而

語之言此房有鬼喜來惱人客僧自以持戒力故答言小鬼何所能爲我能伏之即入房住日將欲暮更有僧來求覓住處維那亦令在此房住亦語有鬼其人亦言我當伏之時先入者閉戶端坐待鬼不來後來者夜打門求入先入者謂爲是鬼不爲開戶後來者極力打門在内道人以力拒之外者得勝排門得入内者打之外者亦極力熟打至明旦相見乃是故舊同學道人各相愧謝衆人雲集笑而恠之（出大智論第九十一卷）

比丘遇王難爲山神所救第十四

佛在舍衛國有一比丘在句參國石間土室中長鬚髮爪被敗壞衣時優塡王欲出遊觀治諸道路王從美人到於山下有一美人顧見土室有一比丘長鬚髮爪衣服裂敗狀類如鬼便大聲呼天子是中有鬼王便遥問今何所在美人言近在石間土室中王即拔劒從之見比丘如是即問汝何等人對言我是沙門王問汝何等沙門曰我是釋迦沙門王言是應眞耶曰非也寧有四禪耶復言無有也寧有三禪二禪耶復言無有寧至一禪耶對曰言實一禪行王便心恚不解顧謂侍者黃門以是婬意念是沙門凡俗人無眞行奈何見我美人便勑侍者急取斷命侍者便去山神念是比丘無過今當恐死我可擁護令脫是厄便化作大豬身徐走王邊侍者即白王大豬近王邊王便捨比丘拔劒逐豬比丘見王已遠即便走出（出義足經上卷）

比丘誦經臨終見佛闍維舌存第十五

有一比丘誦阿彌陀佛經及大般若波羅蜜

是人欲死語弟子言阿彌陀佛與其大衆俱來動身自歸須臾命終命終之後弟子燒之明日收灰見舌不燒出大智論第九卷

比丘居深山爲鬼所嬈佛禁非人處住第十六

憍薩羅國有一比丘獨住深山林中有非人女語比丘共作婬欲比丘言莫作是語我是斷婬欲人女言汝若不來我當破汝利養與汝衰惱比丘言隨汝中夜比丘卧女鬼合納衣持比丘著王宮内夫人邊卧王覺問言汝何人耶比丘言我是沙門是何沙門答曰是釋子沙門王言汝今何以來此比丘具向王說王言汝何因在深山林中故爲惡鬼所嬈出去我知佛法故不問汝比丘得脫具說其事佛因此制不得入深山中又憍薩羅國有一比丘阿蘭若住處有毗舍遮鬼女來語比丘言共作婬欲來比丘言莫作是語我斷婬欲人鬼女言汝若不作我當破汝利養令汝衰惱比丘言隨汝比丘夜卧鬼以納衣裹持著酒舍酒盆中酒家人明日見比丘在酒盆中問言汝是何人答言我是沙門是何沙門答言釋子沙門問言何故在是中比丘具說是事酒舍人言汝去因此佛言比丘不得入深山林中空處可畏處無人處住出十誦律善誦第二卷

比丘失志心生惑亂第十七

有一比丘普行分衞偶入婬舍婬女見入歡喜踊躍即起奉迎稽首足下請令就坐又問比丘仁從何來比丘答曰吾主分衞故來乞匃即爲施設肴饌衆味盛以滿鉢而奉上之

比丘受已而退得是美食心中歡喜不能自勝數數往詣時女心念計此比丘守法難及頻爲興設甘脆肥美之食而授與之往反不息學問未明所作不辦未伏諸根見女色妙欲意便動口出柔輭恩愛之辭心懷親附比丘聞見婬亂迷惑不能自覺時世尊曰若覩女人長者如母中者如姊少者如妹如子如女當內觀身念皆惡露無可愛者外如畫瓶中滿不淨觀此四大因緣假合本無所有時彼比丘不曉空觀但作色觀婬欲意亂爲女說頌曰

淑女年幼形清淨　顏貌端正特殊好
望汝屈德能見從　志意傾蓋願相保

婬女頌曰

假使卿身無財業　何爲立志求難致
如卿所作無羞慚　馳走促出離我家

時逐出比丘追至祇樹問諸比丘即來詣佛啓白世尊具說本末佛言此比丘宿命曾作水鼈女作獼猴亦相好樂志不得果還自侵欺不入正教增益惱患今復如是願不從心逆見折辱慚愧而去佛言過去世時有鼈江水邊樹木熾盛彼叢樹間有一獼猴正頓彼樹鼈從水出遥見樹有獼猴而與交語前行親近日日如是覩之不懈則起深心說偈往反罵而避之（文多不載）時獼猴今婬女是鼈分衛比丘是（出說比丘分衛經）

珍重沙門母爲餓鬼以方便救濟第十八

昔有清信士名優多羅尊佛樂法親賢聖衆月六齋奉八戒絶凶行仁羣生護命名珍重榮華不能迴其心豔女國寶不能亂其志貞

信難傾酒不歷口孝順是務過時不食虛心稟道香花脂粉未甞附耳兵仗凶器不以毀德遠愚親賢以佛神化諭其母心毋信邪倒見慳而不惠壽終之後子爲沙門心行寂滅端坐樹下觀察十方常自念曰吾母死二十餘年誠尋所在欲報生養之恩斯須之間有一餓鬼醜黑可憎髮長纏身繞足曳地進退頓躃呼嗟無救到沙門所曰吾與羣愚惡人爲黨不信佛教恣口所欲今爲餓鬼二十五年不見沙門今日遇矣死便餓渴願以天潤惠我水穀濟吾微命沙門答曰大海清水豈不足飲乎鬼曰適欲就飲水化爲膿臊臭無重獲飯一飡化爲燄炭燒口下徹惡鬼又以鐵鏁繫吾頸鐵杖洞然亂捶吾身吾罪何重乃至于斯沙門曰昔爲人時違戾佛教聾瞽爲黨愚惑自逐以禍爲福守慳不施貪取非分鬼泣淚曰誠如此矣又吾處世爲人時有奉佛五戒專守十善爲清信士六齋八戒未甞有虧以孝事親以智奉聖尋高清淨沙門之迹由影追形勸吾布施供養聖衆吾以無正眞之智信狂愚妖言今獲其禍楚毒難陳垂泣而曰沙門哀我濟我沙門曰乃當斯戾以何德禳禍乎鬼曰以瓶盛水楊枝著中法服覆上比丘僧令飯具供養舉吾名呪願之令得衣食其爲不久夫有命終在餓鬼者沙門呪願皆應時得沙門如其言瓶水楊枝住其中飯比丘僧以法服上之僧舉其名呪願即有大池水中生蓮華芬芳動身果樹陰涼所願從心伴等五百人恠之曰斯子獨有何福助早免重咎願即從心乎出優多羅母經

沙門入海龍請供養得摩尼珠第十九

昔有沙門隨商人渡海半路船迴不復得去衆人僉曰船中當有不淨潔者探籌出之道人三得出籌自投海中龍王即以七寶蓮華承之入海乃到龍宮見樓閣寶舍殿堂龍王請入頭面禮足曰吾得頭痛六百餘歲求索道人今乃得之道人當療我病道人曰吾不知醫藥以何相療龍王曰吾此海中多有神藥不愈我病唯未得法藥道人說法須臾之頃龍王自覺除愈龍大歡喜供養道人九十日白道人言久相勞屈想亦勞悒前船甫到今當相送龍王選三摩尼珠一以上佛一以施衆僧一與道人遣龍神送忽然至船船伴驚喜共還本土衆人悉隨道人詣佛佛爲說法皆發道意所度無量出譬喻經第九卷

沙門煮草變成牛骨第二十

昔阿難執事有沙門得阿那含道於山上煮草染衣時有失牛牛主遍求見煙便往視釜中草悉成牛骨鉢化成牛頭袈裟化成牛皮人便以骨繫頭循行國中衆人共見之沙彌見日已中揵椎抵不見師至便入戸坐思惟見師爲人所辱則往頭面著足言何因如此曰久遠時罪也沙彌言可暫歸食兩人則放神足俱去沙彌未得道常有恚未除顧見清信士及國人乃取我師如此使龍雨沙石動此國令之恐怖念此適竟四面雨沙城塢屋室皆悉壞敗師言我宿命一世屠牛爲業故得此殃耳汝何緣作罪乎汝去不須復與我相追師曰罪福如是可不慎矣出譬喻經上卷

沙門行乞主人有珠爲鸚䳈所吞橫相苦加

忍受不言第二十一

外國有沙門行乞到買珠家主人爲設飯食有大珠其價億數與人持歸置沙門邊時有鸚䳇便出呑之主人不見因問沙門答言我不取主人復問有他人耶答言無有主人瞋曰我適持珠來旣無他人獨有沙門而言不取珠今所在便撾沙門血出流地沙門故言我不隱珠須臾鸚䳇出飲地血與杖相遇鸚䳇即死復欲舉手撾於沙門沙門言止聽我語鸚䳇呑之即破鸚䳇得珠主人謂沙門曰何不早說乃使如是沙門言我持佛戒不得殺生即欲說之恐殺鸚䳇今鸚䳇死我乃說之鸚䳇若活卿撾我死終不說也主人便自剋責悔過辭謝之沙門不瞋顏色不變（出雜譬喩經第一卷）

沙門遇鬼變身作有作無第二十二

有沙門於山中念道有一鬼化作無頭人而行沙門言咄快無頭則不知頭痛又無眼耳不知音響鬼復化作無軀之人沙門言咄快無身人不知痛痒無五藏不病鬼復化作無手足人沙門言咄快無手足不能行亦不取人物鬼知沙門守志即便滅去（出雜譬喩經第一卷）

沙門得鬼抱安心說化鬼辭謝而去第二十三

外國有沙門行道與敢人鬼相逢鬼急抱之沙門言我今日與卿相得卿心與我如天地相去大遠卿心好殺我心好生卿與道反鬼便捨沙門不敢復抱即却辭謝言我愚癡不及耳（出雜譬喩經第一卷）

道人度獵師第二十四

昔有道人晝夜行道初不懈息且有身口之急當須飲食便行乞匃忽到獵師邊乞獵師無道便大瞋恚欲射道人道人言止止勿射我餘處正射我腹便開衣露腹喚令其射獵師怪異下弓釋箭問道人夫人之處世無不畏死而道人何故令我射腹道人語言此腹欲食由此之故不避危險是以射之獵師即悟吾緣山嶺不避虎狼亦為此腹宿緣福至忽便開解道人為說三塗之苦泥洹之樂獵師自知殺獵罪重便從受戒發菩提心出譬喻經

第十卷

經律異相卷第十九

音釋

跋𤩽 跋蒲撥切𤩽強魚切
瘙 蘇到切皮上小痒瘡也
躁 則到切不安靜也
蓏 郎果切在木曰果在地曰蓏
牝 婢忍切母畜也
售 承呪切賣去手也
蚊蝱 蚊無分切蝱莫耕切
㦗悷 㦗力董切悷郎計切多惡不調也
襲 席入切嗣也
殨 胡對切肉爛也
脆 此芮切物易斷也
豔 以贍切美色也
撾 陟瓜切擊也

經律異相卷第二十

梁沙門僧旻寶唱等奉　勅撰

聲聞學人僧部第十四

選擇遇佛善誘捨於愛欲得第三果一
須陀洹婦病於從事一悟得第三果二
比丘自誓入定經時既久出定便死三
比丘坐禪爲毒蛇所害生天見佛得道四
比丘遮國王著巾屣禮佛聽法五
比丘修不淨觀得須陀洹道六
盲比丘倩人衽針聞法得道七
三藏比丘著弊服常飢好衣得食八
族姓子出家佛爲欲愛證賢聖法九
旃陀羅七子爲王逼殺失命十

選擇遇佛善誘捨於愛欲得第三果第一

人有七藏處一謂風藏二生藏三熟藏四冷藏五熱藏六見藏七欲藏是諸藏中欲藏最堅依止涕唾痰癊膿血筋骨皮肉心肝五藏腸胃屎尿時會中有一居士名曰選擇妻名妙色面貌端嚴姿容挺特居士愛著煩惱熾盛聞佛說此即白佛言世尊莫作是說云何欲心起於屎尿我妻端嚴無諸臭穢佛時化作婦人端嚴姝潔狀如妙色正容徐步來入衆中居士問曰汝何故來答言欲聽說法居士即牽坐其衣上佛以神力令是婦人糞汚其衣使此居士不堪臭處以手掩鼻顧問在右誰爲此者跋難陀不堪語居士言何故掩鼻而顧視我答曰甚大臭穢以佛神力令跋難陀及諸衆會見此婦人汚居士衣時跋難陀語居士言且觀汝妻所爲臭穢居士答言我妻淨潔身無諸穢若有疑者自當觀之語

跋難陀我意謂汝爲此穢跋難陀大怒從坐起言汝今應名屎居士也汝妻坐時糞出衣上爲屎所塗而無羞耻反欲謗人又復唱言此屎居士可遣出衆即以手牽令出衆外居士語其妻曰我敬汝故令坐衣上汝爲大人法應爾耶妻即答言汝近屎囊法自應爾居士爾時即生猒心欲去衣糞更汚身體謂跋難陀當何方便得離此穢跋難陀言非直此糞汚染汝身更有諸衰是汝之分若欲離者當遠巡逝以汝妻糞令此大衆頭痛悶亂居士答曰諸釋子等皆多慈悲汝甚惡口乃如是耶跋難陀言如汝今者何可憐愍汝今自觀爲淨潔不而欲謗我時居士謂其妻曰汝可還歸既遣之已語跋難陀我今明見女人諂曲多諸過咎不淨充滿心生猒離欲於佛法出家爲道跋難陀言汝今形體臭穢如是若以香塗經歷年載然後或可堪任出家居士答曰我若塗香經歷年歲或身已無常或佛滅度壞我出家求道因緣今若見聽得出家者我不復住城邑聚落僧房精舍作阿蘭若乞食納衣於空閑處誰聞我臭佛聞呼之言善來汝爲沙門修行梵行居士鬚髮自落袈裟著身執持應器如比丘像佛爲說法苦集盡道遠塵離垢得法眼淨成須陀洹重爲說法乃至得阿那含過於是夜執衣持鉢詣王舍城次行乞食遂到本舍在門外立時妻妙色自見其夫剃頭法服出家爲道即語之曰法應見捨爲沙門耶選擇答曰汝昨法應於我衣上便棄不淨汚我身體耶妙色答曰汝爲比丘應謗人耶我從父舍到汝家來未

見外門況至竹園時有惡魔語居士言汝昨見者初非妙色是化作耳眩惑汝心今可還以五欲自娛沙門瞿曇欺誑汝耳汝今虛妄非實比丘瞿曇沙門常以術惑多人令其出家如今誑汝選擇比丘證眞法故即覺是魔謂言惡人汝亦變化是妙色婦俱爲變化佛所說法皆空如化爾時妙色得聞此法遠塵離垢得法眼淨斷除疑悔不隨他語於佛法中得無畏力謂選擇言所爲甚善能於佛法樂修梵行我亦於法出家爲道出華首經第八卷

須陀洹婦病於從事一悟得第三果第二

昔有婬逸之人意專女色思不能離欲與交言通于夢想時婦遇疾骨消肉盡家有知識道人往反婦白道人曰我今所患日夜羸困將其意故欲陳我情爲可爾不時道人曰但說無苦設有隱匿之事我當覆藏不使彰露婦人白言我夫多欲晝夜役嬈不容食息由是生疾恐不自濟道人曰若汝夫主近汝者語以此語須陀洹法禮應爾耶婦尋語夫夫甚懷慙內自思惟我是須陀洹不即便息意閑處思惟得阿那含果自知已得道迹便不復與女人從事婦人問夫汝今何故求息欲心夫曰吾審見汝何由復共往反婦語其夫汝言審見我有何咎我恒貞潔不犯女禮何以見罵乃至於斯婦人即集五親宗族告語之曰今我夫主意見疎薄求息情親復見罵詈稱言見我今於衆前便可說之夫言且止須我引證自明夫主還歸綵畫好瓶盛滿糞穢牢蓋其口香華芬熏還至彼衆告其婦曰審愛我不若愛我者可抱弄此瓶如愛我身

婦隨其語抱瓶翫弄意不捨離夫主見婦愛著此瓶即打瓶破臭穢流溢蛆蟲現出復語婦曰汝今故能抱此破瓶不耶答曰我寧取死不能近此寧入火坑投於深水高山自下頭足異處終不能近夫言見汝正見我觀汝身劇於此瓶從頭至足分別思惟三十六物有何可貪重說偈曰

勇者入定觀　身心所與塵　見已生穢惡
如彼綵畫瓶 出出曜經第十一卷

比丘自誓入定經時既久出定便死第三

有一比丘得滅盡定乞食時著衣詣食堂中其日彼寺打揵椎晚彼比丘精勤而作是念我何故空過此時不覲未來何時當打揵椎即立誓願入於滅定乃至打揵椎當起時彼僧伽藍有事難起時諸比丘並皆捨伽藍而去經於三月難事乃解時諸比丘還集會而打揵椎時彼比丘起定即死後有一乞食比丘獲得滅定以日初分欲詣乞食時天大雨而作是念若入村者壞我衣色若不往者何故空過此時不覲未來即立願入定乃至雨息當起或有說者雨經半月或有說者雨經一月雨既止彼比丘起定即死 出毗曇婆沙第四十四卷

比丘坐禪爲毒蛇所害生天見佛得道第四

摩頭羅國尼拘類園中有一比丘靜處坐禪後有毒蛇牀下蟠卧比丘睡眠或低或仰毒蛇自念此人見恐必欲殺我即舉身擲比丘命終生忉利天諸天王女各來衞侍天子告曰汝等諸妹莫近我身設當近者必犯於戒諸女自念此天前身必是沙門故生此間受天之福時諸天女各執鏡前照天子面見天

衣冠方覺生天即從座起見諸衛從行至園中坐一樹下端坐思惟求定三昧池水之中有異類鳥相對悲鳴聲哀響和欲求成道不能得辦是時天子從三十三天至閻浮提到世尊所白言受天福盡下入泰山地獄如是流轉無有窮已當見愍濟令得度脫佛為說法即於座上諸塵垢盡得法眼淨（出比丘坐禪命過生天經）

比丘遮國王著巾屣禮佛聽法第五

內法常儀入寺聽法及禮佛者皆當脫巾帽時有國王頭素少髮加復有瘡又脚著華屣自恃豪尊以氍衣裹頭入堂內聽經王白比丘為我說法比丘曰如來有教不為脚著華屣者說法王聞懷恚即脫屣語比丘曰卿速說法稱釋我情違我本意者當梟汝首比丘告王又如來禁戒不得為覆頭者說法王瞋恚奮赫天威曰卿欲辱我今故前却露頭聽卿說法若不解吾癡結者當取汝身分為三分比丘說偈

不以不淨意　亦及瞋怒人　欲得知法者
三耶三佛說　諸有除貢高　心意極清淨
能捨傷害懷　乃得聞正法

王慙顏愧影即起于座五體投地自歸求滅身口意過長跪叉手白比丘言不審此偈出如來神口為是尊人知我心意然後說乎比丘告王此偈乃是如來所說其來久矣王自思惟善哉大聖三達智靡所不通乃知將來有我之徒有恚害心今重自悔更不造新比丘說法王於座上諸塵垢盡得法眼淨（出乞兒發惡心經）

比丘修不淨觀得須陀洹道第六

佛在舍衛國有異比丘日至城外曠野塚間路由他田乃得達彼其主見已便興瞋恚此何道士日往來不修道德即問道人汝何乞士在吾田中縱橫往來乃成人蹤道人報曰吾有鬬訟來求證人時彼田主宿緣鉤連應棠得度便逐道人私匿從行見在塚間屍骸狼藉胮脹臭爛鳥獸食噉散落其處或有食噉盡不盡者有似灰鴿蛆蟲噆啑臭穢難近烏鵲狐狗老鵄鵰鵂噉死人屍比丘舉手語彼人曰此諸鳥獸是我證人其人問曰此諸鳥獸何為證人汝今比丘與誰共諍比丘報曰心之為病多諸漏患我觀此骸分別惡露便還房室自觀我身從頭至足與彼無異然比心意流馳萬端追逐幻偽色聲香味細滑之法我今欲識心之源本汝心今當興起是念無令將吾入於地獄餓鬼之中我今凡夫未脫諸縛然此心賊不見從命以是之故日往曠野為說惡露不淨之想復與心說心為卒暴亂錯不定心今當改無造惡緣時彼田主聞道人教以手揮淚哽咽難言然彼田主於迦葉佛十千歲中修不淨想尋時分別三十六物惡露不淨爾時比丘及彼田主即彼曠野大畏塚間得須陀洹道（出比丘求證人經）

盲比丘倩人袵針聞法得道第七

有一盲比丘眼無所見而以手縫衣時針袵脫便言誰愛福德為我袵針是時佛到其所語比丘言我是愛福德人為汝袵來是比丘識佛聲疾起作禮白佛言佛功德已滿云何言愛福德佛報言我雖功德已滿我深知功

德因果於一切衆生中得最第一由此功德是故爲此比丘讚歎功德又爲説法時此比丘得法眼淨肉眼便明（出大智論第十卷）

三藏比丘著弊服常飢好衣得食第八

罽賓三藏比丘阿蘭若法至一王寺設大會守門人見其衣服麤弊遮門不前如是數數以衣服弊故每不得前便作方便假借好衣而來門家不禁既至會坐得種種好食先以與衣衆人問言何以爾也答言我比數來每不得入今以衣故得在此坐得種種好食故先與衣（出大智論第四卷）

族姓子出家佛爲欲愛證賢聖法第九

時有族姓子棄家捐妻捨諸眷屬行作沙門其婦端正姝妙見夫捨家便復行嫁族姓子聞之心即生念與婦相娛樂時愁憂憒惱不復慕樂淨修梵行便起歸家諸比丘聞便往啓佛佛呼爲除癡愛塵勞之穢休息衆想時族姓子尋時證明賢聖之法時諸比丘白世尊曰自非如來孰能爾乎佛告諸比丘此比丘者不但今世心常在欲乃往過去久遠世時有一國王名曰方迹中宮采女不可稱數婬蕩鬭爭不肯共和適鬭爭已便出宮去方迹求之不知所趣愁憂不樂不能自解於時有一仙人與五神通神足飛行威神無極名曰無樂飛在空中忽然來下而爲説愛欲之難離欲之德出家爲道修四梵行壽終之後生于梵天佛告諸比丘爾時方迹王者則此比丘是無樂仙人者則我身是（出那賴經）

旃陀羅七子爲王逼殺失命第十

昔旃陀利家生七男六兒得須陀洹道小者

凡夫母人旃陀利得阿那含道兄弟七人盡受五戒彼國常儀旃陀利行殺國中男女犯殺盜婬及餘重罪盡使旃陀利殺之時國王召彼大兒言有應死之徒汝行殺之其拜自陳特願弘恕我受五戒守身謹慎蟻子不敢殺不能爲非寧自殺身不敢犯戒時王奮怒敕市殺之復白王曰身是王民心是我資欲殺便殺不得仰從王即令梟首次召諸弟六人皆言受戒不敢行殺王瞋恚盛盡便殺之次復召小弟母子俱來王見母來倍復瞋恚前殺六子母不送行今召小子何故便來母曰願聽微言以自宣理前六子者盡得須陀洹道正使大王取彼六人碎身如塵者終不興惡如一毛髮今此小者處在凡夫身雖修善未蒙道法是故念子既未得道或能失意畏王教令自惜形命毀戒行殺身壞命終入太山地獄憐念子故是以送來王復問母前死六子盡得須陀洹道耶答曰盡得王復問母母身爲得何道母答曰得阿那含道王聞斯語自投于地稱怨自責我造罪根放心建意殺六須陀洹身意煩惱坐不安席即自嚴辦香油酥薪取六死屍而闍維之起六偷婆及興供養日三懺悔意願滅罪漸漸微薄復出財貨給彼老母至於齋日數數懺悔冀得罪薄免於地獄 出慈仁不殺經

經律異相卷第二十

音釋

倩 七正切假借使人也 痰癊 痰徒含切病液也癊於禁切心中病也 眩 黃絹切惑也 梟 古堯切與梟同挂首曰梟 噆嗽 噆子答切齧也嗽所角切含吸也 鵄鵂 鵄赤脂切鵂許鳩切即鵂鶹也

經律異相卷第二十一

梁沙門僧旻寶唱等奉勑撰

聲聞行惡行僧部第十五

調達與佛結冤之始一
調達欲害佛及佛弟子二
調達博學兼修神足止要利養三
調達拘迦利更相讚歎四
調達就佛索衆不得𢧐失眷屬五
調達先身爲野狐六
調達欲侵陵瞿夷身入地獄七
提婆達多昔爲野干破瓶喪命八
提婆達多昔爲獼猴取井中月九
提婆達多先身殺金色師子十
提舍等四比丘受罪輕重十一
善星比丘違反如來謗無因果十二

調達與佛結怨之始第一

爾時調達心念毒害誹謗如來自謂有道衆人訶之天龍鬼神釋梵四王悉共曉喻卿欲毀佛由如舉手欲擲日月調達聞之其心不改時諸比丘具以啓佛調達有何重嫌懷結乃爾佛告諸比丘調達不但今生世世如是過去世時有梵志女端正姝妙色像第一諸梵志法假使處女與明經者請諸同學五百之衆供養三月察其所知時五百人中一人博達而年朽耄面醜眼青父母愁憂女亦懷惱云何當爲此人作婦何異惡鬼當奈之何於時遠方有一梵志年旣幼少顏貌姝好聰明智慧聞彼梵志請諸同學欲處於女尋時往詣難問諸梵志等皆窮無辭五百之衆智皆不及時女父母及女見之皆大歡喜吾求

女壻今乃獲願年尊梵志曰吾年既老久許我女以爲我妻且以假我所得施遺悉用與卿傷我年高勿相毀辱年少答曰不可越法以從人情我應納之三月畢竟即以處女用與年少其年老者心懷毒惡即相毀辱而奪我婦世世所在與卿作怨終不相置年少梵志常行慈心彼獨懷害佛告諸比丘爾時年尊梵志今調達是年少梵志我身是也其女者瞿夷是出生經第一卷

調達欲害佛及佛弟子第二

調達與阿闍世王共議毀佛及諸弟子王勑國人不得奉佛時舍利弗等及波和提比丘尼等各將弟子去到他國唯佛與五百羅漢住崛山中調達至王所言佛諸弟子今已迸散尚有五百弟子在佛左右願王明日請佛入城吾當飲五百大象使醉令蹋殺之吾當作佛教化世間王聞歡喜即往請佛佛知其謀答言大善王退而去還報調達明日食時佛與羅漢共入城門醉象鳴鼻而前搪揬牆壁樹木折敗一城戰慄五百羅漢飛在空中獨有尊者阿難在邊醉象齊頭逕前趣佛佛舉五指爲五師子同聲俱吼震動天地醉象伏地不敢舉頭醉解垂淚悔過王及臣民莫不驚肅世尊徐前至王殿上與諸羅漢食訖呪願王白佛言稟性不明信彼讒言興造逆惡願垂大慈恕我迷愚佛告阿闍世及諸大衆世有八事興長誹謗皆由名譽以致大罪何等爲八利衰毀譽稱譏苦樂自古至今尠不爲惑佛即說偈文多不載佛曰昔有國王喜食鴈肉常遣獵師張網捕鴈日送一鴈以供王

食時有鴈王將五百鴈飛下求食鴈王墮網爲獵師所得餘鴈驚飛徘徊不去時有一鴈違翻追隨不避弓矢悲鳴吐血晝夜不息獵師見之感憐其義即放鴈王令相隨去羣鴈得王歡喜迴繞爾時獵師具以聞王王感其義斷不捕鴈時鴈王者我身是也一鴈者阿難是也五百羣鴈今五百羅漢是也食鴈國王者今大王是也時獵師者今調達是也前世已來恒欲害我我以大慈之力因而得濟不念怨惡自致得佛王及羣臣莫不歡喜出法句經第四卷

調達博學兼修神足止要利養第三

昔有比丘名曰調達聰明廣學十二年中坐禪入定心不移易十二頭陀初不缺減起不淨觀了出入息世間第一法乃至頂法一一分別所誦佛經六萬象載不勝後意轉退漸生惡念望人供養著世利養至世尊所頭面禮足在一面立前白佛言唯然世尊願說神足之道我聞此已當善修行使我得神足已遊至他方處處教化世尊告曰汝今且置神足何不學四非常義苦義空義無我之義是時調達比丘便生此念如來所以不與我說神足義者恐有勝已恥有不如調達即捨如來往舍利弗所求神足道時舍利弗謂調達曰汝今且置何不修四非常調達思惟此舍利弗智慧第一如吾觀之猶如螢火比於日月吾所誦習無與等者猶尚不解神足之道況舍利弗豈能解乎即便捨去至目連所求神足道目連語曰止止調達始行之人先學四非常復當精修四禪爾乃得神足道耳調

達恚怒此目連者自誇神足無與等者所以不與我者恐其不如我若得者已無名譽吾今處處學神足道皆不教我吾弟阿難多聞博學衆德具足吾今當往問之語阿難曰吾聞卿善解神足之道可與吾說吾得神足已遊至他方處處教化是時阿難便與說之調達聞已在閑靜處專心一意以麤入微復從微起還至於麤以心舉身以身舉心身心俱合漸漸離地初如胡麻轉如胡桃漸離於地從地至牀從牀至屋從屋至空在虛空中作十八變涌没自由化作嬰孩小兒形貌端正頭上五處面如桃華在阿闍世太子膝上或笑或號現嬰兒態然太子知是調達身終日玩弄無有猒足或嗚嗽唾或擎其身傳左右手太子思惟調達神足勝彼瞿曇能作無數變化時阿闍世日給五百釜食隨時供養不令有乏爾時衆多比丘見阿闍世供給調達具白世尊佛告諸比丘汝等勿貪調達供養調達自陷亦陷他人二俱墮罪如芭蕉樹愚人求實不能剋獲竹蘆亦然駏驉懷妊二命俱喪昔有羣鷲各各孚乳鷲告其鷇曰汝若學飛懸在虛空見地如槃愼勿上過有隨藍風傷害於汝頭腦肢節各在異處時鷇不隨父母教飛越過量爲風所吹喪命異處汝等比丘勿與斯意比丘當知猶如羣龜告語諸子汝等自護莫至某處彼有獵者備獲汝身分爲五分時諸龜子不隨其語便至某處共相歡娛便爲獵者所獲或有安隱得還歸者龜問其子汝從何來子報父母我等相將至彼處觀不見獵者唯覩長綖而追我後龜語

其子此綖逐汝由來久矣先祖父母皆由此綖而致喪亡諸比丘當知猶如野狐晝夜伺求大便畜獸屎糞已自食訖復自大便調達比丘貪致供養亦復如是昔大月支國風俗常儀要當酥煎麥飼豬時官馬駒謂其母曰我等與王致力不計遠近皆赴其命然餉以草芻飲以潦水馬告其子汝等慎勿興此意羨彼酥煎麥也如是不久自當現驗時逼節會新歲垂至家家縛豬投於鑊湯舉聲嘷喚馬母告子汝等頗憶酥煎麥不欲知證驗可往觀之諸馬駒等知之審然方知前慠情分食草時復遇麥獲而不噉佛說偈言

芭蕉以實死　竹蘆實亦然　駏驉坐妊死
士以貪自喪　出出曜經第十卷

調達拘迦利更相讚歎第四

佛告諸比丘調達凶危橫相嗟歎拘迦利比丘讚歎調達調達亦復歎拘迦利其彼二人無義無理諸比丘聞唯然大聖觀拘迦利比丘因依正典緣法律教以信出家橫歎調達調達嗟歎拘迦利並以非為是以是為非佛言此輩愚騃前世亦然過去世時黃門命過棄檽樹間時作野狐烏烏共來食肉更相讚歎烏曰

君體如師子　君頭若仙人　脂由鹿中生
善哉如好華

野狐讚曰

唯尊在樹上　智慧最第一　明照於十方
如積紫磨金

如是往返時大仙人言橫相嗟歎言虛無實野狐者調達是烏者拘迦利是仙人者則菩

薩是（出佛說野孤經）

調達就佛索衆不得翻失眷屬第五

調達往至世尊所頭面禮足在一面立白佛言我觀如來顏色變異諸根純熟年過少壯垂朽老邁唯願世尊自閑靜室禪定自娛四部之衆願見付授我當教誡如佛無異隨時供養四事不乏佛曰咄愚癡人不慮後殃舍利弗目連比丘猶尚不付況汝懶惰弊惡之人而可付授聖衆調達內與妬嫉聞世尊語倍生恚怒如來今日讚歎舍利弗目連比丘而更輕賤小弟子要當求便喪滅師徒使此國界衆生不覩其形不聞其聲時調達比丘即從座起禮足而退在外周慞巧言僞辭誑惑俗人誘得數十在在處處共相勸勉取要言之佛與大衆圍繞說法時調達告已弟子曰汝等莫聽瞿曇所說不隨正法吾有一一深經好義當以相教恒求方便欲壞聖衆佛言止止調達慎勿興意壞亂聖衆後備受報其痛難忍調達固執不改知其意正佛觀過去因緣宿對知不可迴調達將五百弟子如來亦將五百弟子俱遊寶積山側菩薩門徒寛仁柔和教以正法修持禁戒出入進止不越其序調達之衆出言麤獷語輙興恚與弟子語如怨鬬訟弟子猒患盡共捨之往就菩薩並自稱說吾有千弟子衆德具足與世殊絕誰能及者調達恚怒即發誓願此人今日誘我弟子壞我門徒正使成佛我當壞其徒衆如今無異如來觀知調達必壞聖衆定無有疑如來即從座起捨衆而去有五事知不得壞亂衆僧一者如來目前如來威神不捨

本誓故二者如來般泥洹後設有人言我今成佛逮最正覺應當問之釋迦文佛在時汝爲所在三者未曾有惡時四者比丘不競利養五者智慧神足弟子和合如來以宿命智觀必知調達當壞亂衆僧如來即捨而去調達在後與衆說法若有衆生事我爲尊承受教誡當習五法(五法文多不載)諸有比丘修此五法者早得解脫盡有漏成無漏何假瞿曇八直行耶語舍利弗目連言吾獲大利成三界尊像如如來告舍利弗目連曰吾患脊痛小欲安睡卿等二人與聖衆說法調達右脅著地欲得睡寐天神强挽調達左脅在地天神復猒誑有言語鼾聲現外穢氣遠徹目連以神足力飛騰虛空作十八變坐卧經行涌沒自由舍利弗告衆會人如來身神德無量具足一切智前達無窮却達無極如來法者得現法報快樂無爲智者之所修學非愚者之所習如來聖衆者五分法身皆悉成就可敬可責承事供養爲衆生良祐福田時諸比丘各生此念我等愚惑不識眞正捨實就華棄本逐末今觀二賢所說世之希有我等寧可捨此調達就如來衆不亦快乎舍利弗知其心念即從座起五百比丘皆亦相隨目連在後追隨而去瞿波離比丘以右脚蹋調達曰弊惡調達何爲耽睡舍利弗目連二人將汝弟子去盡調達覺寤甚懷憂感(出調達問佛顏色經彌沙塞律略同)

調達先身爲野狐第六

乃往古昔有一摩納(此言仙人)在山窟中誦刹利書有一野狐往其左右專聽誦書心有所解

作是念如我解此書語足作諸獸中王便起遊行逢一羸瘦野狐便欲殺之彼言何故殺我答言我是獸王汝不伏我彼言願莫見殺我當隨從於是二狐便共遊行復逢一狐問答如上如是展轉伏一切狐便以羣狐伏一切象復以衆象伏一切虎復以衆虎伏一切師子遂便權得作獸中王復作是念我爲獸王不應以獸爲婦便乘白象使諸羣獸圍迦夷國數百千帀王遣使問何故如是野狐答言我是獸王應娶汝女若不與我當滅汝國使還白王王集臣議唯除一臣皆云應與國之所恃唯賴象馬我有象馬彼有師子象馬聞氣惶怖伏地戰必不如何惜一女而喪一國時一大臣聰睿遠略白王言臣覩古今未曽聞見人王之女與下賤獸臣雖弱昧要殺此狐羣獸散走王即問焉大臣答言王但遣使剋期戰日從求一願願令師子先戰後吼彼謂王畏必令師子先吼後戰王至戰日當勑城內皆令塞耳王用其語然後出軍軍陣欲交野狐果令師子先吼野狐聞之心破七分便於象上墮落于地羣獸散走佛說偈言

野狐憍慢盛　欲求其眷屬　行到迦夷城
自稱是獸王　人憍亦如此　現領於徒衆
在摩竭之國　法主以自號

告諸比丘爾時迦夷王者我是聰睿大臣者舍利弗是野狐王者調達是（出野狐求王事出彌沙塞律第四卷）

調達欲侵陵瞿夷身入地獄第七

調達在羅閱城興謀害心後事彰露時阿闍世王語調達曰汝宜出國不須住此十六大

國莫不聞知調達造惡向於如來調達聞已內懷憂慼便還本國恚結所纏搪揬菩薩宮內語瞿夷曰我欲拜汝為第一夫人不審聖女為可爾不瞿夷語曰前汝右手吾欲把之調達舒手使把扼腕骨碎五指血出當時迷悶良久乃甦是時調達轉進入宮踞菩薩牀宮人見之捉擲牀下即傷左髂不堪行來轝還本舍諸釋皆嫌皆來告語汝今宜可詣佛懺悔調達聞之和設巧詐密作鐵爪害毒塗之外形柔和內懷瞋恚爾時調達憶佛所說瞿曇沙門恒陳此言有身無瘡疣不為毒所害毒無奈瘡何無惡無所造我今當往佯如懺悔以爪掐壞其脚毒氣流溢自當取死諸人轝轝往詣世尊去三七仞語左右人下我在地吾欲步往尋下在地時涌火沸出纏裹其身將入地獄出調達生身入地獄經

提婆達多昔為野干破瓶喪命第八

佛住王舍城是時提婆達多欲破和合僧比丘三諫而亦不止佛言過去世時波羅奈國有一婆羅門於曠野中造立義井供給行者日已向暮有羣野干來飲殘水有野干主不飲地水便內頭罐中飲水飲水已戴罐高舉撲破諸野干輩善意語之而不從受如是非一破十四罐時婆羅門伺見野干便作木罐堅固難破入易出難持著井邊捉杖伺之野干羣集主如前飲訖撲地不能令破時婆羅門捉杖來出打殺野干時野干主者今提婆達多是時羣野干者今諸比丘諫提婆達多者是出僧祇律第八卷

提婆達多昔為獼猴取井中月第九

佛住王舍城時諸比丘爲提婆達多作舉羯磨六羣比丘即同提婆達多同語同見佛告比丘過去世時於空閑處有五百獼猴遊行林中到一尼俱律樹樹下有井井有月影時獼猴主見是月影語諸伴言月今死落乃在井中當共出之莫令世間長夜闇冥共作議言云何能出時獼猴主言我知出法我捉樹枝汝捉我尾展轉相連乃可出之時諸獼猴即如主語展轉相捉小未至水連獼猴重樹弱枝折一切獼猴墮井水中時獼猴主者今提婆達多是爾時餘獼猴者今六羣比丘是(出僧祇律第八卷)

提婆達多先身殺金色師子第十

佛告阿難若有衆生起一惡心向三世佛等若辟支若羅漢及著染衣人諸沙門等獲罪無量所以者何染色之衣是賢聖標式若能發心敬染衣人獲福難量我由信心敬戴之故致得成佛阿難白言昔往敬心其事云何佛告阿難古昔無量劫此閻浮提有大國(報恩經云波羅奈國)王名提毗領八萬四千諸小國王世無佛法有辟支佛在於山間坐禪行道時諸野獸咸來親附有一師子名號蹂迦羅毗(此言堅誓)軀體金色光相煥然食果噉草不害群生時有獵師剃頭著袈裟內佩弓箭行於澤中見師子睡眠(報恩經云舐比丘是)便以毒箭射之師子驚覺即欲馳害見著袈裟便自念言此染衣者善人標相我若害之則爲惡心向諸賢聖思惟還息箭毒內行命在不久便說偈言耶羅羅婆奢沙婆呵說此語時天地大動無雲雨血諸天駭愕即以天眼觀見獵師殺於師

子兩諸天華供養其屍是時獵師剥師子皮奉提毗王時王念言經言有獸金色必是菩薩問獵師言師子死時有何瑞應答言如上王聞是語悲喜交懷信心益猛即召諸臣耆舊智人令解是義時空林中有一仙人字奢摩為王解說耶羅羅其義唯剃頭著染衣當於生死疾得解脱婆奢沙者皆是賢聖之相近於涅槃婆呵者當為一切諸天世人所見敬仰於時仙人解是語已提毗歡喜即召諸王悉集此處作七寶車張師子皮表示一切悉共敬戴燒香散華而以供養後復打金為棺函師子皮以用起塔爾時師子由發善心向染衣人十億萬劫作轉輪聖王佛告阿難時師子者我身是時國王者今彌勒是時仙人者今舍利弗是時獵師者今提婆達是出賢愚經第十三卷

提舍等四比丘受罪輕重第十一

婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園告諸比丘有四大泥犁一提舍大泥犁身出火燄長二十肘二瞿波離大泥犁身出火燄長三十肘三調達大泥犁身出火燄長四十肘四未佉梨大泥犁身出火燄長六十肘諸有人民欲求安隱獲其義者若二十大海水灌彼身上彼海水盡火故不滅猶如鎔銅若有人以二十海滴水澆鎔銅水滴速滅提舍比丘火燄不滅若復有人欲求安隱獲其義者復以二十大海水灌其身上彼水速盡提舍比丘愚人遮七丘僧使一日不得食使提舍比丘入大地獄瞿波離比丘有人欲使安隱獲其義者以大海水灌其身上彼海水速盡譬如二

日所鎔銅或有一人以三十滴水著鎔銅中消盡瞿波離比丘愚人或有人起欲使獲安隱義者以三十大海水灌其身上大海水速盡瞿波離比丘愚人謗舍利弗目揵連比丘身壞命終生三惡道墮鉢頭摩地獄瞿波離比丘入大泥犁調達大泥犁若復有人欲使獲安隱義者復以四十大海水灌其身上彼大海速盡彼火不滅譬如三日所鎔銅若有人以四十滴水著鎔銅中即時消盡無餘調達愚人若有人起欲使獲安隱義以四十大海水灌其身上彼大海水速盡彼火不滅所以然者調達愚人欲害如來殺阿羅漢比丘尼壞亂比丘僧身壞命終三惡道生阿鼻地獄調達比丘入大地獄身出火燄長四十肘諸有比丘彼末佉梨大泥犁若有一人欲使安隱以六十大海水灌其身上海水速盡彼火不滅譬如四日所鎔銅若有人以六十滴水著鎔銅中即時消盡末佉梨亦復如是以六十大海水灌其身上大海水速盡此火不滅此末佉梨愚人教受百物利人使行邪見（出四泥犁經）

善星比丘違反如來謗無因果第十二

佛言我於一時住王舍城善星比丘爲我給使我於初夜爲天帝釋說諸法要弟子之法應後師眠爾時善星以我久坐心生惡念時王舍城小男小女若啼不止父母則語汝若不止當將汝付薄拘羅鬼爾時善星反被拘執而語我言速入禪室薄拘羅來帝釋言世尊如是人等亦復得入佛法中耶我言亦有佛性當得無上菩提我雖爲是善星說法而

彼都無信受之心我在迦尸國尸婆富羅城善星為我給使我入城乞食無量衆生虛心渴仰欲見我跡善星隨後毀滅既不能滅而令衆生生不善心我入城已於酒家舍見一尼乾蹲踞地飡食酒糟善星言世間若有阿羅漢者是人最勝何以故是人所說無因無果我言癡人汝常不聞阿羅漢者不飲酒不害人不欺誑不盜婬如是之人殺害父母食噉酒糟云何而言是阿羅漢是人捨身必當墮阿鼻地獄阿羅漢者永斷三惡云何而言是阿羅漢善星即言四大之性猶可轉易欲令是人必墮阿鼻無有是處我言癡人汝常不聞諸佛如來誠言無二我雖為說法而無信受之心善男子我與善星住王舍城有一尼乾名曰苦得常作是言衆生煩惱無有因緣衆生解脫亦無因緣善星言世間若有阿羅漢者苦得為上我言癡人苦得尼乾實非羅漢不能解了阿羅漢道善星復言何故羅漢於阿羅漢而生妬嫉我言癡人我於羅漢不生妬嫉而汝自生惡邪見耳若言苦得是羅漢者却後七日當患宿食腹痛而死生於食吐鬼中其同學輩當舁其屍置寒林中善星即語尼乾長老好善思惟作諸方便當令瞿曇墮妄語中苦得斷食從初一日乃至六日滿七日已便食黑蜜復飲冷水腹痛而終同學舁屍置寒林中即作食吐餓鬼之形在其屍邊善星至寒林中見苦得身善星語言大德死耶苦得答言我已死矣云何死耶答言因腹痛死誰出汝屍答言同學出置何處答言癡人汝今不識是寒林耶得何等身

答言我得食吐鬼身善星言世尊苦得尼乾生三十三天我言癡人阿羅漢者無有生處云何而言苦得生於三十三天如來與迦葉往善星所善星遥見生惡邪心生身陷入墮阿鼻地獄譬如有人没圊厠中有善知識以手撓之若得首髮便欲拔出久求不得爾乃息意我亦如是求覓善星微少善根便欲拔濟終日求之乃至不得如毛髮許是故不得拔其地獄(出大涅槃經第三十一卷)

經律異相卷第二十一

音釋

嗽(先奏切欬嗽也)唾(吐臥切口液也)駏驉(駏臼許切驉休居切駏驉獸名)鶵(崇芻切鳥生能自食曰鶵)綖(私箭切與線同)飼(祥吏切餧也)餉(式亮切饋也)潦(魯晧切行潦也謂路上流水也)嗥(乎刀切呼也)騃(語駭切癡也)樗(抽居切木名)鼾(許干切臥氣激聲也)扼腕(扼乙革切腕烏貫切扼腕握臂也)髂(丘駕切腰骨也)擧(羊諸切兩手對舉也)疣(疑求切贅也)掐(乞洽切爪刺也)蹅(直加切)佉(丘迦切)踡(具員切踡跼不伸也)异(羊朱切共舉也)圊厠(圊親盈切厠初吏切圊厠溷也)

經律異相卷第二十二

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

聲聞無學沙彌僧部第十六

雙德雙福二沙彌遇佛成道一
須陀耶在塚生長遇佛得道二
均提沙彌出家并前身因緣三
沙彌救蟻延壽精進得道四
沙彌推師倒地而亡以無惡心精進得道
五
沙彌早夭生天失善師友憤念詣佛得分
別聖諦六
純頭沙彌爲鬼所敬用須跋外道自然降
伏七
沙彌隨聖師入山得四通知爲五毋所痛
念八
沙彌護戒捨所愛身九
沙彌於龍女生愛遂生龍中十
沙彌愛酪即受蟲身十一

雙德雙福二沙彌遇佛成道第一

舍衛國有山民村五六十家去國五百里村中有一貧家婦懷妊十月雙生二男大端正無比父母愛之爲子作字一名雙德二名雙福生五六十日其父牧牛息卧牀上其母拾薪未返此二兒共相責語一言前時垂當得道正坐愚意謂命可常退墮生死不可計劫今生此貧家蓑草之物以爲氈褐食飲麤惡裁自支命如此至久云何可活皆坐前世戀慕富貴放身散意快樂須臾從爾巳來長塗受苦如今憂惱當何恃怙一人答言時有小難一時之勤不竟精進而今數世遭諸惡患

此是自為非父母作也但共當之復何所言父聞惘之謂呼是鬼寧小未大宜當殺之父驚到田中收取樵薪欲燒殺之母還問夫用此薪何為夫說如是母聞惘然明日夫婦俱出潛聽二子相責如故便共集薪密欲燒之佛天眼見往到村中普放光明天地大動山川樹木皆作金色到雙生小兒家二兒見佛光明喜踊難量父母又驚各抱一子將至佛所問佛世尊此兒生來四五十日所說如是甚共怪之恐作禍害欲火燒之不知為是何等鬼魅也唯願解說小兒見佛踊躍歡喜佛見小兒大笑口出五色光普照天地佛告此二小兒非是鬼魅福德之子前迦葉佛時作沙門少小共為朋友同志出家各自精進臨當得道忽起邪想共相沮敗樂世榮華恃福生天下為侯王國主長者忽起是想便自退轉不得泥洹更此生死彌連歲數常相鉤牽輒共雙生遭我世時今始乃生已曾供養佛故餘福應度生識宿命今來度之我不度者橫為火所燒即說偈言

大人體無欲　在所照然明　雖或遭苦樂
不高現其智　大賢無世事　不願子財國
當守戒慧道　不貪邪富貴　智人知動搖
譬如沙中樹　朋友志不強　隨色染其素

佛說是小兒見佛身踊如八歲兒大即作沙彌得羅漢道村人大小見佛光明又見小兒形變踊大皆大歡喜得須陀洹道父母疑解亦得法眼出法句經第一卷

須陀耶在塚生長遇佛得道第二

有國王名曰旃陀越奉事婆羅門道領治國

正亦任用之王重小夫人諸夫人憎嫉以金賜婆羅門譖之於王言其生子必爲國患王聞不樂問婆羅門言當如之何答曰唯并殺之耳王言人命之重云何可殺報言若不殺者必亡國喪身王便枉殺兒後於塜中生其母半身不朽兒飲其湩湩即乳也乃至三年其塜崩陷其兒得出與鳥獸共戲暮即還塜中及年六歲佛念其勤苦與鳥獸同羣即化爲沙門往呼問之言汝是誰家子居在何處兒歡喜報言我無家居但栖宿此塜中耳乞隨道人去佛言欲何爲乎兒報言我今善惡終當隨道人佛便將其到祇洹中見諸比丘威儀法則意甚樂之便白佛言我欲乞作比丘佛即聽之以手摩其頭頭髮自墮袈裟著身名爲須陀守戒精進心不懈怠經涉七日得羅漢道佛語須陀宜度旃陀越王須陀往到其國王曰我心大憂當如之何道人言何所憂也王言我年已長過時無嗣爲之愁憂道人聞王語初不應之獨笑而已王便恚言我與道人語初不答我而反獨笑即欲殺之須陀知其意便輕舉飛翔上住空中分身散體出入無間王見神化即悔過言我實愚癡不別眞僞唯願大神一還令我得自歸命須陀即從空中下住王前謂王言若能自歸甚善當自歸於佛佛是我師三界之尊度脫衆生須陀便如伸臂頃將王及人民倶到佛所歸命三尊乞受五戒爲優婆塞佛具說須陀是王子王聞佛言更恐怖不能自勝佛言昔拘先尼佛世有國王號名弗舍達國中人民皆供養三尊時有凡人居貧無業當爲國中

富貴饒牧養數百頭牛見王及人民供養比丘僧便即問言卿等何所爲乎人民答言吾等供養三尊後當在處安樂尊貴無有勤苦即自念言我貧唯當前牛湩爲酪酥淨心上比丘耳比丘僧呪願言令汝世世得福自後展轉更歷生死輙受其福或上爲諸天或下爲王侯王時出遊獵見好牸牛懷犢殺之夫人語王莫殺其子時牛主破取子養其主恚言當令王如此牛也自後魂神爲王作子時未出生母爲王所殺須陀是也須陀母者是時王夫人也婆羅門者牛主是也須陀塜中生其母半身不朽得飲其湩以自長大者由其宿命以酪酥上比丘僧故王聞意解得須陀洹（出旃陀越國王經中）

均提沙彌出家并前身因緣第三

佛在舍衛國爾時尊者舍利弗晝夜三時天眼觀視誰應度者輙往度之時有賈客欲詣他國（報恩經云摩提二國中間有五百賈客）其諸商人共將一狗（報恩經云白狗）至於中路衆賈頓息狗便盜肉於時衆人便共打狗而折其脚棄置空野捨之而去時舍利弗天眼見狗癈躄在地飢困垂死飛至狗所以食施與狗濟餘命心甚歡喜時舍利弗即爲此狗說微妙法狗便命終生舍衛國婆羅門家時舍利弗獨行乞食婆羅門見而問之言尊者獨行無沙彌耶舍利弗言我無沙彌聞卿有子當用見與婆羅門曰我有一子字曰均提年既孩幼不任使令比前長大當用相與時舍利弗即戢在心至年七歲復來求之時婆羅門令兒出家舍利弗將至祇洹漸爲說法心意開解得阿羅漢（報恩

經云佛言善來鬚髮自落袈裟著身均提沙彌旣始得道自以智力觀過去世見前身作一餓狗蒙和尚恩今得人身并獲道果欣心內發而自念言我蒙師恩得脫諸苦今當盡身供給所須求作沙彌乃性過去迦葉佛時有諸比丘集在一處時年少比丘音聲清雅善能讚唄有一比丘年高耆老音聲濁鈍不能經唄每自唄聲而自娛樂老比丘者已得羅漢于時年少比丘而訶之言今汝長老聲如狗吠時老比丘便呼年少汝識我不年少答曰我大識汝汝是迦葉佛時比丘上座答言我今已得阿羅漢年少惶怖自責懺悔猶五百世中常受狗身由其出家持淨戒故今得見我蒙得解脫出賢愚經第十三卷

沙彌救蟻延壽精進得道第四

昔有小國去城不遠有好林藪有五道士於中學道有一比丘得六神通有一沙彌年始八歲共在山中各一面坐思惟經道師知沙彌命餘七日在此亡者父母謂吾看視不快使其命終必懷怨恨即語沙彌汝父母思汝汝可歸家八日早來沙彌歡喜稽首而去道逢大雨流潦滂沛地有蟻孔流水欲入沙彌念曰我佛弟子一者慈心二者活生即便土壅決水令去沙彌歸家無有他變八日晨還師遥見之怪其所以七日應亡今何因緣將無鬼神化現來乎即入三昧見其救蟻現世延壽沙彌至稽首作禮於一面坐師謂言汝作大功德爲自知不沙彌言七日在家無他功德師言汝命應盡昨日以救蟻故現世增壽八十餘年沙彌歡喜信善有報即更勤修

精進不懈得阿羅漢（出福報經又出譬喻經第七卷中）

沙彌推師倒地而亡以無惡心精進得道第五

舍衛國有一老公早失其婦獨與兒居困無財寶覺世非常從佛出家兒年尚小亦爲沙彌共父乞食逼暮當還父行遲兒畏毒獸急扶其父排之進路執之不固推父墮地應手而死獨至佛所時諸比丘訶責沙彌即以白佛佛告之曰此師雖死不以惡意即問沙彌汝殺師不荅言我實排之不以惡意佛言我知汝心無有惡意過去世時亦復如是無有惡意而相殺害昔父子二人共住一處時父病極於時睡卧多有蜆蠅數來惱觸父令兒遮蠅望得安眠時兒急遮蠅來不止兒便瞋恚即持大杖伺蠅當殺（十誦律云持大石排蚊子）時諸蜆蠅競集父額以杖打之其父即死父者此沙彌是時兒者死比丘是由無惡心不以惡意亦非故殺沙彌勤修不懈遂得羅漢道（出賢愚經第十卷）

沙彌早夭生天失善師友憒念詣佛得分別聖諦第六

佛遊舍衛祇樹給孤獨園時異比丘有弟子志性温雅意行仁賢常侍和尚誠謹精進敬從法教不違師命壽命短促幼小而亡生忉利宮觀於天上但覩大火本所志願不得如意與善師友不能相守今捨善師隨逐惡友於是違遠至尊和尚及阿夷梨衆諸等類修梵行者四輩弟子有一切智號曰如來今悉違遠無央數劫難值難見興于世間講說經典微妙深奧未曾發言而安隱開化說諸緣

起各各解了所從有因無央數劫所未見聞悉爲解決值此經律棄家爲道所當興立不得究竟今反放逸先詣世尊稽首足下佛見其心真正樂道純淑在法說苦集滅道即便見諦和尚愁念泣涕如雨佛呼問之何爲憂惱答曰弟子終沒佛言何故愁憂答曰我沙彌弟子甚大賢良未有究竟而中夭沒是故憂悒不能自寬佛言勿愁已至究竟得生天上今日夜半分別聖諦比丘不復涕泣（出弟子過命經）

純頭沙彌爲鬼所敬用須跋外道自然降伏第七

舍利弗有一沙彌名曰純頭長年八歲得六神通飛騰虛空至阿耨泉有五通梵志名曰須跋亦至彼泉時彼泉上有守泉青衣鬼驅逐五通梵志瓦石打擲不使逼近神泉純頭沙彌乘虛空至彼青衣鬼數百之衆皆前迎逆或前收攝衣者或持淨水洗手足者或以淨巾拂拭首面者或以香湯沐浴身體者須跋梵志放聲說曰我今已得五通神德無量力能移山駐流迴轉天地猶掌迴珠自學道以來百二十餘年勞形苦體形神疲極或事五明四處然火日光上照或卧灰糞或卧荆棘嶮難之中無道不學然更驅逐不得至泉然此黒衣小兒年在七八未離乳哺身體穢臭待敬過重用何等故時青衣鬼語梵志曰今此學士形年雖小行過三界得賢聖八品道汝今無是故不與敬有一婆羅門名曰閱叉興立一寺亦名閱叉恒供給酥油供寺然燈時有遠方婆羅門來至彼寺中又聞閱叉

梵志高才明德偏信佛法建立神廟與共相見時有一沙彌來迎取油酥供寺然燈衆多梵志語閑叉婆羅門曰汝審向色衣人禮耶言語未訖沙彌已至即復禮之衆多梵志語此梵志曰汝出四姓才藝過人天文地理無不貫練神呪威靈無事不克今此色衣之人出衆多姓種非眞正何爲違本法而向恭禮又卿梵志執行清淨自修内藏圖讖祕記行道成福何願不克文字章印無不周悉佛行寡尠有何可貴捨本取末是我所疾蓋聞沙門寒賤巧詐繁滋幻惑世人所行短促齊縈一身不能延致梵福正使相見止可擎拳而已何爲五體投地恭敬作禮耶我等親見甚怪所以況先學大人豈能恕卿此罪耶閑叉報衆多婆羅門曰諸人靜默聽我所説

賢聖德難量　八直無上道　是爲梵沙門
如來口所宣　覩此形雖小　以果賢聖道
是故今自歸　梵志何爲嗤

向得能究竟須陀洹斯陀含能斷欲界縛諸纏陰入是故説曰向得能盡魔源者入定坐禪之人樂處閑靜志崇一意計出入息執意牢固能斷魔縛及縛於魔入定之人能提鬼神如意即至當求方便斷魔牢縛出出曜經第五卷

沙彌隨聖師入山得四通知爲五毋所痛念第八

昔有一小兒年始七歲大好佛道作於沙彌隨羅漢師在山中學精進不懈及年八歲便得四通一者眼徹視二者耳徹聽三者飛行變化四者自知宿命所從來坐自思念即見先世宿命所更五毋作子即還自笑師問何

笑沙彌言何敢笑師自視一身而有五母晝夜啼哭感傷愁毒常言念子未曾忽忘我自念一身愁毒五家用是故笑耳我爲第一母作子時比隣有與我同時生者我死後同日生者出入行步我母見之便言我子在者亦當出入行步如是即愁憂感痛念我我復爲第二母作子生不久復死我母見人有乳養子者便感痛念我愁憂啼哭我復爲第三母作子不久復死我母臨飯淚出念我言若子在者與我共飯棄我死去我復爲第四母作子不久復死我時等輩娉娶者母復念我言若子不死今亦當娶婦我爲第五母作子人故見在我捨家學道母日啼哭言亡我子不知所在飢寒生死不復相見並慊愾悲痛今五母共會各言亡子相對啼哭念我一人是故笑耳世間人不知有後世生但言死耳人作善得福作惡得殃人在世間喜怒自恐無所畏惡後受苦痛入惡道中悔無所及我猒世間故辭親求道我視地獄畜生餓鬼貧窮代其恐怖我得師恩受佛經戒今以度脫我念五母不能得脫反復憂我出五母人子經

沙彌護戒捨所愛身第九

有一比丘少欲知足時安陀國有優婆塞敬信三寶終身供養日日遣送其國有一長者生一男兒欲令出家當求善師即往白比丘言我此一子令使出家唯願大德哀納濟度爾時比丘以道眼觀此人出家能持淨戒度爲沙彌時優婆塞有一親善居士明日客會晨朝念言今當就會誰後守舍女即白父唯願父母從諸僮使但行應請我堪後守父曰

甚善合家悉往女便閉門獨住家內時優婆塞是日怱怱忘不送食爾時尊者心自念言日時向晚俗人多事即遣沙彌往取善攝威儀如佛所說沙彌打門女問是誰答言沙彌爲師取食即與開門是女端正容貌姝妙年始十六婬欲火燒於沙彌前作諸妖媚深現欲相沙彌見已念言此女爲有風癎病耶將無欲結所使欲毀我淨行耶堅攝威儀顏色不變女便五體投地白沙彌言我常願者欲有所陳我此舍中珍寶倉庫如毗沙門天宮寶藏而無有主汝可屈意爲此舍主我爲汝婢供給使令滿我所願沙彌心念我寧捨命不毀禁戒昔日比丘至婬女家寧投火坑不犯於欲又諸比丘賊所劫奪以草繫縛風吹日曝諸蟲唼食以護戒故不絕草而去如鵝呑珠比丘雖見以持戒故極苦不說如海船壞下座比丘以守戒故授板上座没海而死如是諸人獨佛弟子能持禁戒我非弟子不能持也如來世尊獨爲彼師非我師也方便語言牢閉門戶我入一房作所應作爾乃一相就女即閉門沙彌入房關櫸門戶得一剃刀脫身衣服置於架上合掌跪向拘尸那城佛涅槃處自立誓願我今不捨佛法衆僧亦不捨戒正爲持戒捨此身命願所往生寂靜家淨行盡漏成道即刎頸死時女怪遲趣戶看視見其已死失於本容欲心尋息慚結懊惱悲呼悶絕其父會還見女如是問何以故具答以實父即入房見沙彌身血皆污赤如栴檀作禮讚言護持佛戒能捨身命時彼國法若有沙門白衣舍死當罰金錢時優婆塞

以一千金錢置銅案上載至王宮白言大王我有罰謫應入於王願當受之王言汝於我國敬信三寶言行無違唯汝一人當有何過而輸罰耶時優婆塞具陳上緣自毀其女讃歎沙彌王聞悚然而告之言沙彌護戒自捨身命汝無罪咎但持還舍吾今躬欲自至汝家供養沙彌王往見之前爲作禮以種種寶莊嚴高車載死沙彌至平坦地積衆香木闍毗供養嚴飾是女極世之殊置高顯處普使時會一切皆見語衆人言是女殊妙容暉乃爾未離欲者誰無染心而此沙彌既未得道以生死身奉戒捨命甚奇希有王即遣人命請其師廣爲大衆說微妙法時會一切見聞此事有求出家有發無上菩提心者出賢愚經第七卷

沙彌於龍女生愛遂生龍中第十

昔有羅漢與沙彌於山中行道沙彌日日至王人家乞飯食經歷堤基上行崎嶇危嶮當躃覆地飯汚泥土沙彌取不汚飯著師鉢中汚飯洗自食之如是非一日師曰何因洗棄飯味答曰行乞去晴乞還時雨於堤基躃地覆飯師默然思之知是龍嬈沙彌便起到堤基上持杖叩擻之龍化作老公來出頭面著地沙門言汝何嬈我沙彌乎答曰實愛其容貌耳從今日始日日於我室食沙門受請日日往食沙彌後時見師鉢中有兩三粒飯非世間飯問和尚師默不應沙彌便入牀下手捉牀足和尚禪定竟相隨俱飛到龍宮殿上龍及婦女俱禮沙門復禮沙彌師乃覺之呼出語言此非媃女是畜生耳汝爲沙彌雖未

得道必生忉利天上勝彼百倍勿以汚意沙彌言此龍居處世間少有師曰彼有三苦一者雖百味飯入口即化成蝦蟆二者婇女端正無比欲爲夫婦兩蛇相交三者龍背有逆鱗沙石生其中痛乃達心髓此爲大苦汝何因從之汝未得道不可令見鬼道及國王内事也沙彌不應晝夜思想憶彼不食得病而死魂神生爲龍作子（大智論云布施持戒願早作龍要期心重足下水出後至師本所入處大池之邊以袈裟覆頭而入水死即變爲大龍即殺舊龍舉池盡赤出迦葉詰難陀經又出大智論第十七卷）

沙彌愛酪即受蟲身第十

如一沙彌心常愛酪諸檀越餉僧酪時沙彌每得殘分心中貪著樂喜不離命終之後生殘酪瓶中沙彌師阿羅漢僧分酪語言徐徐勿傷此愛酪沙彌諸人言何以言愛酪沙彌答言此本是我沙彌但坐貪愛殘酪故生此瓶中師得酪分蟲在中來師言愛酪人汝何以來即以酪與之（出大智論第七七卷）

經律異相卷第二十二

音釋

癵躄（癵閭員切拘攣也躄必益切足不能行也）　戢（側入切藏也）　藪（蘇后切）　滂沛（滂鋪郎切沛普蓋切滂沛水廣及貌）　壅（於用切塞也）　蜆蝀（蜆音覓蝀蜆也蝀音蟖）　練（郎甸切精熟也）　讖（楚禁切驗也）　尠（息淺切少也）　嗤（充之切笑也）　慷慨（慷口浪切慨口溉切慷慨感傷之意）　瀾（何間切病也）　曝（步木切日乾也）　嘍（音币翳也）　橝（徒點切正作居閑戶也）　刎頸（刎武粉切斷也頸經郢切頭莖也）　悚（荀勇切懼也）　擻（蘇后切叩擻振舉之貌）

經律異相卷第二十三

梁沙門僧旻寶唱等奉勑撰

聲聞無學尼僧部第十七

跋陀羅自識宿命遇佛成道一

叔離以氎裹身而生出家悟道二

跋陀迦毗羅為王所逼其心無染三

華色得道後臥婆羅門竊行不淨四

蓮華婬女見化人聞說法意解五

五百婆羅門女聞法開悟六

婆羅門尼請優陀夷慢不聞法七

差摩蓮華遇强暴人脫眼獲免八

毗低羅先慳貪從佛受化得道九

婆私吒母喪子發狂聞法得道十

孤獨母女為王所納出家悟道十一

尸利摩忘飢贍僧十二

暴志前生為鼈婦十三

暴志謗佛十四

跋陀羅自識宿命遇佛成道第一

跋陀羅比丘尼出比丘婆伽婆在羅閱城時跋陀羅比丘尼出比丘園在一樹下端坐繫念自識宿命便笑諸比丘尼見即問之跋陀羅比丘尼言我自識宿命過去九十一劫有毗婆尸如來出現於世有一童子名跋羅摩提婆饒財多貨極富無量童子執寶蓋從舍出有一長者婦端正無比亦從彼過有衆多人民皆悉觀察時童子便作是念我今擎寶蓋衆寶合成從此路過然無人觀察我者此長者婦我今當設方便使衆人觀察我時童子手執寶蓋便出彼境界詣毗婆尸如來所住如來後擎寶蓋經七日七夜作此誓願言持我供養世尊功德當

爲女身端正無比使衆今九迷惑偃地童子壽終生三十三天爲天女有五事勝云何爲五天壽天色天樂天神足天增上功德天見此女皆懷希望欲得與俱時三十三天皆各共諍天女壽終來生人間爲舌若達多婆羅門作女端正殊妙往返人天常得端正多值諸佛悉皆承事供養求爲女人後生人間卑賤婆羅門家爲月光童子作婢名曰幾羅月光童子婦名摩奴訶羅端正無比時月光夫人語彼婢言汝出舍外若見沙門婆羅門者將來至此我欲惠施時婢出舍有辟支佛在門閫上乞食時幾羅婢語言入來欲相惠施夫人見之體不端正語幾羅言發遣沙門我不施也婢言願尊開意莫嫌沙門形狀供養功德不可稱計時夫人報言速驅此沙門出

我不堪施婢報言若尊不施此沙門者我今日所應得分食願莫愛惜時夫人即以麨與婢時幾羅婢即以分麨著辟支佛鉢中食已身昇虛空時婢見歡喜不能自勝便作誓願持是功德莫墮惡趣使我當來久遠恒值此聖爲我說法便速解脫時波羅柰城梵摩達多王見彼辟支佛昇在虛空語羣臣言彼所惠施時月光長者將五百賈客集大講堂遙見辟支佛執鉢昇空或有賈客各作是說此聖人必於我家得食時大月光夫人見語幾羅婢言汝所得功德持惠施我此則是我所惠施我今更持食與汝婢言不施又言我今與汝二分食對曰亦不須夫人又言與汝三分五分十分二十分乃至百分千分幾羅婢言我不相施夫人報言設汝不與我者我當

截汝耳鼻手幾羅婢言我不相施時長者婦以杖打婢打之已竟月光長者還來見幾羅婢頭破衣裂悲泣墮淚問其始末具以事白時月光童子取彼夫人持用作婢以幾羅婢作第一夫人五百婇女圍遶以百千珍寶莊嚴其身時梵摩達多王聞月光婢飯彼辟支佛時梵摩達多王以百千兩珍寶以餉月光長者婦復以田業惠施月光長者時梵摩達多王今伽毗羅摩耆羅是月光長者大迦葉是幾羅婢者即我身是今得值佛得阿羅漢

出跋陀羅比丘尼經

叔離以氎裹身而生出家悟道第二

時舍衛國有一長者婦生一女姝妙少雙其初生時細軟白氎裹身而出父母怪之瞻相甚吉因爲作字名曰叔離此言白也叔離長大氎隨身大此女瓌瑋國內遠近競來娉求女曰父母我欲出家父母愛念不違其志尋爲出氎欲作五衣女白父母我此所著悉巴具足更不須作唯願聽我時往佛所詣佛作禮求索出家佛言善來頭髮自墮所著白氎尋成五衣付大愛道爲比丘尼精進不久成羅漢道阿難白佛言叔離本修何德生與氎俱出家得道佛言過去有佛名毗婆尸時王臣民多設供養時有女人名陀膩鞞極爲貧窮夫婦二人共有一氎若夫出行則被而往婦便裸坐若婦被氎夫則裸坐有勸化比丘行至其家見是女人因勸之言佛世難值人身難得汝當聽法汝當布施女還語夫外有沙門勸我見佛聽法布施夫答之言我家窮困雖可有心當以何施婦言我意欲以此氎布施

夫言我之與汝共此一氎出入求索以自在活今若用施俱當守死婦言人生有死不施會死施而死後世有望不施而死後遂當劇夫歡喜言分死用施婦即還出白比丘言大德可上蹠下我名字比丘荅言若欲施者汝當面施爲汝呪願叔離白言唯此被氎内無異衣女形穢惡不宜此脫即還入内遥於向下脫身上氎授與比丘比丘呪願持至佛所佛言比丘持此氎來比丘授佛佛自手受此氎垢汙時王衆會微心嫌佛受此垢氎佛知衆心而告之言我觀此會清淨大施無過於此以氎施者大衆聞已莫不悚然夫人歡喜即脫已身所著嚴飾瓔珞寶衣送與陀膩鞘王亦欣悅脫身衣服送與其夫命令詣會佛告阿難欲知爾時貧窮女人陀膩鞘者今叔離比丘尼是由於爾時以清淨心氎布施故九十一劫所生之處常與氎生無所乏少出賢愚經第七卷

跋陀迦毗羅爲王所逼其心無染第三

俱薩羅國波斯匿王聞跋陀迦毗羅出家即請入宮夏四月安居共止一處王到園中語守門人言汝好守門莫令是比丘尼出守門人作是念是比丘尼樂住不走時守門人有餘因緣比丘尼著夫人被服從門而出徑到祇洹聽佛説法佛遥見言善來跋陀迦毗羅即失夫人被服頭髮自落袈裟著身作比丘尼到佛所頭面禮佛佛爲説四如意足力時比丘尼得神足力是時王聞跋陀迦毗羅女走去便將兵衆圍遶比丘衆及圍遶比丘尼坊是比丘尼便飛虛空王仰看即生悔心我

云何乃污阿羅漢比丘尼心悶躃地向比丘尼悔過寺中比丘尼驅令出去答曰我無受欲心諸比丘尼云汝夏四月共王殿中云何無受以事白佛佛知故問是比丘尼汝實受細滑不答言世尊我云何當受我覺是細滑如熱鐵入身佛言汝若無受細滑心無罪出十誦律善誦卷第二

華色得道後卧婆羅門竊行不淨第四

佛在舍衛城爾時優善那邑有年少居士出行遊戲見一女人名蓮華色色如桃李女相具足情相敬重即娉爲婦其後少時婦便有娠送歸其家月滿生女以婦在產不復附近遂乃私竊通于其母蓮華既知便委去夫婦道絕恐累父母顧愍嬰孩無忍耻愧還于夫家養女八歲然後乃去至波羅柰飢渴疲極於水邊坐時彼長者出行遊觀見之愛重即問卿所居父母氏族今爲係誰而獨在此蓮華色言我某氏女今無所屬長者復問若無所屬能作我正室不答言女人有夫何爲不可即便載歸拜爲正婦蓮華色料理其家允和小大夫婦相重至于八年爾時長者語其婦言我有出息在優善那邑不復索歛於今八年考計生長乃有億數今往索之與汝暫別婦言彼邑風俗女人放逸君今自往或失丈夫操答言吾雖短昧不至此亂婦復言若必爾宜去思聞一誓答言甚善若發邪心與念同滅於是別去到于彼邑索歛處多遂經年載思室轉深我若邪婬乃負本誓更取別室不爲違信於是推訪遇見一女顏容雅妙視瞻不邪甚相敬愛便往求婚父以長者才

明大富歡喜與之索歛既畢將還本國安處別宅然後乃歸晨出暮返異于平昔蓮華色怪之密問從人從人答有少婦其夫暮還蓮華色問君有新室何故藏隱不令我見答言恐卿見恨是故留外婦言我不嫌妬神明鑑識便可呼歸助君料理即便將還乃是其女母子相見不復相識後因沐頭諦觀形相乃疑是女便問鄉邦父母姓族女具以答爾乃知之母驚惋曰昔與母共夫今與女同壻生死迷亂乃至於此不斷愛欲出家學道如此倒惑何由得息便委而去到祇洹門飢渴疲極坐一樹下爾時世尊與大衆圍遶說法蓮華色見衆人多謂是節會當有飲食便入精舍見佛世尊爲衆說法聞法開解飢渴消除於是世尊徧觀衆會誰應得度唯蓮華色應得道果即說苦集滅道便於坐上遠塵離垢得法眼淨既得果已一心合掌向佛而住佛說法已衆會各還時蓮華色前禮佛足長跪合掌白言於佛法中願得出家佛即許之告波闍波提比丘尼汝今可度此女爲道即度出家受具足戒勤行精進逮成羅漢具八解脫顏容光發倍勝於昔入城乞食遇一婆羅門見生染樂心作是念此比丘尼今不可得當尋其住處方便圖之後復行乞食彼婆羅門於後逃入伏其床下是日諸比丘尼竟夜說法疲極還房仰臥熟眠於是婆羅門從床下出作不淨行時比丘尼即踊昇虛空時婆羅門便於床上生入地獄（出彌沙塞律第五卷）

蓮華婬女見化人聞說法意解第五

佛在羅閱祇耆闍崛山有一婬女名曰蓮華

善心自生便棄世事作比丘尼即詣山中行到佛所未至中道有流泉水女因飲水澡手自觀見其面像姿妍無比即便念言云何自棄作沙門耶且當少時快我私情尋即還家佛知蓮華應當得度化作婦人端正絕世勝蓮華女尋路而來蓮華見之心甚愛敬即問化人從何所來夫主中外皆在何許云何獨行而無時從化人答言從城中來欲還歸家雖不相識可俱還到向泉水上蓮華言善二人俱還到泉水上陳意委曲化人睡卧枕蓮華膝須臾之頃忽然命絕脖脹臭爛腹潰蟲出齒落髮墮肌體解散蓮華見之心大驚怖云何好人忽便無常此人尚爾我豈得久故當詣佛精進學道即至佛所五體投地作禮自說佛告蓮華女人有四事不可恃怙一者少壯會當歸老二者强健會當歸死三者六親歡娛會當别離四者財寶積聚會當分散蓮華聞法欣然解釋得阿羅漢出蓮華女經中

五百婆羅門女聞法開悟第六

舍衛國東南海中有臺上有華香樹木清淨有婆羅門女五百人奉事異道意甚精進不知有佛時諸女自相謂曰我等稟形生爲女人從少至老爲三事所監不得自由命又短促形如幻化當復死亡不如共至香華臺上採取香華精進持齋降屈梵天當從求願願生梵天長壽不死又得自在無有監忌離諸罪對無復憂患即賫供具往至臺上採取華香奉事梵天一心持齋願屈尊神佛見其心應可化度即與大衆飛昇虛空往至臺上坐於樹下諸女歡喜謂是梵天自相慶慰得我

所願矣時一天八語諸女言此非梵天是三界最尊號名爲佛度人無量諸女白佛言我等多垢今爲女人求離盬檢願生梵天佛言諸女善利乃發此願世有二事其報明審爲善受福爲惡受殃世間之苦天上之樂有爲之煩無爲之寂誰能選擇求其眞者善哉諸女乃有明志於是世尊即說偈言

孰能擇地　捨監取天　誰說法句　如擇善華
知世坏喻　幻法忽有　斷魔華開　不覩死生

諸女聞偈願學眞道爲比丘尼頭髮自墮法衣具足思惟寂定即得羅漢道（出法句譬喻經第二卷）

婆羅門尼請優陀夷慢不聞法第七

優陀夷往拘薩羅國到毗紐迦豊廷氏婆羅門尼菴羅園中住尼諸弟子遊行採薪至菴羅園中見優陀夷坐一樹下容貌端正諸根寂靜心意安諦成就第一調伏往詣其所問訊退坐時優陀夷爲諸年少種種說法勸勵已默然彼諸年少聞法歡喜擔持束薪還至尼所白言和尚園中有沙門姓瞿曇氏極善說法尼語弟子言汝可往請明此飯食時諸弟子受教往請尊者默然還白和尚尊者受請時優陀夷夜過著衣持鉢往詣尼舍尼遥見來敷座請坐設種種飲食自手供養豐美滿足澡漱洗鉢還就本坐婆羅門尼著好華屐以衣覆頭别施高床現慠慢相語優陀夷言欲有所問寧有閑暇見答與不答言姊妹今非是時明日弟子復至園中採薪聽法還白和尚尼復遣請食如前三反乃至請法答言非時諸弟子言和尚尼不恭敬坐彼云何說和尚尼言若如是者更爲我請受教更請

供養如前時和尚尼知食訖已脫革屣整服更坐卑床恭敬白言欲有所問寧見答不答言但問當為汝說彼即問言云何有說苦樂自作復言苦樂他作復言苦樂自他作復言苦樂非自非他作答言姊妹阿羅訶說苦樂異生復問其義云何答言彼其因緣生諸苦樂復言我今問汝隨意答我有眼不答言有有色不答言有有眼識眼觸觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂不答言如是優陀夷言此是阿羅訶說從其因緣生於苦樂尊者說是法時波羅門尼遠塵離垢得法眼淨從坐起正衣服恭敬合掌白尊者言我今日超入決定我從今日歸依佛法僧盡壽依三寶（出優陀夷坐樹下寂靜調伏經中）

差摩蓮華遇強暴人脫眼獲免第八

昔舍衛城名拘薩園有諸放逸婬亂之衆專為凶惡時國中諸比丘尼樹下精思專惟正道不捨心懷比丘尼中智慧第一名曰差摩神足第一名蓮華鮮各有德行威神巍巍時天小熱俱行洗浴詣流水側凶衆遙見即生惡心婬意隆崇欲以犯之候比丘尼適脫衣被入水洗浴尋前掣衣持著遠處欲牽犯之時比丘尼愴然愍之因脫兩眼著其掌中以示諸逆卿所愛我唯愛面色已盲無目何所可好復示腸胃身體五臟手脚各異棄在一面謂凶衆言好為何在逆凶見此忽然恐怖知世無常三界如寄其身化成骨血不淨無可貪著尋還衣被稽首悔過所作無狀反逆無義願捨其殃長跪叉手各受五戒將至佛所稽首于地自責其罪（出生經第四卷又出毗尼）

毗低羅先慳貪從佛受化得道第九

須達長者有一老母名毗低羅勤謹家業常執庫藏一切委之須達長者請佛及僧供給所須有病比丘多所求索老母慳貪瞋佛法僧而作是言我家長者愚心癡迷惑受沙門術求乞無猒何道之有作是語已復發惡願何時當得不聞佛法僧名末利夫人聞之而作是言云何須達如好蓮華而立四毒蛇即勑須達遣汝婦來婦到語言汝家老婢惡口誹謗何不驅擯婦言佛出多所潤益何況老婢夫人聞已心大歡喜我欲請佛汝遣婢來明日佛到長者遣婢持滿瓶金摩尼珠蓋勸助王家供養衆僧時佛入門老婢見已心生不喜即時欲退從狗竇出狗竇及四方小巷一時閉塞唯正路開老母覆面以扇佛在其前令扇如鏡無所障礙迴頭四顧悉皆見佛低頭伏地及手十指皆化爲佛老母見佛及諸譬喻除却八十萬劫雖不起信猶能却生死之罪佛見身異婢走還家入木籠中白氎纏頭畏復見佛佛言此婢罪重於佛無緣羅睺羅與其有大緣當令化之時羅睺羅承佛威神入如意定化身作轉輪聖王千二百五十比丘化爲千子阿難爲典藏臣難陀爲主兵臣七寶四兵皆悉具足時金輪寶在虛空中乘蓮華臺逕往須達大長者家夜叉唱言聖王出世擯諸惡人宣揚善法老母聞已心大歡喜聖王出者有如意珠無所求索此當可言爾時聖王撞鐘鳴鼓乘大寶轝至須達家老母見已甚大歡喜聖王出世多所潤益識別善惡必當不爲沙門所惑從木籠出敬禮

聖王聖王即遣主寶藏臣往至女所告言姊妹汝宿有福應王者相聖王今者欲以姊妹爲王女寶老母白言我身卑賤猶如糞穢聖王顧問喜慶無量何所堪任應玉女寶若見念者勑我大家放我令脫所賜已多爾時聖王告須達言卿家老女衆相巍巍吾今欲以充玉女寶須達白言唯命是從願上大王老婢聞放喜悅非恒聖王即便以如意珠照耀女面令女自見如玉女寶倍大歡喜而作是言諸沙門等高談大語自言有道無一効驗聖王出世弘利處多令我老弊如玉女寶作是語已五體投地禮於聖王時典藏臣宣王優令開十善法女聞十善心大歡喜即作是言聖王所說義無不善爲王作禮悔過自責心即調伏時羅睺羅還復本身老母舉頭見千二百五十比丘即作此言佛法清淨不捨衆生如我弊惡猶尚化度作是語已求受五戒時羅睺羅爲說三歸受五戒法母聞此法未舉頭頃成須陀洹時羅睺羅將此老母詣祇陀林到已見佛歡喜合掌作禮懺悔求佛出家佛告羅睺羅汝將此母詣憍曇彌未至中間羅睺羅爲說苦空非常無我等法老母聞已頭髮自落成比丘尼三明六通具八解脫波斯匿王末利夫人心大歡喜白言世尊如此老母宿有何罪復何福慶得羅漢道佛告大王過去劫時有佛世尊名曰寶蓋燈王彼佛滅後於像法中王名雜寶華光其王有子名曰快見求欲出家父即聽許王子到僧坊中求欲出家時有比丘聰明多智深解實相受爲弟子復有比丘名德華光善說法要

誘進初學王子比丘雖復出家心猶懷慢和尚爲說甚深妙法般若波羅蜜大空之義王子聞已謬解邪說比丘滅後即作此言我大和尚空無智慧但能讚歎虛無空事願我後生不樂見也我阿闍梨智慧辯才願於此生爲善知識王子比丘作是語已法說非法非法說法教諸徒衆皆行邪見雖持禁戒威儀不缺以謬解故命終之後如射箭頃墮阿鼻獄八十億劫恒受大苦出爲貧賤人聾癡無目爲人婢使爾時和尚即我身是時阿闍梨者羅睺羅是王子比丘此老母是出觀佛三昧經第六卷

婆私吒母喪子發狂聞法得道第十

有婆私吒婆羅門母有六子相續命終念子發狂裸形被髮隨路而走遥見世尊即得本心慚愧差耻歛身蹲坐佛告阿難取汝鬱多羅僧與著聽法阿難與衣著至佛前稽首禮佛佛爲說法示教利喜受三自歸成優婆夷歡喜而去其第七子後時命終都不啼哭時夫以偈問言

諸子先命終　汝念生憂惱　晝夜不飲食
乃至發狂亂　今喪第七子　而獨不生憂

婦言

兒孫無量數　因緣和合生　長夜遷過去
我與君亦然　彼所生處處　更互相殘食
若知生要者　何足復爲憂　我已識出離
是故不復惱

夫言

是法未曾聞　而今聞汝說　何處聞正法
而不憂念子

婦言
今日等正覺　求離一切苦　說苦集滅道
安隱趣涅槃　我已知正法　能開爲子憂
夫言
我今亦當往　彌絺菴羅園　從彼世尊所
求開憂子苦
婦言
當觀等正覺　柔軟金色身　不調者能調
廣度一切人
夫往見佛佛說偈言
苦集滅道　弗向涅槃　彼即見法　成無等聞
聞法意解從佛出家獨靜思惟成阿羅漢婦
及女孫陀槃梨悉亦出家究竟苦邊出雜阿含第三十四卷

孤獨毋女爲王所納出家悟道第十一

舍衛城有孤獨母人自生一女年始十七顏容端嚴衣不蔽形毋乞食自遣女貞賢明達博讀經書守節不出門户居近王道而心願嫡王又願事神如佛王出行國內見烏在貧女門上鳴王便舉弓射烏烏持王箭走入女家王傍人追烏入舍女不出面但拔箭放烏授箭擲外王人見指知之非凡却後年中王第一夫人卒娉求夫人無應相者廣訪人間左右白言前時射烏窮獨母女年十六七雖不見面瞻手聞聲似是貴人王使往視呼將俱來使相師占之使到女門直入其內女毋不在唯獨女住使呼女出三呼不譍使曰貧家女出來女譍曰才不才各一家子卿是何人搪揬我舍急出門外使人曰國王遣我呼汝汝小家子何敢爾耶女曰國王何事使汝

來若求我作婢者我家不犯王法若求我作
婦者汝曹則是我給使何敢輕易貧門乘勢
蹴突迫愶女人女人雖微自有宿命不為威
屈汝曹啓王使人敢賷具以啓王王便勑百
官嚴駕備具禮儀從五百婇女而往迎之使
者齎持謁敬牛羊豬酒納娉之饌使者乘皁
蓋之車五馬引御以迎女前導精兵十萬從
車千乘細馬萬疋散從十二萬人鳴鐘伐鼓
聲動天地觀者無數往到女門使者下車前
通謁敬女教令曰謝使者及諸百官吏民大
小勞屈道路孤貧之女鄙賤不貴遠煩官屬
侍從枉屈辱王重命女以寒賤惧以宿福當
王階殿自揆醜陋德無女儀容無桃華優曇
之色聲無絃管入耳之聽智無神聖大人之
明識無聖人萬里之見身無紫金光潤之澤

氣無栴檀香麝之芳言無忠和仁善之美行
無進退高下之節謬忝王命徒勞觀者使者
及百官無不累息語諸婇女汝曹薄福墮此
卑役自今以往相與從事宜各正心修善為
行莫犯王儀五百婇女皆應唯諾又呼二千
五百青衣語之曰人無貴賤道在者尊汝等
皆善人之子古今之變處在卑微莫以自卑
當務為善僉曰奉教百官前進王禮黃金千
餅白銀二千餅華瑞瓔珞水精瑠璃明月神
珠珊瑚琥珀白素千疋御縑千疋綺繒綿羅
朱繡紫綠素黃赤白羅縠之衣栴檀之香種
種千疋百官進衣百領夫人服飾女便受之
嚴莊已辦便出拜上位百官見之莫不歡喜
皆稱萬歲國必太平得我百姓萬民之母婇
女青衣親近附之如子得母攝衣上車車為

端安馬爲調御天爲清明百鳥雲集相追悲鳴百官臣民皆言天人來下國必保安到王宮門自然開闢五百侍從入宮下車宮中自然生五色之光殿上晃晃內外照明入殿拜王王見驚悚不知下座答之大夫人朝王百拜跪如流水自跪自起百拜乃止王長跪答之教令宮內柔和仁善不傷他意王愛敬之徐言少語語必合義內外敬伏入宮七日七夜不寢不寐與諸夫人婇女共相娛樂王意欲見之夫人意貞心潔不在濁穢本意清淨不與王語不往相見王曰室家之義夫婦之分以恩愛爲親夫人入宮七日七夜而不相見其意云何以爲法乎夫人使婇女答王曰本生有二願今已得一未得一也故未相見王曰已得何等未得何等夫人答曰我少小結願使壻如國王事神如佛王曰可一相見後當爲往呼佛夫人曰不也未得見佛終不與王相見王大怒曰汝死寒賤乞人種何敢違萬乘之意夫人曰婦人繫命於夫壻耳東西唯命我有宿誓不可負也王者雖尊不得枉問無辜之人王曰吾萬乘之主犯者便誅豈問枉直夫人曰王者百姓父母斷截當以道理何得自喜自怒凡夫所不行豈況國王耶王曰從吾心者原不從者誅夫人曰女人亦有微心得從心者乃相見耳不得從心者終不相見王曰奈何請之耶夫人曰佛在我國請之必來王曰恐百官笑人耳夫人曰王請佛入宮上殿百官自當歡喜世世受福不爲笑王也王曰大善即日勅厨作十萬人饌具遣侍女白夫人言請佛作十萬人饌已具

可往請佛夫人曰婦人唯命是從請佛之義大王宜自枉車騎暫往與佛相見深恭敬之王曰我請我自往卿請卿自往吾不往也夫人言王者尊貴是妾之夫女人之力不如王者之微言王枉威暫往與佛相見不者非大王家人也未有夫婦室家之義故自他人耳王曰夫婦未成則無分義在卿意耳夫人默然不言光耀暐曄顏色非凡王疑夫人恐欲自往或恐俠去勑內外遊徼司候備衛吏兵關閉宮門步羅相連飛鳥不得度宮內婇女展轉相次使鈄不得下夫人知王意不往請佛及不信夫人夫人便於殿上化滅身體了無所見婇女千人并七十一夫人皆驚相視分布求索內外羅落了無所見王大慙怖銜泣而起王曰奈何奈何我剛直所致追以爲悵以何方便而使之還第二夫人白王言大夫人非我凡庶小人輩也王應當稱隨其意而忽拒逆喜怒惡言待之此乃天人王今去大夫人者我曹等七十一人何所依恃耶婇女青衣皆悉啼哭如有死者公卿男女亦皆悲怨今我國中誰所依怙百鳥嘯鳴天地大動王感隔欲死向天太息泣落如雨民人不修事業市里空廢十十五五相隨悲哀七日七夜王安卧絕穀不食第二夫人曰王且當暫與佛相見并請俱來王到佛所頭面爲禮白佛言我是阿祇羅奈國王阿迦達留如是者三須逋替禮敬連務國事不待日夕佛言國事勞擾衆猥煩惱誠枉神思吏民境界平安不乎王曰皆受佛恩唯願枉屈暫臨鄙廨佛默然須臾佛到殿上大夫人與諸夫人婇

女三千五百七十一人俱爲佛作禮王初未見夫人婇女亦不見唯佛自見王與佛作禮畢心愁不歡佛語王言所求大夫人者正此人是也王見歡喜百官夫人婇女大小皆亦歡喜王設飯食食畢佛大呪願各求心中所欲王白佛言我大夫人本貧賤孤獨母之女今爲大夫人復能滅身幻化如是有何罪福致斯尊貴在一人之上得爲百姓之母仁賢慈美言語柔輭不傷人意隱形七日人鬼神龍不知其所佛告言大夫人昔爲大迦羅越財富無數慳貪不施故令貧窮迦羅越性好婬泆樂與女人從事今故墮女人中又樂與明經道士遊學故有智慧已見五百佛今得值我昔與王爲善知識故得爲夫婦大夫人先世事五百佛但持心不堅嬈惱世人故墮女人中大夫人却後三十九劫當得作佛王亦以七生天上七生世間王生天時大夫人爲天女侍王左右常得王意王與大夫人結願俱死生生相隨俱爲解脫王自憍奢制意喜怒一切不復更見也王心大歡喜即得阿惟越致道便授王五戒夫人婇女大小公卿百官舉國人民皆奉五戒大夫人前受十戒歲三齋月六齋與後宫婇女三千五百七十一人從事相率爲善王正教寬弘國致太平興立塔寺皆以七寶更相尊敬內外無別離之心人民死皆以壽終王大夫人覺意念世無常人晝夜婬泆恩愛無明濁穢生無賢名死爲不淨之鬼便長歎易服敗狀亂頭前白王言天下一切無常皆當歸死王所以貪我者爲我年少顏色肌膚滑澤氣息香潔是皆

非常皆當歸死夫婦合會略無可奇是皆不淨恩愛於此當有老病至來無期誰當爲我却之者哉我今愁怖災害卒至不可得脫一切貴賤因此一事皆當胮脹臭處不淨空愛惜之夫復何益王自思惟男女合會有何可奇我言眞諦非不及事王言卿是天人種所言不妄也皆得事體無不可者國人男女大小皆相恃賴唯復照察留念也大夫人言我是女人不得自制故以啓王大王可相發遣以副宿命之本願王言我年欲老雖有諸夫人婇女小兒輩無一人可我意者卿當卒我餘年終亡之後當以後事相付太子尚小奈何當相捨去至何所耶夫人言我生死無常猒是變化欲從佛求作沙門王言卿是一國之姆爲上夫人諸國夫人宮內婇女大小皆恃賴卿卿奈何忽規立此計遠近士夫聞之不當笑人如此沙門輩非卿夫人種所志作也宜更計之夫人言十方諸佛皆從沙門中來弗迦沙王捨九十九小國夫人婇女八九千人求作沙門前後男女求作沙門者不少非獨我一女人也王以恩愛貪欲華色愛惜我身我身皆膿血惡露不淨女人難與從事人有與女人從事無不墮罪中者女人之身熱於湯火燒炙於人令墮重罪千劫不脫我前世亦爲男子但坐與女人從事恩愛多故去男爲女女人可畏王不覺耳王意不能與女人相離者夫人婇女故三千餘人足相娛樂王意宜發遣無令愁惱也我作沙門死死不止王當相勸不宜相制王曰卿若爾者我用國爲夫人言王能知無常者是王上願國

土王位百官婇女珍寶宮城皆非王有王有身體骸骨頭腦五臟皆當分散何所愛惜乎王言今日聽卿一人耳恐我夫人婇女相追俱去夫人言各有宿命福力非人所止悉加刀仗事應當爾終不得止正希我身得發遣耳王當以恩愛慰慇諸人自當親近附王王言此諸人慕樂卿德我一男子何能善意周遍此耶我唯恃卿當爲正御卿今捨我此諸女人持刀斬殺乃當畏我夫人言不也女人以男子爲正耳王留意近之仍當自安王言在卿耳夫人便呼諸夫人婇女三千人諫謂之言卿諸女人善親近大王大王威重至尊至貴莫得輕慢我今與卿等别各自努力勤意朝夕親奉經法加於精進願我早得佛道當還相度諸夫人婇女便舉聲大哭聞忉利天帝釋即下授與袈裟自然著身髮便墮地授五百戒爲比丘尼夫人婇女皆大歡喜帝釋復授袈裟食器爲沙門王得知足晏然不怒忻然大笑曰諸賢者功德巍巍豈不快也即得道跡王還宮内意甚惆悵出呼太子以國委之王便願言我今欲作沙門誰知我者帝釋便剃王頭袈裟著身應器自具便隨佛去十二小國王皆捨國付太子隨王作沙門一時同得阿羅漢道阿迦達留者我身是大夫人者瞿夷是出貪女爲國王夫人經

尸利摩忘飢贍僧第十二

佛住毗善離語諸比丘我聞尼中福德第一者有尸利摩時世飢饉乞食難得時尸利摩比丘尼入城乞食見比丘即問言尊者得食不比丘即以空鉢示之便持己鉢中食與比

丘比丘得食還精舍喚餘比丘共食諸比丘問言長老何處得是好食答言尸利摩比丘尼邊得諸比丘聞已各各往索如是次第乃至五百比丘盡皆得食然後自求日時已過失食還到精舍明日晨朝諸比丘復著衣持鉢至比丘尼精舍門立比丘尼見已即入語尸利摩言諸比丘今在門外相待尸利摩聞已語弟子取衣鉢來我爲諸上尊乞食如是次第供給五百人已然後自求日時復過失食而還至第三日亦復如是乃至次第供給五百人唯一人未得此比丘隨尸利摩後入一家以先三日失食故身體虛羸迷悶倒地

出僧祇律二十二卷十誦四分律並同

暴志前生爲鼈婦第十三

有暴志比丘尼者反懷惡信謗佛毀僧佛言不但今世過去無數劫時一獼猴王居在林樹食果飲水時念一切蚑行喘息人物之類皆欲令度使至無爲時有一鼈以爲知友鼈數往來到獼猴所飲食言談説正義理其婦見之謂有婬蕩問夫爲何所至答曰吾與獼猴共結親友甚聰明智慧又曉義理婦猶不信因便詐病困劣著地治不肯差謂夫言吾病甚重得卿所親獼猴肝乃當活耳夫答曰吾寄身託命云何以活卿耶婦曰夫婦同共一體不念相濟反爲獼猴夫敬重婦往請獼猴共食獼猴答曰吾家陸地卿在水中安得相從鼈曰吾當負卿獼猴從之負到中道語獼猴言婦病須卿肝獼猴曰何不早道吾肝掛樹不齎將來從還取肝乃相從耳便還樹上跳踉歡喜鼈問曰卿應取肝來到我家去

反更跳踉何耶獼猴答曰天下至愚無過於汝共爲親友寄身託命還欲見危鼈婦暴志是鼈者調達是獼猴王我是（出鼈獼猴經）

暴志謗佛第十四

佛遊舍衛祇國波斯匿王請佛及僧宮中設飯欲詣王宮有比丘尼名曰暴志木魁繫腹似如懷妊因牽佛衣汝爲我夫從得有娠不給衣食此事云何時諸大衆天人釋梵四五諸天鬼神及國人民莫不驚惶佛爲一切三界之尊其心清淨過於摩尼智慧之明超於日月獨步三世無能逮者降伏諸邪九十六種莫不歸伏道德巍巍不可爲喻虛空無形不可汚染佛心過彼無有等侶此比丘尼既佛弟子云何懷惡欲謗如來佛見衆心欲爲決疑仰瞻上方時天帝釋尋時來下化作一鼠齧繫魁繩魁即墮地衆會覩之瞋喜交集怪之所以時國王瞋此比丘尼棄家遠業爲佛弟子既不能歎譽如來無極功德反還懷垢謗於大聖即勑侍者掘地爲坑欲倒埋之時佛解諭勿得爾也是吾宿罪非獨彼殃乃往過去久遠世時時有賈客賣好眞珠枚數甚多且圓明好時有一女皆欲買之向欲成市有一男子還益倍價獨得珠去女人不得心懷瞋恨乃從請求復不肯與心怒既盛我前買珠便來還奪又從請求復不肯與汝毀辱我在在所生當報汝怨時買珠男子則我身是女身者則暴志是此自往緣非直今身也（出生經第一卷）

經律異相卷第二十三

音釋

閾越逼切門限也　麨尺沼切乾粮也　瓌瑋瓌古回切瑋羽鬼切奇美也　膩女利切　⿰革奇居宜切　惋烏貫切驚歎也　肨匹絳切　脹知亮切　潰胡對切壞決也　坏鋪杯切燒土器也　紐女久切　絺丑知切　⿰女適施隻切婦人嫁曰⿰女適　譍於陵切答言也　愶迄業切威力相恐也　揆葵癸切度也　麝神夜切麋屬臍有香因名麝香　縑堅嫌切絹也　縠胡谷切縐紗也　晃戶廣切光明也　辜攻乎切罪也　暐曄暐羽鬼切曄疑輒切光盛貌　⿰亻突陀骨切正作突　徼吉弔切遊徼邀卒也　惘文紡切失志貌　蚑去智切蟲行貌　跳踉跳田聊切踉呂張切

經律異相卷第二十四

梁沙門僧旻寶唱等奉勑撰

轉輪聖王諸國王部第十八

劫初人王始原一
大王致輪之初二
金輪王王化方法三
燈光金輪王捨臂四
蓋事金輪王有大利益五
轉輪王爲半偈剜身然千燈六
摩調金輪王捨國學道七
無諍念金輪王請佛僧八
堅固金輪王失輪出家九
文陀竭金輪王遊四天下十
頂生金輪王愛別離苦十一
阿育四分王始終造塔十二

劫初人王始原第一

劫欲成時水災既起壞第二禪風災吹結世界得成光音諸天福命既盡化生爲人歡喜爲食身光自照神足飛行無有男女尊卑隔異故曰衆生有自然地味猶如醍醐色如生酥味甜於蜜以手取嘗遂生味著食之多者顔色麤悴食之少者膚貌光澤便有勝負自相是非地味消滅又生地皮狀如薄餅色味香美復共食之轉相輕易地皮又滅更生地膚（增一阿含妻炭並云地肥）因食多少生諸惡法地生粳米衆共食之生男女形乃至立王（事已見世界成壞部）天下富樂地生青草如孔雀尾漸次分張有八萬國人民聚落雞鳴相聞天下無病大熱大寒以法治國奉行十善哀念一切猶如父母人壽長久後王福德漸薄年壽轉減至一

萬歲今至一百王崩子嗣名曰珍寶（出長阿含經第二十二卷）

大王致輪之初第二

轉輪聖王所以致金輪者帝釋常勑四天王一月六日案行天下伺人善惡四天王及太子使者見有大國王以十善四等治天下憂勤人物心踰慈父以是事白天帝釋帝釋聞之慶其能爾便勑毗首羯摩賜其金輪即出持付毗沙門天王毗沙門天王持付飛行夜叉飛行夜叉持來與大國王毗沙門天王勑此夜叉汝常為王持此金輪當王頂上畢其壽命不得中捨是夜叉常爲持之進止來去隨聖王意盡其壽命然後還付毗沙門天王毗沙門天王還付毗首羯摩毗首羯摩還內著寶藏中（出雜譬喻經第六卷）道種堅德乘金輪王四天下性種性王乘銀輪王三天下習種性王乘銅輪王二天下以上十善得王乘鐵輪王一天下（出仁王般若經）

金輪王王化方法第三

轉輪聖王成就七寶有四神德一金輪寶二白象寶三紺馬寶四神珠寶五王女寶六居士寶七主兵寶若轉輪王出閻浮提特諸刹利水澆王頂以月滿時香湯沐浴昇高殿上會衆妓樂天金輪寶忽現在前輪有千輻光色具足天金所成非世所有輪徑丈四王見興念我從宿舊聞今此輪現將無是耶今我寧可試此輪寶王即召四兵向金輪寶偏露右臂右膝著地以右手摩捫金輪語言汝向東方如法而轉勿違常則輪即東轉王將四兵隨其後行輪前四神導輪所住王即止駕

東方小國以金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟來詣王所拜首白言善哉天王今此東方土地豐樂多諸珍寶人民熾盛唯願大王留此治化大王答曰汝等但以正法治民勿使偏枉無令國內有非法行自不殺生教人不殺偷盜邪婬兩舌惡口妄言綺語貪取嫉妬邪見之人此即名曰我之所治時諸小王即從大王巡行諸國至東南西北隨輪所至其諸國王皆獻國土平曠之處輪則周行封畫量度東西十二由旬南北七由旬天神造城郭其城七重七重欄楯七重羅網七重行樹周帀交飾七寶所成乃至無數衆鳥相和而鳴復於城內造諸宮殿宮墻七重七寶所成時金輪寶在宮殿上虛空中住王清旦於正殿上坐自然象寶忽現在前其毛純白七處平住力

能飛行其首雜色六牙纖傭眞金間塡王見念言此象賢良若善調者可中御乘即試調習諸能悉備時轉輪王欲自試象即乘其上清旦出城周行四海食時已還時王清旦在正殿坐自然馬寶忽現在前其紺青色朱毛尾頭仰如鳥力能飛行王見念言此馬寶良若善調者可中御乘即試調習諸能悉備王欲試馬即自乘之清旦出城周行四海食時已還時王清旦在正殿上自然神珠忽現在前質色清徹無有瑕穢王見念言此珠妙好若有光明可照宮內王欲試珠即召四兵以此寶珠置高幢上於夜冥中賷幢出城其珠光明照一由旬見城中人皆起作務謂爲是晝王女寶者忽然自現顏色從容面貌端正不長不短不麤不細不白不黑不剛不柔冬

則身温夏則身凉擧身毛孔出栴檀氣口出優鉢羅華香言語柔軟擧動安詳先起後坐不失儀則時王無著心不暫念況復親近居士寶者忽然自出寶藏之內財富無量居士宿福眼能徹視地中伏藏有主無主皆悉見知其有主者能爲擁護其無主者取給王用時居士寶往白王言大王有所給與不足爲憂我自能辦時王欲試此居士寶即勑嚴船於水遊戲告居士曰我須金寶汝速與我居士報曰大王小待須我至岸王乃逼言我今須用居士寶以右手內著水中水中寶瓶隨手而出如蟲緣樹時王見之語居士言止止吾無所須向相試耳尋以寶物還投水中主兵寶者忽然出現智謀雄猛英略獨決即詣王所白言大王有所討伐不足爲憂我自能辦時王欲試主兵寶故即集四兵而告之曰汝今用兵未集者集已集者放未嚴者嚴已嚴者解未去者去已住者住時主兵寶具如王言王見踊躍曰我今眞爲轉輪聖王一者長壽不夭無能及者二者身強無患無能及者三者顏貌端正無能及者四者寶藏盈出無能及者是爲聖王具四功德大海彼岸復有鉢頭摩池俱物頭池分陀利池過是地空其空地中有大海水名鬱禪那此水下有轉輪聖王道廣十二由旬夾道兩邊有七重墻七重欄楯七重羅網七重行樹以七寶成閻浮提地轉輪聖王出于世時水自然去其道平現時轉輪聖王又乃命駕出遊後園尋告御者汝當善御而行所以然者吾欲諦觀國土人民安樂無患時國人民路次觀者復語

侍人汝且徐行吾欲諦觀聖王威顔時王慈育民物如父愛子國民慕王如子仰父所有珍意盡以貢王願垂納受時王報曰且止諸人吾自有寶汝可自用王治此閻浮提時其地平正無有荊棘坑坎堆阜亦無蚊䖟蜂蠅蛇虺惡蟲石沙瓦礫自然沉没金銀寶玉現於地上四時和調不寒不熱其地柔軟無有塵穢如油塗地潔淨光澤地出流泉清淨無竭樹木繁茂華果熾盛地生軟草冬夏常青色如孔翠自然粳米無有糠檜衆味具足時有香樹華果茂盛其果熟時自然裂出香氣馚熏復有衣樹華果茂盛其果熟時皮殼自裂出種種衣復有莊嚴樹其果熟時出種種莊嚴具復有鬘樹其果熟時出種種鬘復有器樹其果熟時出種種器復有果樹華果茂盛其果熟時皮殼自裂出種種果復有樂器樹其果熟時出衆樂器轉輪聖王治於世時阿耨達龍王於中夜後起大密雲彌滿世界而降大雨如搆牛乳而八味水潤澤周普地無停水亦無泥淖潤澤沾洽於中夜後空中清明淨無雲曀海出涼風清淨調柔觸身生樂聖王以正治國無有阿枉修十善行時諸人民亦修正見具十善業其王久時如樂人食身小不適而便命終生梵天上時金輪白象紺馬明珠皆悉滅没時玉女寶居士寶主兵寶及國土民作倡妓樂以香湯洗沐王身以劫貝纏五百張氎故如纏之捧舉王身置金棺裏以香油灌之置鐵槨裏復以木槨重衣其外積衆香薪重衣其上而闍維之於四衢道頭起七寶塔縱廣一由旬雜色參間以

七寶成王女寶居士寶典兵寶舉國土民皆來供養此塔施諸窮乏須食與食須衣與衣象馬寶乘給衆所須隨意所與（出樓炭經第一卷又出長阿含）

燈光金輪王捨臂第四

過去無量無邊阿僧祇劫時此界名日月雷亦有五濁世我於是時作轉輪王王閻浮提號燈光明教化阿僧祇人住善法中見有一人身被縛束我即問言此何所犯大臣白言田作穀麥六分一分入官是人不從王法是故縛之我勑令放臣答言今王諸子後宮眷屬諸所資用皆從他邊强取無有一人清淨心與王大憂愁分此地爲五百分等與諸子即便出家至南海邊鬱頭摩木林之中食諸果子漸漸修學得五神通時閻浮提有五百商人入海採寶有一商主名曰滿月得如所願即欲發還龍心懷瞋欲害商人復有一龍王名曰馬堅是大菩薩以本願故生於龍中起慈悲心救諸商人令得安隱過於大海至彼岸邊龍王然後還本住處爾時有大惡羅刹隨逐商人如影隨形欲爲危害是惡羅刹即於其日放大惡風時諸商人迷悶失道生大怖畏失聲號哭喚呼諸天摩醯首羅水神地神火神風神復稱父母妻子眷屬願救濟我善男子我於爾時以淨天耳聞其音聲尋往其所以柔軟音而慰撫之莫生怖畏當示汝道令汝安隱還閻浮提善男子我於爾時白氎纏臂以油灌之然以爲炷發真實言我先以於鬱頭摩林三十年中專精修行四無量心爲諸衆生食噉果子勸化八萬四千諸

龍夜叉神等不退轉於阿耨多羅三藐三菩提以是善根今然此臂爲示道故令諸商人安隱得還閻浮提中然臂乃至七日七夜此諸商人尋便安隱還閻浮提善男子我於爾時復作善願若閻浮提無諸珍寶若我必成阿耨多羅三藐三菩提得已利者當作商主於一一天下七反雨寶復入大海取如意珠於一一天下復雨種種雜廁寶物如是次第徧此世界乃至十方無量無邊阿僧祇諸世界中亦復如是善男子我於往昔諸所發願皆悉成就如恒沙等大劫之中常作無上薩薄之主於恒河沙五濁惡世雨種種寶一日之中七反雨之令得滿足然後勸化令住三乘(出過去香蓮華佛世界經)

蓋事金輪王有大利益第五

過去閻浮提有四河水二大國王一名曰婆羅門提婆(此言梵天)獨據三河人民繁盛然復儜弱一王名曰罰闍建提(此言金剛聚)唯得一河人民亦少然其國人悉皆勇健時金剛聚處于正殿王念兵衆勇悍而所獲水少彼國儜弱獨霸三河今當遣使索取一河若與我者共爲親厚國有好物更相貢贈若有艱難共相赴救若其不得便當力奪即遣使至梵天國具宣王意梵王云我國豐實人衆亦多又此國界父王所有轉用授我至於力諍我不下彼答言此國乃是我父所授我力不相減若欲力決我不相畏使還具聞王即合軍攻梵天國共戰一交梵天軍壞乘背追躡徑至城邊衆人怖縮更不敢出諸臣共集詣梵王所白大王言他國兵强我國儜弱惜一河水令

致此敗如是不久懼恐失國唯願開意以一河與之共爲親厚足得安全王遣使與一河水又以女許爲夫人國有奇物更相貢贈急難危嶮共相赴救時金剛聚即迎其女拜爲夫人各共和解迴軍還國經於數時其王夫人便覺有胎懷妊之後恒有自然七寶大蓋當在身上坐卧行立終不遠離至滿十月生一男兒身紫金色頭髮紺青光明昞著世之少雙兒以出胎蓋在其上召諸相師令相此兒相師白王太子德相世之希有王及羣臣喜不自勝即爲其立字字刹羅伽利（此言蓋事）年至成人父母便命終小王臣民共立蓋事治正數年出外遊觀見諸人民耕種勞苦問左右曰此人何作答言國以民爲本民以穀爲命若其不爾民命不存民命不存國則滅矣王便言曰若我福相應爲王者令我民衆獲自然穀發言已竟人民倉篅滿種種穀隨意悉有後復出遊見人汲水舂磨作役又問臣言諸人何以爾耶臣白王言蒙王恩澤獲自然穀事須成熟是以庶民辦作食調王復言曰若我福德應爲王者令吾國內一切人民有自然食發語已訖合境皆獲自然之食後復出遊見人織作辦具衣調問言此諸人等何故執作臣言辦具衣裳王言若我福德應爲王者使吾國內一切樹木出自然衣適發此語國中諸樹皆出妙衣極爲細軟青黃赤白衣隨人所好後復出遊見諸人民競作樂器王復問臣何以故爾臣言治妓樂器王言若我有福應爲王者令我國中樹生樂器稱意悉有又經少時諸王臣民悉來拜賀值王

食時留與飲食爾時諸臣得王飲食百味具足咸共白王臣等家食飲其味薄少今得王食美味非凡王告之曰卿等臣民若欲常得如我食者用吾食時食者皆得如是之食即勑伺官吾食時到恒鳴大鼓令諸人民悉得聞知用我時食當得百味上妙之供從是已後食便鳴鼓一切人民承音念食百味上饌自然在前人民優樂時王梵天遣使來至蓋事王國語蓋事言汝父在時我以河水用與汝父汝父已終宜當還我時蓋事王報彼使曰我今境土及與河水亦非我力强從汝得然我爲王不勞民物且停須我後與汝王相見使還白王王然其意尅日共期二王俱進軍衆圍繞各安大營在河一邊二王乘船河中相見時王梵天初見蓋事身色晃曜如紫金山頭髮弈弈如紺瑠璃其目廣長人中難有敬心内發謂是梵天到相問訊對坐一處談兩國土論索水事蓋事報曰我國人民所欲自然亦無貲輸王役之勞所言未訖食時已至蓋事王軍鳴鼓欲食梵天謂欲殺之怖起謝罪羊皮四布腹拍前地蓋事自起曉令還坐復語之曰大王何以恐怖如是我軍食時恒自鳴鼓所以爾者用我時食皆獲百味上饌之供梵天復起白蓋事曰唯願大王普見臨覆我及國人悉願降附令諸民庶悉蒙恩澤於是蓋事典閻浮提一切人民盡獲安樂登位之後處於正殿羣僚百官宿衛侍立日初出時有金輪寶從東方來如是七寶相續而至典四天下一切衆生蒙王恩德所欲自恣王悉教令修行十善壽終之後皆得生

天佛告阿難剎羅伽利王者我身是王罰闍建提今父王是母者今摩耶是出賢愚經第八卷

轉輪王爲半偈剜身然千燈第六

時轉輪聖王爲求佛法徧問閻浮提誰解佛法大轉輪王欲得翫習時皆云無邊一小國有婆羅門解知佛法即請入宮爲我解說婆羅門言王大愚也吾學佛法久受勤苦困乃得成今者云何直欲得聞王白師言欲須何物婆羅門言與我供養王言所須供養爲是何物婆羅門言若能就王身上剜作千瘡灌滿膏油安施燈炷以供養者吾當爲汝解說佛法王未答頃尋下高座爾時大王即前抱持報言小復留懷須自思惟當奉供養爾時大王即入宮中報諸夫人今共汝別我欲剜身以作千燈供養大師夫人言天下所重莫若己身云何毀害王曰欲求佛法爲一切衆生於大闇室然智慧燈照汝生死無明黑闇斷衆累結得至涅槃汝等諸人今者云何違逆我心時諸夫人默然不對心悲哽噎王與內外一切辭別還至殿上往大師所脫身瓔珞端身正坐告衆人言誰能爲吾剜身千瘡皆共答言寧自剜兩目終不能以手仰剜王身有旃陀羅其性弊惡尋聲往趣語諸太子且莫憂苦我有方便能令大王事不得成還領國土如本不異諸太子聞喜時旃陀羅言欲剜身者我能爲之王言汝今是我無上道伴時旃陀羅持牛舌刀就王身上瞬速剜作數滿千瘡謂王意退投刀馳走灌滿膏油細㲲爲炷時婆羅門告王言精進如是難爲能爲修此苦行爲聞佛法即說半偈

夫生趣死　此滅爲樂

王言於我有慈愍者應憶持是法於諸國土有人民處宣通王命諸人當知大轉輪王見諸衆生没於苦海未能出要起大悲心剜身千燈求此半偈諸人今當書寫此偈讀誦翫習思惟其義如說修行諸人異口同音讚大王言善哉大王眞慈悲父爲諸衆生修此苦行我等應當速往書寫或紙或帛或於石上或於樹木瓦礫草葉蹊徑要路多人行處亦皆書寫其見聞者皆發道心王然千燈供養大師其明遠照十方世界其燈光中亦出音聲說此半偈其聞法者皆發道心其光上照至忉利宫隱蔽天光時忉利天王即作是念以何因緣有此光明即以天眼觀於世間見轉輪王以大慈悲熏修其心爲衆生故剜身千燈供養大師爲度衆生我等當往勸戒佐助即下世間化作凡人往詣王所問大王言剜身千燈修此苦行爲求半偈何所作爲報言善男子我爲衆生令發道心爾時化人即復釋身報言作是供養願求天王魔王梵王耶王言我不求此正求菩提爲衆生故不安者安不解者解未度者度未得道者欲令得道天王釋言大王今者不乃愚也求菩提者久受勤苦乃可得成汝云何欲求無上道報天王釋言假使熱鐵輪在我頂上旋終不以此苦退無上道心汝雖發是言吾終不信也時轉輪王於天王釋前立此誓言若不眞實求三菩提欺天王釋者使我千瘡終無愈時若不爾者血當爲乳千瘡平復說是語時瘡即如本天王釋言善哉大王眞是大悲如是

苦行不久當得無上菩提得菩提時要先度我時天帝釋放大光明徧照王身與百千諸天發菩提心五百太子見其父王身瘔平復歡喜無量發菩提心二萬夫人百千婇女亦復如是出大方便佛報恩經第三卷

摩調金輪王捨國學道第七

昔者有王名曰摩調時號遮迦越王主四天下以正法治不枉人民常行慈心視民如赤子人壽八萬歲王有七寶又有千子鞭杖不行民無詞訟莫不戀化王欲行四方隨意即至數千萬人隨後而飛不持刀兵人民鬼神皆自歡喜語持櫛者頭鬚生白可以告我侍人言生白王召太子告言我頭生白衰老將至今立汝爲王王四天下皆屬於汝汝後亦應猒於世樂當行求道王即棄國除髮學道時諸臣民皆大啼哭摩調子孫相傳持國千八十四王髮白學道摩調王千八十四世後復出爲人還續王位名喃復持正法即勑中宮及諸貴人使持八戒月修六齋臣民男女皆亦奉持沙門道人無有衣食皆悉給施乃至醫藥天帝語言寧欲得見忉利天上諸天王不喃王即言欲得見之天帝釋言我遣一車駕千疋馬來迎王車名余吒育多喃王名聲遠流聞忉利天爲諸天王之所敬重欲得相見見車驚言非世所有我王施善天車迎王喃王載車車馬俱飛即告御車汝過二道我欲得見惡人之道復欲得見善人之道摩曰妻即將過視泥犂地獄人所作惡考掠之處復上忉利觀天上樂王到釋宮天帝復言天上諸王大欲得見喃王常道說功德即前

牽臂與共並坐喃王變身如天上體不復如世間貌也作倡天樂散華燒香帝釋語喃王言莫愁憂也此間諸妓可共相戲足可忘憂喃王不持天上妓樂爲樂喃王即語釋言如人借物會應當還以本願故不以天妓爲樂時喃王者今我身也出摩異調王經

無諍念金輪王請佛僧第八

菩薩過去劫時此佛世界名那提嵐劫名曰善持有轉輪王名無諍念主四天下有一大臣名曰寶海是梵志種善知占相時生一子有三十二相八十種好百福成相常光一尋百千諸天來共供養因爲作字號曰寶藏其後長大剃除鬚髮法服出家成三菩提還號寶藏十號具足即轉法輪令諸衆生皆得生天咸蒙解脫利益天人聲聞大衆恭敬圍繞安周羅城即是聖王所治之處去城不遠有一園林名曰閻浮時佛與聲聞大衆止頓此林時王聞之與無量大衆往至佛所到佛所已頭面禮足右遶三帀却坐一面佛即爲王說於正法以種種方便示教利喜王白佛言唯願如來及諸聖衆於三月中受我供養衣服飲食卧具湯藥時佛默然頭面作禮遶佛三帀還告小王及臣民眷屬辦諸供具時主寶臣於閻浮林中以純金爲地於其地上作七寶樓其樓四門七寶所成七寶行樹其樹皆懸寶衣瓔珞種種珠蓋及諸寶器復散諸香寶華綩綖繒纊以爲敷具懸諸繒旛及王金輪於樓觀前去地七尺女寶執蓋以摩尼珠並置佛前珠輪二光常照林中晝夜無異以牛頭栴檀爲床榻机橙白象寶樹種種莊

嚴在佛僧前住後王女寶持七摩尼寶蓋在於佛前以牛頭栴檀及黒沉水散以供養作衆妓樂於園外邊有四兵寶周帀圍遶王到佛所作禮右遶三帀自行澡水手自斟酌上妙餚饍供佛及僧食訖捨鉢行水漱口王執寶扇以扇如來及一一聲聞時王千子及八萬四千諸小王等悉皆供養一一聲聞如轉輪王尋於食後有無量衆入林聽法諸天散華作天妓樂以供養佛虛空中有天衣瓔珞種種寶蓋而自迴轉四萬青衣夜叉取牛頭栴檀爲衆作食時轉輪王夜於衆前然百千無量億那由他燈王頂戴一燈肩荷二燈左右手中執持四燈其二膝上各置一燈兩足趺上亦各一燈晝夜供養佛神力故身無疲極如入三禪轉輪聖王所受快樂亦復如是終竟三月以主藏寶臣貢上如來閻浮檀金作龍頭瓔珞八萬四千上金輪寶白象紺馬摩尼珠寶妙好火珠主藏臣寶主兵臣寶諸小王等安周羅城諸小城邑七寶衣寶華寶聚寶蓋所著妙衣華鬘瓔珞寶車寶仗七寶頭茵交絡及諸寶網閻浮金鎖眞珠寶貫上妙履屣綩綖茵褥妙微机橙七寶器物鍾鼓妓樂寶鈴珂貝園林幢旛瓶罐燈燭七寶鳥獸雜廁妙扇種種諸藥如是等物各八萬四千以施佛僧作是施已白佛言世尊我國多事有諸不及今我悔過唯願如來久住此園復當令我數得禮敬王諸子等復各請佛僧終竟三月如來默然善男子時王千子第一太子名曰不瞬終竟三月供養如王唯無輪等七寶大臣寶海梵志徧閻浮提告一切男

女有所求乞者先歸依三寶發菩提心然後當受汝之所施時閻浮提無有一人不從梵志受三歸依發菩提心便受所施之物時諸王子皆各發心或願忉利天王或求梵王或求魔王或求轉輪聖王或願大富或求聲聞各各向佛及僧悔過轉輪王因過去布施故復求今住出悲華經第二卷又出寂意菩薩問五濁經

堅固金輪王失輪出家第九

過去世時王名堅固有四種兵爲轉輪王攝御天下以法爲治與七寶俱人間四妙王於後時失於天輪告太子頂來我本從舊人聞若轉輪王失天輪者王必不長壽太子我已食人間欲復欲求天欲我欲剃髮被著法服信樂出家我今以大海地與汝汝當以法教令莫作非法若復與汝天輪移處堅固王學道七日天輪晝忽然不見頂來王白父王言不可爲王當云何父王言當作輪之福行可有是處十五日說戒時沐頭昇在堂上東方有天輪來非工巧所作光餤極妙齋日沐頭昇在堂上東堅固王曰子當如法觀行於男女婦子及諸臣民非是一人沙門婆羅門下至鳥鹿當持齋月八日十四日十五日施與沙門婆羅門貧窮孤老乞者當以飲食衣被華鬘衆香床卧屋舍給與使爲明證若界内所識沙門婆羅門當至其所隨時問論云何爲善不善白黑報云何現在義云何後世義云何作行受善不受惡當如是學若界内有貧窮人當施與時物是爲得輪之行汝與行相應者便得若十五日說戒時沐頭昇堂上東方當有天輪來至繼後有頂來王以法治

行於其界内施與財物爲轉輪王與七寶俱人間四妙云何曰妙如上七寶如上四妙彼輪於後時天輪亦移處至輪不現頂來王亦初不憂感樂著婬欲不知敗壞强御天下人民日减不增先王如法但增不减知明星婆羅門白言天王當知以欲御民但减不增循若過去諸轉輪王與輪法相應人但增不減王曰我當云何答曰天王界内有明筭法有諸臣中明呪術知於輪法王當與輪法行相應若與相應者可有是處輪便可得十五日説戒時沐浴昇高堂上東方當得天輪王曰云何爲輪行令我行與相應當如法見行於法於妻子至施物是爲天王天輪行若應此行可有是處便可得輪頂來王於後時行法於妻子至貧窮人積財不施旣窮無物便行偷盜詣王罰之王作是言汝衆生眞諦不與取耶答言實爾我若不盜無以存命王便與物語彼人曰汝去後莫復爾復有窮者聞盜見王即賜其物我等寧可作不與取便復行盜盜轉增廣人壽漸減始八萬四千歲終至百年時有過者王言若復於我界盜者當悉著樹下以刀梟首佛告諸比丘當來人壽十歲出中阿含經第十四卷

文陀竭金輪王遊四天下第十

昔者有王名文陀竭從母頂出後作遮迦越王東西南北皆屬之七寶具足王有千子王四天下經數千歲意中自念我有四天下人民熾盛穀米平賤千子端正高才健猛令天雨金銀七日七夜快耶天即爲王雨錢金銀七日七夜王心歡喜聞諸方土人民熾盛王

舉七寶四種兵衆俱共飛行次到諸國悉皆降伏正法治世如是各數千歲王復生意我有閻浮提國二十八萬里我有俱耶尼國三十二萬里我有弗于逮國三十六萬里王唯聞北方有鬱單越天下大樂人民熾盛王意欲往彼無貧窮豪羸強弱無有奴婢尊卑皆同一等令我人衆屬共食之自然粳米自然衣被服飾諸珍寶便俱飛行入鬱單越地青如翠適復前行見白如雪自然稻米汝曹當食適復前行見諸寶樹百種衣樹金銀瓔珞皆懸著樹王問邊臣汝曹見是等不邊臣言唯然已見入國人民皆悉降伏王治鬱單越地四十萬里經數千歲復念我有四天下王意欲上須彌寶山至忉利天王釋所止處便舉七寶百官俱飛到須彌山入天王釋宮王釋遙見迎之言數聞王功德欲相見日久仁者來大善便牽與共坐以巳半座與文陀竭王適坐左右顧視天上有玉女心便念言我有四天下所有兩寶使天王釋死我欲代其處治天上如治天下便覺去離即還天下便得疾病困劣著床臣問王曰得無有意欲得天王釋處不答適生意便下在地即嬰困病心自悔言人無猒足知足者少文陀竭王我身是也（出文陀竭王經）

頂生金輪王愛別離苦第十一

過去之世人壽無量王名善住其王爾時爲太子治事及登王位各八萬四千歲時王頂上生一肉皰其皰柔軟如兜羅綿細軟劫貝漸漸增長不以爲患足滿十月皰即開剖生一童子其形端正人中第一父王歡喜字曰

頂生時善住王即以國事而委付之棄捨妻子入山學道滿八萬四千歲時頂生王於十五日在高樓上沐浴受齋即於東方有金輪寶至其輪千輻轂輞具足不由工匠自然成就而來應之王作是念我昔曾聞五通仙說若剎利王於十五日處高樓上沐浴受齋若有金輪而來應者當知得作轉輪聖帝即試左手擎之右執香爐右膝著地而發誓言是金輪寶若實不虛應如過去轉輪聖王即飛昇虛空周徧十方還王左手王心知作轉輪聖王其後不久復有象寶如白蓮華七支拄地王念亦如仙說十五日處在高樓沐浴受齋王試擎香爐右膝著地而發誓言是白象寶若實不虛應如過去轉輪聖王所行象即從旦至夕周徧八方盡大海際還住本處王大歡喜復作是言我今定是轉輪聖王其後不久次有馬寶王又如前復有女寶形容端正微妙第一以手觸王衣時即知王身苦樂亦知王心所緣自然而有摩尼珠寶如純青瑠璃大如車輪照一由旬若天降雨滴如車軸是珠勢力能作大蓋覆一由旬遮此大雨不令下過王念如前次有主藏臣自然而出多饒財寶無所缺少眼見伏藏隨王所念皆能辦之即共乘船入於大海告藏臣言我今欲得珍異之寶藏臣聞已即以兩手撓大海水時十指頭出十寶藏以奉聖王而白王言大王所須隨意用之其餘在者當投大海王大歡喜次有主兵臣自然而出勇健猛略策謀第一善知四兵能令摧伏已摧伏者力能守護王告諸臣汝等當知此閻浮提安隱豐

樂我今七寶成就千子具足更何所爲諸臣答言唯然大王東弗婆提西拘耶尼北鬱單越猶未歸德王今應往時王即與七寶一切營從飛空而往四方人民歡喜歸德復告大臣我四天下安隱豐樂人民熾盛咸已歸化更何所爲諸臣答言唯然聖王三十三天壽長安樂自恃天福未來歸化今應往討令其摧伏王復飛空上忉利天見有一樹其色青綠即問大臣此是何色大臣答曰此是波利質多羅樹忉利諸天夏三月日常於其下娛樂受樂又見白色猶如白雲復問大臣此是何色大臣答言是善法堂忉利諸天常集其中論人天事於是天主釋提桓因知王在外即出迎逆見已執手昇善法堂分座而坐彼時二王形容相貌等無差別唯有視瞬爲別異耳（賢愚經云先身以豆散弗沙佛上四粒入鉢王四天下一粒在項受樂二天也）王言我今可住此中爲天王不時天帝釋受持讀誦大乘經典爲他宣說唯於深義未盡通達王於帝釋乃生惡心即便墮落還閻浮提與所愛念人天離別生大苦惱復遇疾病即便命終帝釋迦葉佛是轉輪聖王則我身是（出大涅槃經第十一卷）

阿育四分王始終造塔第十二

波吒利弗多國（雜阿含云巴連弗邑）王姓孔雀名頻頭婆羅（父名曰月護）有子名阿輸柯（此言無憂又名阿育王前生名闍耶爲童子時值釋迦入王舍城心念佛故於大路邊以沙爲糗內佛鉢中以佛供養因發願言我未來爲一傘地王廣興供養佛即記之我入涅槃百年之後當生波吒利弗多城姓孔雀名阿育爲四分轉輪王起八萬四千塔供養舍利出阿育王經第一卷）身體麤澀父不愛念乃於後時使善相師相諸兒子誰堪爲王不召阿育母密報之汝宜就

次阿育啓母父王不喜毋言但去大臣成護問今何行答以實事成護駕最勝象給其乘御設諸子食皆悉寶器不及阿育母私辦饌器食皆勝相師曰阿育最勝是堪爲王大王曰我所不重必當見殺可更搜筭相師又曰今好乘好食好器者此堪爲王復無勝者後境內小國名德叉尸羅欲爲反逆王勑阿育汝集四兵掩集彼國器仗資物悉不給汝阿育奉命即自思惟若有功德應爲王者願自能涌出地即震裂器食無數德叉尸羅國聞阿育來莊嚴道路望風奉迎一切人民競與供養初不嫌二遣使往佉師國求二健兒力能摧山偃岳時諸天發言語二人云此四分轉輪王領閻浮提不可逆也一切雄賢莫不奉覲諸天以天寶冠置其頭上大王聞之即

遣大兒修私摩大興兵力竟不能伐大王身遇重疾倍更瞋恚復聞不克口吐熱血即便命終阿育即登大位拜成護爲第一大臣領理國事修私摩等聞父毋背立阿育爲王心生不忍即集諸兵來伐阿育二大力士與成護各鎮一門王頓東門立大火坑以物覆之無有烟燄作機關木人王騎大木象遲行示弱修私摩率其銳卒規殺阿育見諸木人行步劣動督軍直前墮大火穽被燒而死二十八萬里皆臣屬之陸地龍及夜叉悉皆降伏阿育因募得栴陀羅使但有一龍所止之地廣三百餘里得佛舍利最初起塔在羅摩村有大功德獨不從化名者利柯能行殺戮即立牢獄以治不從莊嚴獄門極令華麗見者愛樂入不得出時鷄寺比丘誦修多羅修多

羅説地獄事者利柯聞之隨造鑊湯鑪炭刀山劒樹等有海意比丘早起著衣持鉢入城乞食遇入地獄門者利柯執之比丘泣而告之曰人身難得出家難遇我皆已得未得道法乞伸一月答曰我受王命終不可得聽至七日比丘晝夜精勤并見王子共内人語有勑付獄者利柯即鐵臼杵碎之比丘心增怖畏第七日夜思惟得羅漢果明日者利柯置比丘於鐵鑊中盛沸屎尿雜穢膿血以猛火煑之經時不壞比丘獨坐蓮華王聞與一切人民共往看之比丘即以神力身昇虛空現十八變王大歡喜曰汝身同人身汝力過人力應令我知之爲汝作神足答曰王稱佛語廣作塔廟供養舍利爲法饒益佛滅諸陋慈悲無比最勝論師我爲弟子佛記轉輪王取我舍利起八萬四千塔廣作諸佛事王先起地獄等殺害甚無數當除諸罪業施於無畏王即合掌向此比丘自説懺悔即自入地獄出之者利柯言我先奉勑無所蠲除入不得出王曰汝欲殺我耶答曰如此王問初立此獄誰最先入答曰者利柯先入王語獄卒以者利柯置作膠舍裏以火燒之然後毀地獄去也便於五部僧以千金銀瑠璃罌盛以香水種種飲食香華等供養受八戒竟手執香鑪而登高殿請四方僧説言世尊弟子在四方者爲攝受我故悉應來此而説偈言

有諸阿羅漢　當來攝受我　我請阿羅漢
當悉來此處

有三十萬比丘阿羅漢十萬學人二十萬凡夫無數於上座一處無有人坐王問耶舍言

第一坐處何故無人答言佛說弟子中有能師子吼者名賓頭盧是第一上座王聞毛豎如柯曇婆華又言有見佛來入涅槃今猶在者不答言即賓頭盧是也又問我於今者得見其人不答言其今應來時王聞已生大歡喜即說偈讚合掌仰看空中目不暫捨時賓頭盧與無數阿羅漢隨從圍繞從空中下坐第一座闔衆皆起見賓頭盧頭鬢皓白額皮眉毛悉合覆面如緣覺身五體投地禮賓頭盧舌舐其足啼泣說偈讚歎賓頭盧以兩手舉眉毛觀阿育曰我數見如來因歎佛德阿育復問何處見佛答曰佛與五百阿羅漢俱詣於王舍城安居我時在衆中又於舍衛國為勝外道故現種種神力又於三十三天上安居為母說法竟下復往於阿僧柯奢國又於修摩陀伽孫獨女請佛及五百阿羅漢佛以神力至分陀跋陀國我以神力舉山從虛空中亦至彼國時如來戒勑云汝不得涅槃至我法住阿育復問賓頭盧大德幾人隨從說偈答曰

六萬阿羅漢　悉盡煩惱毒　大王何忽疑
速施衆僧食

衆僧若食竟當更共語王答爾種種欲去皆以供養時王語比丘名一切支我當施僧十萬金及千銀瑠璃甖於大衆中說我名供養阿育王子名鳩那羅住父邊畏其父故不敢發言舉二指示唱導爾比丘表其修福倍其父相衆作大笑王見衆笑語大臣成護云汝所作非是故人笑成護答言多人欲作福必欲一倍阿育答言我當以三十萬金供養衆

僧以三千㲲盛以香水王又云大德我今作七寶庫藏一切大地宮人大臣并以我身及鳩那羅悉以施僧出阿育王經第一卷

經律異相卷第二十四

音釋

剜烏丸切刻削也　悴秦醉切憔悴也　餅必郢切麩餈也　紺古暗切　澆居祅切沃也　輻方六切　捫音門撫也　傭昌容切國直也　賫殘西切持也　逼筆力切迫也　蝱眉庚切　虺詡鬼切蝮蛇也　礫郎狄切小石也　糠糩糠丘岡切糩苦會切糠糩穀皮也　馚符分切馚馧香氣也　殼克角切　㲄古侯切取牛乳也　淖女教切濕泥也　曀於罽切陰曀也　氎達協切毛布也　槨光鑊切外棺也　闍維梵語正名茶毗此云焚燒闍時遮切　悍侯旰切有力也　儜泥耕切困也　躡尼輒切　縮所六切退也　眪補永切明也　貲將支切財也　喐噎喐於六切喐咿悲痛也噎一結切咦咽也　瞬音舜目動也　鞭卑連切扑也　櫛側瑟切梳此之總名　喃那含切

吁烏禮切　綩綖綩於阮切綖夷然切坐褥也　繒纊繒慈陵切帛也纊苦謗切絮也　机橙机舉履切案屬橙丁鄧切牀屬　鑵右玩切瓶屬　皰皮教切　輭乳兗切軟同　兜都侯切　轂輞轂古祿切車輻所湊曰轂輞文紡切車輞也　糗丘救切煼乾米麥也　鋭俞芮切勇銳也　督都毒切率也　穽疾郢切坑也　膠居肴切黏膏也　甖幺莖切缶也　舐甚爾切石餂也

經律異相卷第二十五

梁沙門僧旻寶唱等奉勑撰

行菩薩道諸國王部第十九之一

虔闍尼婆梨王爲聞一偈剜身以然千燈一

毗楞竭梨王爲請一偈以釘釘身二

大光明王捨頭施婆羅門三

尸毗王割肉施代鴿四

慧燈王好施捨身血肉五

大力王好施不悋肌體六

慈力王刺血施五夜叉七

須陀須摩王爲鹿足王所録聽還布施事畢獲免八

薩和檀王以身施婆羅門作奴九

衢樓婆王爲聞一偈捨所愛妻子十

善宿王好施令鬼王移信十一

虔闍尼婆梨王爲聞一偈剜身以然千燈第一

昔有閻浮提王名虔闍尼婆梨典領八萬四千聚落慈悲一切穀米豐賤各得安樂而未盡我心當求妙法以相利益宣令一切誰有妙法爲我說者隨所欲得有婆羅門名勞度差云我有法王迎而禮之白言願大師闡法令聞勞度差曰大王今日能於身上剜然千燈用供養者乃相爲說王宣命閻浮提内却後七日剜身然燈人民懷愁來詣王所有命依王如嬰兒依母王若崩背何所親怙云何爲此一婆羅門棄於一切汝等慎勿却我無上道心吾爲是事誓求作佛後成佛時必先度汝衆人啼哭投地懊惱即便剜身布諸脂

炷白大師言哀矜說法然後然燈我脫命斷不及聞之勞度差說偈言

常者皆盡　高者亦墮　合會有離　生者有死

王聞歡喜無量便命然燈所求之法爲成佛道當以慧明照悟衆人發此誓時天地大動上至淨居皆亦震搖見此大士不顧軀命僉然俱下側塞虛空啼哭流淚猶如盛雨天帝言曰痛惱如此心不悔耶答曰不悔因立誓言若我始終心不悔者願皆平復應念平復時王者即佛身是（出賢愚經第一卷）

毗楞竭梨王爲請一偈以釘釘身第二

昔於閻浮提有大國王名毗楞竭梨心好妙法有婆羅門名勞度差詣宮門言我能說法若能以千鐵釘釘身者我乃爲說王言我於生死中殺身無數或爲三毒計集白骨高於須彌流血逾於五湖哭淚多於滄海唐捐身命未曾爲法今椓釘求道後成佛時以智慧劍除汝等結愼勿遮我無上道心大衆黙然時勞度差便自說偈

一切所無常　生者所有苦　諸法空無主
實非我所有

即釘釘身因發願曰若我求不悔者平復如故身即如本（出賢愚經第一卷）

大光明王捨頭施婆羅門第三

過去有國名波羅柰王名曰大光明心慈一切不逆人意有一小國王常懷惡逆大王於月齋日以五百大象載珍寶衣食著大市中及四城門外布施一切時敵國怨家聞王布施恣前人意心生嫉妬即集諸臣誰能乞大光明王頭賞金千斤有一婆羅門言我能王

即資給婆羅門往到界上其地六種震動禽獸四散日月無精星宿失度赤黑白虹晝夜常現流星崩落於其國中諸泉浴池而皆枯乾婆羅門往到城門時守門神語守門者言此人大惡從遠方來欲乞大王頭汝莫聽入時婆羅門停滯一七日不能得前語守門者我從遠來欲見大王時守門者即入白王王聞即出奉迎如子見父前爲作禮問所從來冒涉塗路得無疲倦婆羅門言我在他方聞王布施不逆人意名聲遠聞上徹蒼天下徹黃泉故從遠來欲有所得王言我一切施有所求索莫自疑難婆羅門言審實爾耶我不用餘物今欲大祠從王乞頭王自思惟從無始來未曾爲法空受生死勞我精神今者此身欲求菩提誓及衆生今不與者違我本心何緣當得成無上菩提王言大善須我檢校委付國位夫人太子過於七日當相給與爾時大王即入宮中報諸夫人言有婆羅門欲乞我頭我已許之夫人太子聞是語已身投于地舉聲大哭自拔頭髮裂壞衣裳而作是言大王天下所重莫若身已云何今日持用施人時五百大臣語婆羅門言汝用是臭爛膿血頭爲婆羅門言我自乞匃用問我爲大臣言卿入我國我應問卿卿應答我時婆羅門正欲實答心懷恐懼畏斷其命時大臣言我等今者施汝無畏以大王故負婆羅門何用是頭爲我等五百人人作一七寶頭共相貿易并與所須婆羅門言吾不用也時諸大臣不果所願舉聲悲哭上白大王何忍捨國夫人太子爲一婆羅門永棄孤背王言今爲

一切故捨此身時第一大臣聞王語定即自思惟我今云何當見大王捨此身命即入靜室以刀自害爾時大王便入後園喚婆羅門來汝從我乞頭我愍汝故不逆汝意令我來世得智慧頭施於汝等作是語已即起合掌向十方佛作禮而言十方諸佛諸尊菩薩威神護助令我此事必得成辦語婆羅門隨汝持去時婆羅門言王有力士之力臨時苦痛脫能變悔或反害我王審能爾者何不以頭髮自繫樹枝王聞是語心生慈愍此婆羅門老而且羸若當不能斷我頭者而失大利即隨其言以髮縛樹語婆羅門汝斷我頭還著我手中我當以手授與於汝時婆羅門捉刀而前爾時樹神即以手搏婆羅門悶絶倒地爾時大光明王語樹神言汝不助我反起留難樹神聞是心生苦痛即唱苦哉於虛空中無雲雨血天地大動日無精光時婆羅門尋斷王頭持還本國爾時五百太子及諸群臣即收大王所餘身骨起塔供養佛告阿難爾時第一大臣聞大光明王以頭布施心不堪忍尋自捨命者今舍利弗是爾時大光明王者釋迦是（出大方便佛報恩經第四卷中）

尸毗王割肉施代鴿第四

王大精進視一切衆生如母愛子世中無佛釋提桓因命欲終時心自念言何處有一切智人處處問難不能斷疑愁憂而坐巧變化師名毗首羯摩天問曰天主何以愁憂答曰我求一切智人竟不可得是故愁憂毗首羯摩曰有大菩薩布施持戒禪定智慧不久當得作佛帝釋問誰答曰是優尸那種尸毗王

釋提桓因語毗首羯摩今當試之言毗首羯摩變身作一赤眼赤足鴿釋提桓因變身作鷹急飛逐鴿直來入王腋底舉身戰怖動眼促聲是時衆多人相與而語曰是王慈仁一切宜保護如是鴿小鳥歸之如人入舍是時鷹在近樹上語尸毗王還與我鴿此我所受王時語鷹我前受此非是汝受我初發意時受一切衆生皆欲度之鷹言王欲度一切衆生我非一切耶何以獨不見愍而奪我食王答言汝須何食我作誓願其有衆生來歸我者必救護之汝須何食亦當相給鷹言我須新殺熱肉王心念言如此難得自非殺生無由得也我當云何殺一與一思惟既定曰

是我此身肉　恒屬老病死　不久當臭爛
須者我當與

如是思惟已呼人持刀自割股肉與鷹鷹語王言王雖以熱肉與我當用道理令肉輕重得與鴿等王言持秤來以肉對鴿割王肉盡與鴿始等心自責言汝當自堅勿得迷悶一切衆生墮大苦海誓欲渡之何以怠悶此苦甚少地獄苦多我有智慧精進持戒禪定猶患此苦何況地獄中人無智慧者心定時天地六種震動大海波揚枯樹生華天降香雨及散名華天女歌讚必得成佛帝釋語王汝割肉辛苦心不惱沒耶王言我心歡喜不惱不沒帝釋言誰當信汝時王誓曰若我割肉血流不瞋不惱一心不悶以求佛者願令我身即當平復即時如本（出大智論第四卷中）

慧燈王好施捨身血肉第五

舍衛國有別住處地甚平博時佛徃坐梵天

帝釋及四天王諸人間王瓶沙王等各白佛言欲爲世尊安處高座佛言且止我自知時時諸居士有信外道者各安價直百千之座復有信樂供養佛者從月初日至十五日摩竭瓶沙諸王更設供養諸座中央自然而有七寶師子座如來坐之時皆就坐時有檀越次爾日設供授佛楊枝世尊嚼已棄著背後即成大樹根莖枝葉扶踈茂盛時諸大衆覩佛神力歡喜讚歎得未曾有時佛世尊以無數方便種種說法令得歡喜是時座上無數百千人遠塵離垢得法眼淨如是現於神變至十五日種種不同大衆見佛神力變化皆大歡喜佛爲說法得法眼淨時摩竭王瓶沙王次十五日飯佛及僧并波羅殊提王憂陀延王梵施王波斯匿王末利夫人長者梨師達多富羅那一切大衆皆設供養食既滿足捨鉢行水瓶沙王更取卑牀於佛前坐於時世尊壞跏趺坐伸脚橙上時地六反十八種震動時佛足下相輪輪有千輻輪郭成就輪相具足光明晃曜照三千土時摩竭王見即從座起偏露右肩右膝著地白言世尊往昔作何福德得此相好佛告瓶沙過去世時閻浮提地有王名利衆生時國豐饒人民熾盛領八萬四千城五十五億聚落王所住城名曰慧光王第一夫人字曰慧事初無兒息爲求繼嗣禮事諸天山河鬼神處處求願後時懷身上白王言我今懷妊王倍供待飲食衣服醫藥後生一男顏貌端正時兒生日八萬四千伏藏自然涌出隨物成行王語其母名兒爲慧燈後王崩殂太子年八九歲其母教

學技藝書筭騎乘至年十五時諸臣啓言大王崩背次應登位太子答言我前世經六年爲國王行王勑令後墮地獄六萬歲以是故不能爲王諸臣言頗有方便得作王不答言閻浮提人若男若女能言之類皆行十善者我當爲王時諸臣人聞太子令即四方唱令閻浮提人皆行十善不殺生諸臣具以啓太子令可登位太子即自繼登位諸臣啓王言王初生時有八萬四千伏藏自然涌出今可取入王藏王言不須入藏即勑隨所出處四交道頭布施沙門及婆羅門貧窮孤老時諸大臣即奉王勑隨藏所在於八萬四千城門四交道頭以爲有施時天帝釋化作男子自相謂言王教我行十惡大臣啓王有此勑耶王答我先勑閻浮提內能言之類皆行十善初無是語即駕寶象往至其所王問汝言慧燈教汝行十惡耶化人答曰實爾王復問言汝能行十善不答曰若欲成菩薩道者我當生食其肉生飲其血然後身行十善王作是念我於無始來經歷衆苦輪轉五道備更屠戮即取刀自割股肉以器盛血授與之曰男子汝可食肉飲血奉行十善是化男子即沒不見還現帝釋身而問之曰布施爲一天下爲四天下耶王曰爲求無上道度未度耳帝釋以天甘露灌之瘡即平復利益衆生爾時父王者今我父王是第一夫人今我母是慧燈王者我身是也（出四分律第二卷）

大力王好施不悋肌體第六

過去有王名曰大力有大善根盛設施會恣所求欲須食與食乃至象馬牛羊田地產業

皆悉與之時目連曰汝是大施時天帝釋化作婆羅門往詣王所言王如是大施我今須王身分王自念言是婆羅門不須財物今來直欲破我大施我若不以身分與者我則自破大會施事作是念已語婆羅門言與汝身分截取持去但以今者多有乞人四方來集我皆應使悉得滿足婆羅門言我今一人尚不充足何論餘人王即以刀自割其臂與婆羅門無有悔恨一心布施捨一切物臂還平復帝釋既爲障礙因緣天福即盡墮阿鼻獄大力國王我身是也帝釋者調達是也（出菩薩藏經下卷）

慈力王刺血施五夜叉第七

佛在舍衛國爾時阿難於中食後林間禪思如來與世衆生之類皆蒙安樂又憍陳如等種何善本法門初開而先得入以其所念而用白佛佛告之曰憍陳如等過去遠劫此閻浮提有大國王名彌羅（此言慈力）有二萬夫人一萬大臣王具四等未曾懈猒十善誨民四方欽慕國土安樂諸疫鬼輩恒噉人血爾時人民攝身口意敦行十善惡疾敢侵飢羸困乏時五夜叉來至王所我等仰人血氣得全身命由王教導咸持十善我等飢渴求活無路大王慈悲豈不憐愍王懷哀傷即自放脉刺身五處時五夜叉承血而飲欣喜無量王曰汝念修十善我今以身血濟汝飢渴後成佛時當以法身戒定慧血除汝三毒安涅槃處時慈力王者今我身是五夜叉者今憍陳如等是我世世誓願許當先度（出賢愚經第二卷）

須陀須摩王爲鹿足王所録聽還布施事畢

獲免第八

昔有須陀須摩王是王精進持戒常依實語晨朝乘車將諸婇女入園遊戲出城門時有一婆羅門來乞王言諾敬如來告須我出還入園洗浴嬉戲時有兩翅王名曰鹿足空中飛來於婇女中捉王將去諸女啼哭號慟一國驚城內外搔擾悲惶鹿足負王騰空至所住山置九十九諸王中須陀須摩王涕零如雨鹿足語言大剎利王汝何以啼猶如小兒人生有死合會有離須陀須摩王答言我不畏死自恨失信我從生已來初不妄語今日晨朝出門時有婆羅門來從我乞我時許言還當布施不慮無常辜負彼心自招欺罪是故啼耳鹿足王曰汝畏妄語聽汝還去七日布施婆羅門訖便即來還若過七日不還我有翅力取汝不難須陀須摩王得還本國恣意布施立太子為王大會人民懺謝之言我智不周物治不如法當見忠恕如我今日身非已有正爾還去舉國人民及諸親戚叩頭留之願王留意慈愍此國勿以鹿足鬼王為慮也當設鐵舍奇兵鹿足雖神不畏之也王言不得爾也而說偈言

實語第一戒　實語昇天梯　實語小人大
妄語入地獄　我今守實語　寧棄身壽命
心無有悔恨

如是思惟已王即發去到鹿足王所鹿足遥見歡喜而言汝是實語人不失信要然一切人皆惜命汝從死得脫還來赴信汝是大人爾時須陀須摩王讚實語實語是為人非實語非人如是種種讚實語訶妄語鹿足聞之

信心清淨語須陀須摩王言令相放捨九十九王王亦還本國是爲尸羅波羅蜜滿（出大智論第四卷中）

薩恕檀王以身施婆羅門作奴第九

昔有國王號薩恕檀（此言一切施）有所求索不逆人意其王名字流聞八方文殊師利欲往試之化作年少婆羅門從異國來詣王宮門王甚歡喜即出奉迎問訊道人所從來耶婆羅門言聞王功德故來相見今欲乞匃王言大善所欲得者莫自疑難婆羅門言欲得王身與我作奴及王夫人爲我作婢王甚喜悅報言大善今我身者定自可得願屬道人供給使令其夫人者大國王女當往問之時王即入語夫人言是時夫人即隨王出自白道人言願得以身供給道人婆羅門言汝當隨我皆悉踱跣不得著履如奴婢之法皆言唯諾從大家教便將奴婢涉道而去以化作人代其王處及夫人身領理國事令其如故其夫人者生長深宮不經勤苦又復身重懷妊數月步隨大家舉身皆痛脚底傷破不能復前疲極在後時婆羅門迴顧罵言汝今作婢當如婢法不可作汝本時之態夫人長跪白言不敢懈慢但小疲極住止息耳喚言疾來促隨我後前到國市別賣奴婢各與一主相去數里時有長者買得此奴使守斯舍諸有埋死人者令收其稅不得妄稅是時婢者所屬大家夫人甚妬晨夜令作初不懈息其後數月時婢娩身所生男兒夫人恚言汝爲婢使那得此兒促取殺之隨大家教即殺其兒持行埋之往到奴所得共相見不説勤苦各無

怨心如是語言須臾之頃恍惚如夢還在本國正殿上坐如前不異及諸羣臣後宮婇女皆悉如故所生太子亦自然活王及夫人心内自疑何緣致爾文殊師利在虛空中坐寶蓮華現身色相讚言善哉今汝布施至誠如是王與夫人踊躍歡喜即前作禮文殊師利爲說經法三千刹土悉爲震動覆一國人皆發無上正眞道意王與夫人應時俱得不起法忍佛告阿難是時王者則我身是也時夫人者今瞿夷是時太子者今羅云是也出薩惒檀王經

衢樓婆王爲聞一偈捨所愛妻子第十

昔閻浮提有大國王名衢樓婆領八萬四千小國覆育人物心自念言我但以財貨貧給一切終無道教此實我咎宣令國内誰能有法爲我說者資其所須毗沙門王化爲夜叉來詣宫門誰欲聞法我當爲說王躬出迎作禮初集羣僚請聞正法夜叉告言學法事難須王所愛妻子與我食之王即命夫人太子與夜叉食羣臣皆哭王意不迴夜叉食盡即說偈言

一切行無常　生者皆有苦　五陰空無相

無有我我所

王心喜無悔頒示天人咸使誦持毗沙門王還復本形夫人太子端然如故歎王奇特佛言時國王者今我身是出賢愚經第一卷內

善宿王好施令鬼王移信第十一

昔有敢人鬼作人中王恒食人肉以爲厨宰征伐隣國得九十九王九十九王白羅刹王曰隣國有王名曰善宿好行施惠修菩薩德

有所求索不逆人意大王設能擒獲彼者我等甘心受死無恨爾時羅刹王即起鬼兵往伺其便正值善宿遊在外園觀於浴池有一梵志辭家外學夫梵志之法臨辭去時白父母言我今離家追伴學問計還之日且未有期設財貨窮乏從王舉貸我還當償其人學問已得成就來至家中但見空屋不見人衆即問比隣我今父母兄弟姊妹竟爲所在比隣報曰汝學之後舉王財賄無以當償爲王所繫今在牢獄其人自念家窮事狹無有財寶設我詣獄親覲父母復當拘執同受其苦不免王法宜今在外改形易服竊行求索畢償官物乃得出耳其人復念隣國有王號曰善宿修行道德施心不絕當往至彼至誠告請必不見違足償王物尋往至彼隨王乞索

王言大佳當相供給須吾沐浴訖當相惠施小停勿憂不負言信王詣浴池爲鬼兵所擒王尋還顧悲感涕零鬼王問曰我等聞王仁和博愛靡不周濟雖遭厄困何爲悲感王報鬼曰我生惠施未曾有悔向有梵志在外乞索許而未與是以憂感耳鬼王白王王守誠信由來不改如今放王施訖時還乃知王心王得還宫開藏惠施恣彼人意尋還就信詣鬼王所鬼王告曰汝不畏吾乎何爲受死而來善宿偈答

作福不作惡　皆由宿行法　終不畏死徑

如船截流渡

鬼王聞之内懷慙愧改心易行思修善本即告善宿王曰今聞所説人中難有今放九十九王我捨此位願王攝領以法治化我領鬼

衆還歸窠窟若俱健者自當數覲即共離別各還所在萬民稱慶國界清泰共行十善不修惡業善宿積行不息後得成佛於樹王下復說先偈出出曜經第十六卷

經律異相卷第二十五

音釋

釘釘上當經切下丁定切　悋良刃切慳也　惒音和　闡齒善切開顯也　椓側角切擊也　嚼疾雀切咀嚼也　戮力竹切殺也　搔蘇曹切與騷同　翅施智切翼也　踱跣踱徒各切跣蘇典切謂足親蹋地也　娩美辨切生子免身也　恍惚恍虎晃切惚呼骨切不分明也　擒渠金切捉也　窠窟窠苦禾切窟苦骨切空穴也

經律異相卷第二十六

梁沙門僧旻寶唱等奉　勑撰

行菩薩道諸國王部第十九之二

和墨王因母疾悟道大行惠施一
二王以袈裟上佛得立不退之地二
薩和達王布施讓國後還爲王三
日難王棄國學道濟三種命四
仙豫王護法殺婆羅門五
普明王誦般若偈得免斑足王害六
阿闍世王從文殊解疑得於信忍七
大光明王始發道心八
多福王事梵志增福太子奉佛兩師捔術九

和墨王因母疾悟道大行惠施第一

昔有國王名曰和墨處在邊境未覩聖化奉事外道舉國信邪殺生祭祀王母寢病求諸醫神經歷年歲未得除瘥更召國內諸婆羅門二百人而告之曰吾大夫人病困經久不知何故諸婆羅門言星宿倒錯陰陽不調故使爾耳王曰作何方宜使得除愈婆羅門言當於城外平治淨處郊祀四山日月星宿當得百頭畜生種種異類及一小兒殺以祠天王自躬將母跪拜請命然後乃瘥王即奉命驅人及象馬牛羊百頭之類隨道悲鳴震動天地從東門出當就祭壇殺以祠天佛懷大慈愍王頑愚即將徒衆往向其國王遥見佛如日初出如月盛滿光相炳然人民見者莫不愛敬祭餟之具皆願求脫王爲佛作禮叉手長跪問訊說母病經久良醫神祇無不周徧今始欲行解謝星宿四山五嶽爲母請命

蕫蒙得瘥佛言欲得穀食當行耕種欲得大富當行布施欲得長壽當行大慈欲得智慧當行學問行此四事隨其所種得其果實祠祀婬亂以邪爲正殺生求生去生道遠即說偈言

若人壽百歲　勤事天下神　象馬用祭祀
不如行一慈

佛放光明烈照天地三塗八難莫不歡喜王聞法覩光即得道迹毋聞情中悅豫所患消除二百梵志慙愧悔過皆爲沙門（出慈仁法句譬喻經第二卷又出大乘方便經上卷）王於是後愛民若子五穀豐熟一國無災毒人壽八萬歲慈護衆生如天帝釋信敬三寶常行十善率化四鎭一切人民時有貧者盜他財物財主得之王問何以盜答曰貧無自活仰違聖法王悵然曰民之飢者即我餓之寒者即我裸之吾勢能令國無貧者民之苦樂在我而已即大赦國內出藏珍寶布施飢寒車馬湯藥恣意而取飛鳥走獸下及蟲魚王施之後國豐民富相率以道無十惡之名鬼神助喜擁護其國五穀豐登家有餘財即得五福一者長壽二者顏色更好三者得福感動八方四者無病增力五者境內安隱心常悅樂（出度極集經第三卷）

二王以袈裟上佛得立不退之地第二

昔有國王以袈裟上佛因發無上平等度意佛般泥洹自燒其身袈裟不然取佛舍利起塔滅盡袈裟故在後轉無塔供養袈裟積有年歲不復聞佛法每到齋日國王大臣無數人民以香華旛蓋供養袈裟轉相承續更相法効未曾有廢後有國王念言先王及我敬

事此衣當得何福爲何等衣莫有知者佛國人來商販治生以白王言我國有王名悅頭檀生一聖子字爲悉達出家學道號名曰佛身有三十二相正著此衣王聞歡喜遣使請佛商人言若請佛者但燒名香遥禮請之即燒香熏請佛願佛明日勞屈精神香烟趣佛繞佛七帀即於虚空化成華蓋時佛乃笑口氣光燄照無數刹上昇虚空與香共合合成華蓋俱還入頂阿難白佛而此香烟從何方來佛具告阿難應時三千大千國土爲大震動彼國城門皆悉爲金箜篌樂器不鼓自鳴婦女珠環皆悉作聲百歲枯木更生王大恐怖呼問人言此何災怪使我國動商人白王世尊所至之處先現善瑞皆王功德之所致王即踊躍宣語臣民燒香迎佛王心願言令

我得如世尊侍者羅漢王以袈裟奉上世尊佛不能勝下没地中乃至下方無數佛刹懸止空中下刹菩薩白彼佛言是袈裟從何所來亦不墮地佛言須臾自當有應釋迦文佛敎目連舍利弗等五百弟子行取袈裟各盡神足都不能致佛告文殊徃取復不能勝佛言此袈裟前世人持上先佛發大道意更無數世復還屬王今復上我中欲取證願爲聲聞是以袈裟故不可勝所以者何前意尊重則袈裟輕後志於小故袈裟重王聞佛敎即自懺悔我爲國王不欲令國内人願處我位若有此意我謂之逆佛爲世尊是故不敢願求佛果王及臣民皆發無上平等度意袈裟自然於地涌出王舉袈裟擎以上佛願爲十方一切蝡動受此袈裟便爲說經王及羣臣

皆立不退轉地（出折伏羅漢經）

薩和達王布施讓國後還為王第三

過去劫時有大國王號薩和達（此言一切施）施諸沙門及一切人不逆其意異國婆羅門子少喪其父獨與母姊弟居家甚貧苦其母曰今窮無自供可往詣薩和達王乞匃兒報母言我今未有所知先當學問然後及行母不許兒先假貸索一兩金可備一歲之粮乃出家行學一歲來歸母見逆問汝詣薩和達王兒復報母言所學未通當復更學母言前金已盡即復往至前所貸家貸一兩金金主語兒汝前取金既未還我若復欲索卿母及姊皆將上券爾乃可得若至時不畢以為奴婢便作券取歸以付其母復捨家學復經一年所知粗備欲歸詣薩和達王道中為債主所牽及母姊弟將歸鎖繫婆羅門子語債主言卿今繫我終年無益不如放我往詣薩和達王乞匃得物相償其主令去時異國興兵取薩和達王王聞自念人命短促當歸無常我少好布施慈忍無傷不欲復與彼國共相拒逆所以者何但不須為備亦勿恐怖但且嚴出迎逆作禮恭敬承事受其勑令使踰於我諸臣白王他國入界云何不備王默然不應如是至三王言不須拒逆如我前言諸臣奉旨王言大善各自安家慎莫勞擾其王夜半即脫印綬默亡而去彼王入國即領王位便募索薩和達其賞甚重王出國行五百餘里遥見一婆羅門子二人相逢王問我今欲何所至答曰欲詣薩和達我少小失父居家甚貧窮以母及姊弟持行質債欲乞匃贖之并得

自濟王言我是薩和達有他國王欲得我國不欲傷害是以避之婆羅門子躃地大泣不能自勝王便諫曉使起不須復啼所求索者今當相與婆羅門子言王今失國當持何等以相濟乞王便報言彼國王來見募甚重卿今可截我頭持往與之在所求索皆可得也於是婆羅門子即說偈言

世間殺父母　命盡墮泥犁　今若加害王
其罪等無異　我今實不忍　加惡於大王
寧令身命盡　終不造逆意

薩和達王復語婆羅門子言卿若不欲取我頭者便可截我鼻耳送之不復中王故也婆羅門子言亦所不忍王曰縛送亦可婆羅門子曰能知彼王無所危害於是王與婆羅門子相將共還臨至國二十餘里王言卿可縛我婆羅門子乃縛王一國人民男女大小莫不啼哭崩絕劇喪父母前詣宮門諸臣即入白彼王曰前募薩和達者已為婆羅門子所縛送今在宮門彼王即言便挺現之一切臣民見薩和達王無不躃地而啼泣者彼劫人王亦復淚出而問諸臣汝輩何以皆啼諸臣白言我等見薩和達王棄國與王復持身施與婆羅門子所作不悔是故啼耳彼劫人王聞諸臣民各各說是即便躃地而大啼泣不能自勝即問婆羅門子汝本那得是王婆羅門子答王言我實貧窮以母姊弟行用質債聞此薩和達王大好布施故從遠來欲從乞匃還贖母姊弟得自濟活於道中逢之共相勞問薩和達王而語我言我今棄國以與他王無以相乞我時愁憂酷毒無賴時薩和達

王便教我截取其頭送來與王我時不敢復令我截取鼻耳送之我復不肯遂相將還令縛送之所問本末其實如此於被劫人王聞婆羅門子所說即復躃地㵼淚如言告勑諸臣促解王縛洗浴衣被著其印綬還立爲王即還上坐領國如故於是彼王即長跪叉手讃歎而說偈言

自在本國時　遥聞大王德　今來至於此
見尊踰所聞　巍巍積功德　譬若純金山
其力堅如是　無能動揺者　今見王所行
於世甚無雙　願以國相還　并奉所居界
願歸得本土　修敬爲臣禮　不復敢憍慢
事王如尊天

佛言時王薩和達者我身是也彼國王者舍利弗是也婆羅門子調達是也成我六波羅蜜三十二相十種力滿諸功德皆是調達恩調達是我善知識亦爲善師（出佛說一切施王所行六度檀波羅蜜經）

日難王棄國學道濟三種命第四

昔摩天羅國有王名日難學通神明靡幽不覩覺世非常曰吾身當朽爲世糞壤何國之可保捐榮棄樂服上法服一鉢食爲足禀沙門戒山林爲居積三十年樹邊有坑坑深三十丈時有獵者馳騁尋鹿墮于坑中時有一烏一蛇俱時驚殞體皆毀傷仰天悲號有孤窮之音道士愴然火照見之㵼泗交頸臨坑告曰汝等無憂吾將拔汝即下長繩或銜或持遂獲全命俱時謝曰吾等蒙道士仁惠無量得覩天日願終斯身給衆所乏道士曰吾爲國王國大民多宮寶婇女諸國爲上願即

嚮應何求不得吾以國爲怨六塵爲六劒常截吾身六箭射吾體因此六邪轉受三塗酷烈難忍吾甚猒之故捐國爲沙門願獲佛道開化羣生令還本元豈但汝等三命而已乎各還舊居見汝所親令受三自歸無違佛教獵者曰我處世有年嘗覩善人無有若佛弟子者恕已濟衆隱不揚名若道士有乏願至吾家乞微供養烏曰吾名鉢道士有難願呼吾名吾當馳詣蛇曰吾名長若道士有患願呼吾名必來報恩辭畢各退他日道士至獵者舍獵者遥見其來告妻曰彼不祥之人來吾勑汝爲饌徐設之彼過日中不食妻覩道士作色詭留設食虛談過中道士退而還山覩烏呼名曰鉢烏問曰自何來耶答曰獵者所來烏曰已食乎曰彼設未辦日已過中不待而退烏曰凶咎之物難以慈濟違仁背恩凶逆之大吾無食飲以相供養且留心坐吾須臾飛往般遮國覩王夫人卧首飾之中有明月珠烏銜而還以奉道士夫人寐寤求之不獲即以上聞王勑臣民有得之者賞金銀各千斤牛馬各千首得不貢上罪及滅宗道士以惠獵者獵者縳以白王王曰汝何從得道士深惟若言其主必一國烏死此非佛弟子默然受考杖楚千數初不怨王亦不讎彼弘慈誓曰令吾得佛度衆苦矣王埋道士唯出其頭明日戮之道士乃呼蛇曰長蛇曰天下無知我名者唯有道士耳揚聲相呼必有以也疾邁見道士問曰何由致此道士乃說厥所由然蛇流淚曰道士仁慈天地之間尚與禍會豈況無道誰將祐之乎我將入宮齚

殺太子蛇以神藥與道士傳之即瘳蛇夜入宮齚太子即絶停屍三日令曰有能活太子者分國而治載之山間歷道士邊過道士曰吾能活之王聞心喜道士以藥傅太子身忽然語曰吾那在斯從者具陳所以太子還宮巨細喜舞分國惠之道士一無所受王寤曰分國不受豈當盜哉問何從獲珠行高乃爾忽離斯患道士具陳本末王涕淚流面告獵者曰汝有勳於國悉呼九親來吾欲重賜之親無臣細皆詣宮門王曰不仁背恩惡之元首盡殺之矣道士入山學道精進不倦終生天上時道士者我身是也烏者鶖鷺子是蛇者阿難是獵者調達是其妻者懷柈女子是也出摩日國王經

仙豫王護法殺婆羅門第五

昔閻浮提有大國王名曰仙豫愛重大乘其心淳善無有麤惡嫉妬慳悋口常宣語愛語善語身常攝護貧窮孤獨布施精進無有休廢時世無佛聲聞緣覺時王愛樂大乘方等經典十二年中事婆羅門供給所須過十二年施安已訖即作是言師等今應發三菩提心婆羅門言大王菩提之性是無所有大乘經典亦復如是大王云何乃欲令人同於虛空王聞婆羅門誹謗方等即斷其命以是因緣不墮地獄擁護攝持大乘經典有如是力出大涅槃第十一卷

普明王誦般若偈得免斑足王害第六

昔天羅國王有一太子欲登王位一名斑足受外道羅陀師教應取千王頭以祭冢神然後登王位已得九百九十九王所少一王即

北行萬里得普明王普明白斑足言願聽我一日飯食沙門頂禮三寶斑足許之普明即依過去七佛法一日二時講般若波羅蜜八千偈竟第一法師爲王説偈

劫燒終訖　乾坤洞然　須彌巨海　都爲灰揚
天龍福盡　於中凋喪　二儀尚隕　國有何常
生老病死　輪轉無際　事與願違　憂悲爲害
欲深禍重　瘡疣無外　三界皆苦　國有何賴
有本自無　因縁成諸　盛者必衰　實者必虛
衆生蠢蠢　都如幻居　聲響俱空　國土亦如
識神無形　假乘四蛇　無明保養　以爲樂車
形無常主　神無常家　形神尚離　豈有國耶

時普明王與其眷屬得法眼空王自證虛空等定聞法悟解還至天羅國斑足王所告九百九十九王言就命時到人人皆應誦過去七佛仁王般若波羅蜜偈斑足問誦何法普明王即以上偈答王王聞是法得空三昧九百九十九王亦聞法已皆證三空門定時斑足王極大歡喜告諸王言我爲外道邪師所悞非君等過皆還本國各各請法師講般若波羅蜜名味句衆時斑足王以國付弟出家爲道證無生法忍如十王地中説（出仁王般若經）

阿闍世王從文殊解疑得於信忍第七

阿闍世王白文殊師利言（普首童眞經云白普首童眞）唯願加恩明旦屈德就我宮食答言以足可爲供養又佛法非以衣食故王曰當何以施之答言若深入微妙其事審諦無所染污亦無所著亦無所疑亦無所畏難又念諸法亦不念有無不念去來現在意又不當念一切可見者皆得加哀王曰如所言悉法之所載無

有異也唯以身故當加哀受請文殊言且止其道者非以是之故若飲若食若王不念有吾我壽命人以念是者以得加哀（如此往反甚長文多不載）王大歡喜問有幾人舍利弗言五百人可悉令於宮食還城勑辦百味之食治其殿上施諸幢旛帷帳華蓋以華布地悉以香熏設五百高牀宮城市里皆悉掃除布以華香人民奉迎文殊如伸臂頃便到東方過八萬二千佛土佛號常名聞其佛字唯淨首今現在世有衆菩薩更無異道其剎常轉阿惟越致法輪其土常出三寶之聲文殊白佛願盡令諸菩薩到沙呵剎土至阿闍世所食佛言欲行者往（出阿闍世王經上卷）王聞文殊師利旦到從菩薩二萬二千五百人其比丘者五百人（普首童真經云二萬二千菩薩及諸聲聞）王自念吾止作五百人具云

何供當應時天王名曰休息心與尊闓又名曰金毗俱來與王相見曰勿恐勿懼勿以為難曰云何不難報言文殊者作漚和拘舍羅無極智慧以功德光明具足而來能以一飯與文殊等若有三千大千一切人索飯食者悉能飽之其食不盡是二萬三千人何足可憂文殊者其功德甚尊而不可盡王歡喜踊躍將其妓樂自出奉迎俱時入宮有一菩薩名曰普視悉見文殊勑三摩陀阿樓者陀令嚴治其處可容來者菩薩受教四面視瞻則時悉辦復有菩薩名曰法來則得勑令具牀於彈指頃有二萬三千牀座種種莊嚴菩薩聲聞皆悉就坐王白文殊所作供具甚少願忍須臾今更辦具答言所作已足勿復勞意天王唯沙門與家室僕從悉來而竭皆恭事

左右釋提桓因自與大夫人名曰首耶及與天女皆持名香供養散文殊及諸菩薩比丘僧上諸菩薩等不以華香之所轉動梵天自化作年少婆羅門姝美端正住文殊之右侍而扇之諸梵天子悉扇諸菩薩比丘阿耨達龍王在虛空中而無見者把持貫珠垂下若旛八味香水從貫流降人人之前皆有垂珠水從中出悉給所須王念會者而不持鉢當何器食時文殊言菩薩者不齎鉢行而所食處鉢自來手中諸菩薩念鉢鉢自飛來行伍而到阿耨達王皆自淨洗盛滿其水諸龍婇女皆擎持二萬三千鉢授諸菩薩人人手中文殊謂王可分布飯食徧而不減故文殊言今爲盡不答言不盡所以未盡者以有疑故諸菩薩飯竟擲鉢虛空行列而住亦不墮地

亦不轉搖王復問鉢云何住依何等文殊言是鉢所住如王疑所住王復言是鉢亦無所住處亦不在地亦無所依亦無處所文殊言如王狐疑亦無所住諸法如鉢無所住亦無所墮飯事既訖王取一牀坐白文殊言願解我疑答曰若恒河沙等佛不能爲王說是狐疑王時驚怖從牀而墮若大樹躃摩訶迦葉謂王言勿恐勿懼所以者何文殊入甚深漚和拘舍羅徐徐而問王言恒邊沙等佛不能說我之所疑文殊言仁者謂從心因緣而可見王曰不用心生故可見佛不生死與脫持是二事作佛吾之狐疑恒邊沙等佛所不能說所以者何若人言能以塵汚虛空乃能爲不若有人言能却虛空之垢定能却不王言不能文殊言佛知諸法皆若虛空所以者何

脱於本故亦不見諸法有本若有說者王之狐疑非恒邊沙等佛之所能說時王即得信忍歡喜踊躍言善哉善哉解我狐疑文殊曰是為大疑屬所說法諸無有本何從得疑王言蒙此大恩而得小差今我命盡不憂不至泥洹文殊言如王之所希望者是無有本所以者何諸法本泥洹故無所生王則從坐起取名氎價直億百千持繞文殊身文殊身不現氎處於虛空中但聞言說不見其形聞說如見王自見疑以見諸法如所見空中有聲謂王所見便以氎而與之次坐菩薩名得上願王復持是氎欲奉上之得上願言求脫泥洹者我不從是有所受亦不受凡人所有何以故凡人者謂有俗間事故而不受亦不從求羅漢辟支佛者有所受與者無二心受者

亦無二心故曰所受過於脱王即以衣欲著菩薩上忽然不現不復知處但聞其音不現其形說言其所現身以衣與之如是次第一一以衣與之皆悉不現乃至牀机坐處悉亦不現但聞其音言其所現者以衣與之乃至五百聲聞皆亦不受王熟思念諸菩薩比丘僧悉亡當以我衣與誰自與中宮極大夫人夫人時亦不現王便以得三昧不見諸色亦不見女人亦不見男子乃至垣墻樹木室宅城郭尚有餘念謂有我身諸色識悉止復聞其音如一切有所見當自見疑如所見疑見一切諸法亦復如是便取其衣還欲自著不見其身心（說此忘相文多不載矣）文殊言曾聞佛說作逆罪者當入大泥犁不王言聞汝自知當入泥犁不王曰得佛有法上生天入泥犁者不

有法安隱當至泥洹者不文殊言無王曰我知諸法空所以者何泥犂上天安隱亦復皆空諸法無可壞敗故入法身法身者亦無天上人間泥犂禽獸薜荔等世王諸逆以淨已得是忍王言一切諸法悉淨無所沾汚說是語時疾得信忍出阿闍世王經下卷又出普超三昧第二第三卷

大光明王始發道心第八

阿難知衆所念前白佛言世尊從何因緣初發道心佛言過去遠劫此閻浮提有一大王名大光明福德聰明時邊國王與爲親厚更相贈遺國之所珍時彼國王獵得二象白如玻瓈七支拄地莊以雜寶極世之珍遣人往送時光明王見象心悅付象師散闍散闍奉勑不久調從往白王言象今已調願王觀試王會臣下令觀試象大衆既集王初升象出城遊戲象氣猛壯見有群象在蓮華池奔逐牸象遂至深林時王身破出血自惟必死手搏樹枝象去王住下樹坐地生大苦惱象師叩頭白言願王莫憂苦象婬心息猒穢草思美飲食如是自還王即告曰吾不復用象後果還象師白王象今還來王言我不須汝亦不須象散闍啓王王若不須唯願觀我調象之方王即可之尋使師作七鐵丸燒令極赤作已念言象吞此丸決定當死王後誡悔白言大王此白象寶唯轉輪王乃得之耳今有小過不應喪失王怒隆盛告言遠去象師告象吞此鐵丸若不吞者當以鐵鈎斷裂汝腦象知其心我寧吞此熱丸而死屈膝向王垂淚望救王怒徐視散闍告象何不吞丸時象取丸置口吞之入腹燋爛直過而死墮地猶

赤王見乃悔即告散闍汝調象乃爾何故在林不能制之時淨居天知光明王應發菩提心即令象師跪荅王言我唯能調身不能調心唯有佛能調心耳王言佛者何種性生荅二種性生一者智慧二者大悲勤行六事所謂六波羅蜜功德智慧悉具足已號之爲佛王聞踊躍即起洗浴更著新衣四向作禮於一切衆生起大悲心燒香立誓願我所有功德迴向佛道自調其心亦當調伏一切衆生若於地獄有所益者當入是獄終不捨於菩提之心作是誓已六種震動諸山大海虛空之中自然樂聲佛告諸比丘爾時白象吞鐵丸者難陀是也時象師者舍利弗是也光明王者我身是也我於爾時見象調從始發道心（出賢愚經第二卷）

多福王事梵志增福太子奉佛兩師捔術第九

昔有國王名曰多福太子名曰增福王奉六師其子事佛世無沙門唯一白衣以爲師首外道五百人嫉其名德即白王言國事兩法令心不一願與佛師各現奇德約不如者沒屬爲奴王即可之外道與師尅日結約王前各試功藝梵志善射即行入山五百人各射大鹿皆貫左目負來捔技賢者入山精思念佛求威佐助以彰大道有五色鹿涌從地出歡喜持歸外道知之伺賢者行往語其婦曰聞卿夫捨家作沙門但坐此鹿破汝家法婦聞恚怒以鹿乞之賢者來歸不見其鹿即問所在婦曰此不祥之物今已失去夫甚愁憂復還山中至誠悔過即有明月神珠忽從地

出便持此珠察梵志出行往詣其門衒賣奇物梵志婦曰吾家亦有異物可以見比即出五色鹿賢者便言王使吾賣此鹿汝今盜之其罪不測婦遽還之至其試曰梵志各送鹿皆傷左眼既穢且臭王甚惋之賢者來奉奏神鹿齋明月神珠入王殿上二物飛騰俱戲星流電燿舉宮讚奇婆羅門五百人知術藝不如即役爲奴其婦爲婢賢者導示經教以爲弟子（出雜譬喻經第二卷）

經律異相卷第二十六

音釋

捔（訖岳切校也）炳（補永切明也）裸（郎果切赤體也）蝡（乳兖切蟲動也）乞匃（居太切乞求也）貸（他代切借也）券（區願切契也）劇（渴戟切甚也）躃（毗亦切倒也）殞（于敏切墜也）齚（側格切齧也）鷲鷺（鷲雌由切鷲鷺子謂舍利弗也）瘡疣（疣疑求切）蠢（尺尹切）齋（殘西切持也）薜荔（梵語具云薜荔多此云餓鬼薜蒲計切荔郎計切）牸（疾智切牝獸也）

經律異相卷第二十七

梁沙門僧旻寶唱等奉勑撰

行菩薩道諸國王部第十九之三

波羅柰王得辟支佛一
月氏王造三十二塔成羅漢道二
摩訶劫賓寧王伐舍衛遇佛得道三
有德王擁護弘法法師失命爲佛弟子四
功德莊嚴王請佛得道五
藍達王因目連悟道六
普安王化四王聞法得道七
婆羅門王捨於國俸布施得道八
摩達王從羅漢聞法得道九
揵陀王捨外習內得須陀洹道十
普達王遇佛得道十一

波羅柰王得辟支佛第一

波羅柰國王夏暑熱時處高樓上坐七寶牀令青衣摩牛頭栴檀香塗身青衣臂多著釧塗王身時釧聲滿耳王甚患之教次第令脫釧唯獨一釧寂然無聲王時悟曰國家臣民婇女多事多惱亦復如是即時離欲獨處思惟得辟支佛鬚髮自落著自然衣從樓閣去以己神足力出家入山如是因緣中品辟支佛也有人願作辟支佛種此善根時世無佛法善根熟爾時猒世出家得道名辟支佛（出坐禪三昧經中卷）

月氏王造三十二塔成羅漢道第二

月氏國王欲求佛道故作三十二塔爲供養相一一作之至三十一時有惡人觸王王心退轉如此惡人云何可度即時迴心捨生死向涅槃作第三十二浮圖以求解脫由是因

緣成羅漢道是故此寺名波羅提木叉（此言解脫）自爾以來未滿二百年此寺猶在吾亦見之（出雜藏經）

摩訶劫賓寧王伐舍衛遇佛得道第三

舍衛國王名波斯匿于時南方有國名曰金地其王字劫賓寧太子名摩訶劫賓寧父崩太子即位體性聰勇領三萬六千小國威風遠震莫不摧伏然與中土不相交通後有商客往到金地以四端細氎奉上彼王王問商客言此物甚好為出何處咨曰出於中國王復問言其中國者號字云何答曰名羅悅祇又名舍衛王復問言中國王以何等故不來獻我又答曰自霸土威名相齊故不來耳王自思惟今當加威令彼率伏復問商客中國諸王何者最大白言舍衛國王為第一大即便遣使詣舍衛國持書示教其理委備告語其王波斯匿言我之威風徧閻浮提卿何所恃斷絕使命今故遣使共卿相聞却後七日與我相見設不如是吾當興兵破汝國界波斯匿聞深用驚惶即往詣佛具白斯事佛告王言還語使云我不大更有大王王奉佛教告彼使言世有聖王近在此間卿可到邊傳汝王命使即詣祇洹于時世尊自變其身作轉輪王七寶侍從皆悉備有使前入化城既覩大王情甚驚悚以書與之化王得書蹹著脚下告彼使言吾為大王臨領四域汝王頑迷敢見違拒汝速還國致宣吾教信至之日馳奔來覲臥聞當起坐聞應立剋期七日不得稽遲敢違斯制罪在不請使還本國具以聞見白金地王王承斯問深自咎責合率所

領諸小王輩欲朝大王未便即路先遣一使白大王言臣所總御三萬六千王爲當都去將半去耶大王還報聽半留住但將半來時金地王將萬八千小王同時來到旣見化王謁拜畢已心作是念大王形貌雖復勝我力必不如化王于時敕典兵臣以弓與之金地國王手不能勝化王還取以指張弓復持與之敕令再挽金地國王殊不能挽化王復取而彈扣之三千世界皆爲震動次復取箭彎弓而射離手之後化爲五發其諸箭頭皆出光明其光明頭皆有蓮華大如車輪一一華上各各皆有一轉輪王七寶具足奮出光明普照三千大千世界五道衆生莫不蒙賴諸天境界見其光明及聞說法身心清淨有發無上正眞道意復有得住不退地者人道衆生有得一道二道三道之者出家入要得應眞者有發無上正眞道意得不退地不可稱計三塗衆生離苦解脫生人天中時摩訶劫賓寧王及金地諸小王見斯神變其心信伏遠塵離垢得法眼淨萬八千小王一時皆然須臾之頃佛攝神力還復本形諸比丘僧前後圍繞金地王衆求索出家鬚髮自墮袈裟在體思惟妙法盡得羅漢出賢愚經第七卷

有德王擁護弘法法師失命爲佛弟子第四

過去遠劫此拘尸城有佛出世號歡喜增益住世無量化衆生已然後乃於娑羅雙樹入般涅槃佛涅槃後遺法住世無量億歲餘四十年佛法未滅有一持戒比丘名曰覺德多有徒衆眷屬圍遶能師子吼廣說經典制諸比丘不得畜養奴婢牛羊非法之物時多破

戒比丘聞作是說皆生惡心執持刀仗逼是法師是時國王名曰有德聞是事已爲護法故即便往至說法者所與是破戒諸惡比丘極共戰鬪令說法者得免危害王時被瘡舉身周徧覺德比丘尋讚王言善哉善哉王今真是護正法者當來之世此身當爲無量法器王於是時得聞法已心大歡喜尋即命終生阿閦佛國作第一弟子其王將從人民眷屬有戰鬪者有隨喜者一切不退菩提之心命終悉生阿閦佛國覺德比丘却後壽終亦復往生阿閦佛國作聲聞衆中第二弟子若有正法滅時應當如是受持擁護時王者則我身是說法比丘迦葉佛是（出大涅槃經第三卷）

功德莊嚴王請佛得道第五

爾時功德莊嚴王從佛聞說偈及覩神變增益堅固菩提之心頂禮佛足而白佛言唯願世尊及菩薩弟子大衆受我八萬四千歲請普明王如來願以衣被飲食卧具醫藥給侍所須彼佛及大衆即便受請王知佛受其請已歡喜便去王子師子進及二萬王子捨世榮位於佛法中剃除鬚髮出家修道勤行精進樂求善法時師子進得五神通堅固不退彼佛加其威神常爲衆生顯說妙法徧三千大千界施作佛事無量衆生堅固不退無上大乘功德莊嚴王於八萬四千歲中以諸樂具供養世尊及諸大衆與一切羣臣前後導從爲聽法衆而作是念我諸子等剃除鬚髮出家修道常受供養自不可行施亦未見得過人之法寧可還家捨財布施修諸功德如我所種諸善根耶爾時普光明王如來即知

功德莊嚴王心所念告師子進菩薩言善男子現汝自在功德神力大菩薩變現使此大衆普得見聞迴彼邪心使得正見師子進菩薩即時入定現如是等相大千震動於上虛空雨華香繒蓋幢旛妓樂美饍飲食瓔珞衣服種種珍寶紛紛而下滿足大千衆生得未曾有皆大歡喜爾時從地神諸天上至阿迦膩吒皆唱是言此大菩薩可名虛空藏所以然者從虛空中能雨珠寶充足一切即時印可王見踊悅得未曾有捨憍慢心合掌向佛作如是言希有世尊菩薩功德智慧乃能如是世尊在家施者所益無幾夫出家者以神通力施無涯際在家者施不稱彼意雖施猶恪以爲苦惱出家不恪不生苦惱王捨位與子吉意以眞信心剃除鬚髮於佛法中出家修道增長善法常勤精進修得四禪四無量心及五神通時吉意王以法治化國無怨者精進不疲供養世尊功德莊嚴王者拘留孫如來是師子進菩薩者即虛空藏菩薩是吉意王者今彌勒是也出功德莊嚴王請佛供養出家得道經

藍達王因目連悟道第六

舍衛有王號曰藍達土地豐沃人民淳信君臣父子相率以道後王即位法俗轉薄治行不平苛枉百姓橫誅無辜正亂禍應雨澤不時五穀不豐互生妖怪遂致荒殘懼於危亡奉事邪道五百餘人又祀妖神上下相敎如風靡草黎民樂亂競爲姦宄强者陵弱更相傷殺劫奪人財不從道理婬他婦女君臣荒醉迷惑日滋旱踰三年前後請禱初不得雨諸師白王今當大祠應用童男七人白牛白

馬各十頭燒以祭天然可獲雨王即辦具國中凶凶大小搔擾佛告目連藍達國荒人民勤苦有三億人應從汝得解可往開化目連即往爲說法要開解其意國中人民初無受者目連化作大鬼神身長數十丈當城門坐洪聲呼王及諸近臣使出君臣惶惑自懼不全王即率將近臣叩頭自陳唯願生活神謂王言急求臣不忠子不孝者來吾欲食之王即推問答言無有神復謂三言急求偷盜者婬泆者兩舌惡口者吾欲食之王即推問又答言無神復謂王言急求飲酒者吾欲食之王即推問又答言無於是目連復現眞身往與鬼神共語王見目連叩頭守請令爲解釋大神目連謂王言是神欲何所求王言欲食惡人目連問言國中信有此輩人不王答言無願請發遣我當終身歸命道人目連語大神言此國中人民無有卿所覓者卿可原赦其罪若復有犯者可更來食之神即聽其言忽然而去王及臣民即俱叩頭陳謝乞得歸命目連告言王若欲歸命者宜先自歸佛王問佛功德目連說佛三界獨尊所說之法聲聞三千王言吾今有幸乃獲異聞即啓目連願欲請佛受尊法言終身奉行目連告王信能爾者其福難量但當淨心存佛王即承教沐浴齋戒遥向佛國稽首爲禮曰吾以闇昧誤處民上不能洗心率道使國空荒咎在吾身唯願天尊垂光降下普令黎民獲無盡之福佛與諸比丘未至百里預行空中五色蓮華捧其足下諸天翼從寶帳華蓋奉迎道路作衆名樂側塞空中覩佛威神光耀天地王

及羣臣稽首足下於四衢道廣施帳幕掃灑淨潔佛坐自然師子之座悉布以天繒綩綖王手斟酌飲食躬行澡水呪願畢佛便說苦空非常四諦之要王即歡喜乞受五戒結解垢除得須陀洹時王所事五百外道乞爲比丘佛即聽之以手摩其頭頭髮墮落袈裟著身却後七日同得羅漢衆會人民得須陀洹或受五戒勸行十善歸命三尊月六齋歲三齋轉相率導以爲常法阿難白佛此王人民宿與目連有何等緣佛言昔維衛佛時目連爲優婆塞居宿貧窶奉行戒行守意不毀採華山中見須文樹適欲上樹取華不知前有蜂房羣蜂數千驚散逐之即心念言若我得道當度汝等今日得道者皆爾時蜂也出藍達王經

普安王化四王聞法得道第七

昔有五國王國界比近共作善友更相往來其最大者名曰普安習菩薩行餘四小王常習邪行大王愍之呼來上殿共相娛樂乃至七日終日竟夜七日已滿小王白大王言國事甚多請退還家大王送之出至道中語諸小王各說所樂一王荅曰陽春三月樹木榮華遊戲原野一王復荅願我常作國王鞍馬服飾官屬人民圍遶左右晃晃昱昱椎鐘鳴鼓出入行來路人傾目一王又言願好婦兒端正無雙共相娛樂極情快意一王復言願我父母常在朋友兄弟妻子羅列好衣美食以恣身口素琴青衣共相娛樂俱白大王所樂何事大王荅言我樂不生不死不苦不惱不飢不渴不寒不暑存亡自在四王俱言如

此之樂當有明師大王答言吾師號佛近在祇洹精舍諸王歡喜同詣世尊大王白佛言今得爲人闇鈍無智但深著世樂不知罪福願佛爲弟子等說其苦諦佛言卿等善聽當爲說之人生在世衆苦切身略說八苦一生苦人死時不知精神趣向何道未得生處普受中陰之形至三七日中父母和合便來受胎一七日如薄酪二七日如稠酪三七日如凝酥四七日如肉臠五皰成就抱風入腹吹其身體六情開張在母腹中生臟之下熟臟之上母噉一粒熱食灌其身體如入鑊湯母飲一杯冷水亦如寒氷切體母飽之時迫迮身體痛不可言母飢之時腹中了了亦如倒懸受苦無量至其滿月欲生頭向產門劇如兩山夾石生墮落草上身體細軟草觸其身如履刀劍忽然失聲大呼此是苦不答言是苦二者老苦父母養育至年長大飢時極飢飽時極飽無有節度漸至年老頭白齒落目視茫茫耳聽不聰盛去衰至皮緩面皺百節痟疼行步苦極坐起呻吟憂悲苦惱識神轉滅便旋即亡命日促盡言之流涕坐起須人此是苦不答曰實苦三病苦地水火風和合成身一大不調百一病生四大不調四百四病同時俱作地大不調舉身皆痛水大不調舉身洪腫火大不調舉身苦熱風大不調舉身倔強百節苦痛猶被杖楚四大進退手足不任氣力虛竭坐起須人口燥脣焦筋斷鼻坼目不見色耳不聞聲不淨流出身卧其上心懷苦惱言輒悲哀六親在側晝夜看視初無休息甘美飲食入口皆苦此是苦不答曰

實苦四死苦人死之時四百四病同時俱作四大欲散䰟神不安欲死之時刀風解形無處不痛白汗流出兩手摸空室家內外在其左右憂悲啼哭痛徹骨髓不能自勝風去氣絕火滅軀冷䰟靈去矣身體侹直無復所知旬日之間肉壞血流膖脹爛臭甚不可近棄之曠野衆鳥噉食肉盡骨枯髑髏異處此是苦不答言實苦五恩愛别苦室家內外兄弟妻子共相戀慕一朝破亡爲人抄劫各自分張父東子西母南女北非唯一處爲人奴婢各自悲呼心內斷絕杳杳冥冥無有相見之期此是苦不答曰實苦六求不得苦家有財物散用求官望得富貴求之不止會遇得之得作邊職未經幾時貪取民物爲人所言一朝有事檻車載來憂苦無量不知死活何日

此是苦不答曰實苦七怨憎會苦世人薄俗居愛欲之中諍不急之事更相殺害遂成大怨各自相避隱藏無地各磨刀箭挾弓持仗會遇狹道張弓澍箭兩刃相向不知勝負是誰當爾之時怖畏無量此是苦不答曰實苦八憂悲惱苦人生在世長者百歲短命胞胎傷者墮落縱得百歲夜消其半餘五十年醉酒疾病不知作人小時愚癡十五年中未知禮儀年過八十老鈍無智耳聾目冥無復法則天下欲亂旱火大霜田種不熟室家內外多諸疾痛治生喜失官家百調閉繫牢獄未知出期兄弟兒子遠行未歸居家窮寒無有衣食比舍村落社稷不辦家人死亡無可殯殮春時種作無有犂牛節日共聚應當歡喜共悲相向此是苦不答曰實苦於時五王及

諸羣臣會中數千萬人聞說苦諦心開意悟即得須陀洹道今觀宮殿如視穢廁無可樂者即捨王位付弟出家爲道修諸功德日日不倦出五王經

婆羅門王捨於國俸布施得道第八

多昧國有婆羅門王捨其王俸多事異道王欲一日自發善心欲大布施如婆羅門法積寶如山有來乞者令其自取手重一撮如是數日其積不減佛知是王宿福應度化作梵志往到其國王出相見禮問起居曰何所求索莫自疑難梵志答言吾從遠來欲乞珍寶持作舍宅王言大善自取重一撮梵志取一撮行七步還著故處王問何故不取梵志答曰此裁足作舍廬耳復當取婦俱不足用是以不取王言更取三撮梵志即取行七步復還著故處王問梵志何以復爾答言此足取婦復無田地奴婢牛馬計復不足是以息意也王言更取七撮梵志即取行七步復還著故處王言復何意故梵志答言若有男女當復嫁娶吉凶用費計不足用是以不取王言盡以積寶持用相上梵志受而捨去王甚怪之重問意故梵志答曰本來乞匃欲用生活諦念人命處世無幾萬物無常旦夕難保因緣遂重憂苦日深積寶如山無益於已貪欲規圖唐自勤苦不如息意求無爲道是以不取王意開解願奉明教於是梵志現佛光相踊住空中爲說偈言

雖得積珍寶　嵩髙至于天　如是滿世間
不如見道要　不善像如善　愛而似無愛
以苦爲樂像　狂夫不爲猒

王見佛光遠照天地又聞此偈踊躍歡喜王及羣臣即受五戒得須陀洹道（出出曜經第十六卷）

摩達王從羅漢聞法得道第九

有國王名曰摩達出軍征討選民數百萬時比丘得羅漢道入國分衞並被執録將詣王官王使養官馬勤苦七日王自臨視比丘見王輕舉飛翔上住空中現其威神王便恐怖叩頭悔過我實愚癡不別真僞推問内外誰令神人爲是事者今當有所治殺比丘告王非王及國人過也自我宿命行道常供養師我時爲師設飲師謂我言且先澡手然後當飲我愚癡心念言師亦不養官馬何故不預澡手師即謂我言汝今念此輕耳後重如何我聞是語便自愁憂師知其意便念言我會當泥洹何故令人惱耶即以其夜三更師般泥洹從來久遠各更生死今用是故受其宿殃養馬七日夫善惡行輒有殃福如影隨形王聞比丘説罪福意解歡喜乞得歸命於神人比丘告言卿當自歸於佛佛爲三界師王及國人皆隨比丘出到佛所稽首作禮奉受五戒作優婆塞佛便爲王及國人民現相好威神光曜天地復爲説非常苦空王於是時得須陀洹道國中人民皆受五戒十善歸命三尊月月齋戒以爲常法（出佛説摩達國王經）

揵陀王捨外習内得須陀洹道第一

時有國王名曰揵陀奉事婆羅門居在山中多種果樹樵人毀樹時婆羅門將詣王所言其無狀殘敗果樹請王治殺王敬事婆羅門即爲殺戮自從未久有牛食人稻其主逐捶牛折一角血流被面痛不可忍牛徑到王所

白言我實無狀食人少稍今捶折我角王曉鳥獸語王告牛言我當爲汝治殺之牛言雖殺此人不止我痛但當約勑後莫苦人王便感念我事婆羅門但坐果樹令我殺人不如此牛也便呼婆羅門問言今事此道有何福乎婆羅門報言可得禳災致福富貴長壽王復問言可得脫於生死不報言不得免於生死也王到佛所五體投地爲佛作禮白言我聞佛道至尊教化天下所度無數願受法言以自改革佛即授王五戒十善爲說一切天地人物無生不死者布施持戒現世得福忍辱精進心行智慧者其德無量後生天上亦可得作遮迦越王可得無爲度世之道佛現相好威神光耀王歡喜意解得須陀洹道牛後七日壽終上生天上（出拔陀國王經）

普達王遇佛得道第十一

有夫延國王名曰普達身奉佛法未甞偏枉常有慈愍國内愚民不知三尊每當齋戒登高觀視還必頭面稽首爲禮國中臣民怪王如此自共議言王處萬民之尊遠近敬伏登位人從有何請欲毀辱威儀頭面著地羣臣欲諫不敢與吏民數千出宫未遠見一道人王下車却蓋住其群從爲之作禮尋從而還施設飯食遂不成行群臣諫言大王至尊何宜於道路爲此乞匃道人頭面著地天下尊貴唯有頭面加爲國主不與他同王勑臣下求死人首及六畜頭臣下徧索歷日乃得王言於市賣之臣下賣之牛馬豬羊頭皆售但人頭未售王言貴賤賣去如其不售便以匃人如是歷日賣既不售匃無取者頭皆膖臭

王便大怒語臣下言卿言人頭最貴不可毀辱今人頭何故匃無取者即勑嚴駕出曠澤中當有所問羣臣震聳出到城外告羣臣言卿寧識吾先君時有小兒常執持蓋者不臣下對曰實識王言今此兒何所在對曰亡已十七年王言此兒爲人善惡何如對言臣等常覩其承事先王齋戒恭肅誠信自守非法不言王告諸臣今若見此兒在時所著衣服寧識之不諸臣對曰雖自久遠臣故識之王使取前亡小兒衣曰此寧是不臣下對曰是王曰今儻見兒身爲識之不臣下良久對曰臣自懼蔽闇卒覩不別前所見道人來王甚大歡喜又爲道人賣頭匃人不取今欲示其本末有幸相遇願爲開導道人即爲臣下說王本是先王時執蓋小兒常隨先王齋戒奉

行正法清淨守意不犯諸惡其後過世生爲王子今得尊貴皆由宿行齋戒所致臣下大小莫不僉曰吾等幸遇得覩道人願哀愚蒙乞爲弟子道人告諸臣民吾有大師當從受問諸臣報言願盡年命一受法言道人曰我師號佛身能飛行項有光明分身散體變化萬端獨步三界莫與齊倫門徒清潔皆爲沙門其所教授度脫不虛臣下即啓道人佛寧可得見不去此幾何道人報言甚善當啓世尊六千餘里道人即飛到舍衛具以啓佛佛言明日當到夫延國臨至皆現威神王及羣臣持華香出城迎佛覩佛威靈喜懼交并五體投地稽首爲禮白佛言勞屈世尊并及衆僧遠到此土王盡心供設手自斟酌行澡水呪願畢佛笑口光五色阿難言佛不妄笑答

言昔摩訶文佛時王爲大姓家子其父供養三寶父命子傳香時有一侍使意中輕之不與其香罪福響應暫招役報奉法無替今得爲王若我得道當度此人福願果合今來度王并及人民王時聞佛說其本末意解即得須陀洹國中人民皆受五戒行十善（出普達王經）

經律異相卷第二十七

音釋

悚（荀勇切懼也）蹹（達合切踐也）挽（武遠切引也）苛（寒歌切虐也）斆（後教切敎也）姦宄（姦居顏切宄炬洧切亂在外爲姦在内爲宄）泆（弋質切淫放也）窶（郡羽切貧無禮也）昱（余六切懼也）臠（力轉切切肉也）炮（皮教切）臟（才浪切腑也）了了了了（音鳥了懸貌）皺（側救切皺）

也痟（縈緣切骨酸也）腫（主勇切脹也）倔（渠勿切倔强梗戾貌）侹（他鼎切直也）髑髏（髑音獨髏音樓首骨也）欻（許勿切忽也）積（子智切聚也）禳（如陽切祀除禳殃也）豬（張如切與猪同）售（承呪切賣去手也）聳（荀勇切與悚同懼也）

經律異相卷第二十八

梁沙門僧旻寶唱等奉勑撰

行聲聞道諸國王部第二十之一

橫興賷調爲姧臣所害鬼復爲王一
感佛聞法得須陁洹道二
波斯匿王後園生自然甘蔗粳米三
波斯匿王請佛解夢四
波斯匿王求贖女命五
波斯匿王遊獵遇得末利夫人六
好信王發願灌佛七
耆域藥王請佛僧八
瓶沙王有四種畏九
瓶沙王樂食而死生四天王天十
瓶沙王與弗迦沙王親厚各獻珍異十一
赤馬天子問佛無生死處十二
多智王佯狂免禍十三

橫興賷調爲姧臣所害鬼復爲王第一

昔瓶沙王有一大臣犯事徙南山中去國千里由來無人不熟五穀大臣到中泉水通流五穀大熟四方諸國有飢寒者來至此中數年之中便有三四千家來者給與田地令得生活其中三老諸長老宿年共議國之無君由身之無首相將至大臣所舉大臣爲王大臣答長老曰若以我爲王者當如諸國王之法左右大臣文武將士上下朝直發女開宮租稅穀帛當如民法諸國老曰唯然奉命一隨王法即立爲王處置羣臣文武上下發調人民築城作舍宮殿樓觀民被苦毒不復能堪皆發想念欲謀圖於王諸姧臣輩將王出獵去城三四十里於曠野澤中索王欲殺王

問左右何緣殺我並曰民慕豐樂奉王以禮民困思亂破家圖國王告之言卿等自為非我本造枉殺我者神祇知之聽我發一願死不有恨即時願曰我本開荒出土養民來者皆富樂無極自舉我為王依案諸國自共作此今反殺我我實無惡於此人民若我死者願作羅刹還入故身中當報此怨於是絞殺棄屍而去三日之後王神還身中自名阿羅波即起入宮咍殺新王并後宮婇女左右姦臣欲盡殺之國中三老草索自縛來向羅刹自首此是姦臣所為非是細民所可能知乞垂原恕願還治國曰我是羅刹與人從事食飲當得人肉羅刹急性忿不思難三老曰國是王許故當如前食飲所須當相差次國老共出宣令人民從此為次家出一小兒生用作食食羅刹王三四千家正有一户為佛弟子居門精進持佛五戒賢者大小懊惱啼哭遥向崛山為佛作禮悔過自責佛以道眼見其辛苦便自說言因是小兒當度無數人便獨飛往至羅刹門現變光相照其宮内羅刹見光疑是異人即出見佛便起毒心欲前咍佛光刺其目擔山吐火皆化為塵至久疲頓然後降化請佛入坐頭面作禮佛為說經一心聽法即受五戒為優婆塞臣吏催食奪兒將還室家號哭隨道而來觀者無數為之悲哀吏抱兒擎食著羅刹前羅刹以手擎兒長跪白佛國人相次以小兒食我今受佛五戒不復得食今請以小兒持布施佛為佛給使佛為受之說法呪願羅刹歡喜得須陀洹道佛以小兒著鉢中擎出宫門還其父母而告

之曰快養小兒勿復愁憂衆人見佛莫不驚愕怪是何神此兒何福而獨救之羅刹所食奪還父母佛即說偈言

戒德可恃怙　福報常隨己　見法為人長
終遠三惡道　戒慎除苦畏　福報三界尊
鬼龍邪毒害　不犯有戒人

見佛光像皆為佛弟子聞偈歡喜皆得道跡（出法句譬經第五卷）

感佛聞法得須陀洹道第二

舍衛國有二商人一人念曰佛身丈六華色紫金頂有肉髻項背日光巍巍難言佛猶帝王沙門猶忠臣佛陳明法沙門誦宣斯王明矣知佛可尊佛知其意而熟視之其人心意喜如獲寶其一念曰佛者如牛弟子猶車彼牛牽車東西南北佛亦猶然佛知其有惡念必獲其殃愴然愍之其人心惡二人俱去至三十里有亭住宿酤酒飲之共諍屬事訟之紛紜其善念者四天王遣善神護焉其毒念者太山鬼神令酒入腹猶火燒身出亭露卧宛轉落車轍中晨有商人車五百乘經轢之焉伴見之曰吾今衰矣還國見疑取物而去名為不義遂輕身委財而逝展轉遠邁去舍衛數萬里有一國國王崩無太子讖書云中國有微人當王斯土羣僚議曰國之無君猶體之無首難以久立也故王有馬常為王作禮若任王者馬必屈膝僉曰大善即具嚴駕以王印綬著車上人馬填路觀者莫不揮涕時彼商人亦出觀看國太史曰彼有黃雲之蓋斯王者之氣也神馬直進屈膝舐足羣臣欣豫香湯澡浴拜為國主僉然稱臣王曰余

本商人無德於民不任天位羣僚曰天授有德神馬屈膝於是遂處王宮聽省國政深自惟曰我無微善何緣獲此必是佛恩使之然也晨在御座歎佛無上之聖率土羣僚向舍衞國稽首言曰賤人蒙世尊潤獲爲人君斯土傳世不知有佛流俗之書亦無記焉願以大明開斯國人之聾盲也明日願與應眞聖衆垂意顧斯一時三月佛告阿難勑諸比丘明日彼王請皆當隨變化現神尊德令其國民咸共覩焉諸天聞佛之彼教化相率導從作樂歌德寶帳幢旛華下紛紛光色耀目佛及應眞皆坐正殿王自斟酌畢以小床於佛前坐佛廣說法王曰吾本微人業無快德何緣獲斯佛告王曰昔彼國王飯佛王心念言佛如國王沙門如臣王種斯栽今獲其果彼人云佛若牛弟子若車彼人自種車轢之栽今在太山爲火車所轢自獲其果也非王勇猛所能致矣爲善福隨履惡禍追響之應聲善惡如音非天龍鬼神所授非先禰所爲也造之者心成者身口矣佛頌偈曰

心爲法本　心尊心使　中心念惡　即言即行
罪苦自追　車轢于轍　心爲法本　心尊心使
中心念善　即言即行　福樂自追　如影隨形

世尊又告王曰衆惡之罪最重有五一不孝不忠殺親殺君家滅國亂重罪一也羅漢之行得空不願無想之定與佛齊意拯濟衆生而愚害之重罪二也佛者衆罪已畢景福會成相好十方法導衆生慈悲喜護心過慈母而愚惡謗重罪三也清潔沙門志靖行高懷抱經法助佛化愚諸佛相紹衆生得度皆由衆

僧佞讒交搆以致不調以不調故正法毀正法毀則民狂走民狂走者三惡道興惱比丘僧重罪四也佛之尊廟寶物水土衆生赤心以貢三尊愚人或毀盜重罪五也犯斯五者罪無有請謂之自殺身自滅族自投太山火矣五罪之重於須彌愼無犯焉佛説經竟王及羣臣皆得須陀洹受五戒爲清信士國民有作沙門者守戒爲清信士者遂以五戒十善而爲國政諸天祐護國遂興矣（出自愛經）

波斯匿王後園生自然甘蔗粳米第三

波斯匿王宿植德本福響自應於後園中自然生甘蔗之樹流出甘漿晝夜不絕又生一株粳米垂穗數百取之無盡王受其福食之無猒身體肥重喘息苦極不能轉側往到佛所低身揖讓在一面坐佛便説偈

若人能專意　於食知止足　趣欲支形命
養壽守道德

王歡喜踊躍即從座起辭佛還宮勑掌食人在吾前者先説斯偈以爲常法王轉減食身減體輕行來無患（出出曜第十七卷）

波斯匿王請佛解夢第四

波斯匿王夜卧有十種夢一小樹生華二見小樹生果三見牸牛從犢求乳四見人切索羊隨後食五見十釜重上釜涌灌入最下釜六見馬一身兩頭食麥七見血流成渠八見澄水四邊清中央濁九見犬金器中小便十見四方有四牛來相抵挾各散還去王見恐怖衣毛皆竪即從卧覺便作是念我應命終失此王位耶即往問佛佛曰大王勿懷恐怖不由此夢乃失王位夢小樹生華者當來衆

生非法欲行常懷貪嫉與邪法相應若是時人民不孝父母不承事沙門婆羅門便得供養猶如今孝從父母供養沙門者也小樹生果者當來衆生非法欲行常懷貪嫉與邪法相應是時人民嫁未久而抱子歸不知慙愧也牸牛隨犢求乳者當來衆生非法欲行常懷貪嫉與邪法相應毋守門女傍通以自存活也人切索羊隨後食者當來衆生非法欲行常懷貪嫉與邪法相應以已財寶與外人通也夢十釜列上頭釜溢涌灌最下釜中者當來衆生非法欲行常懷貪嫉與邪法相應兒語父母言速出此家詣山野澤我欲住此村落也馬一身兩頭食麥者當來衆生非法欲行常懷貪嫉與邪法相應彼依國王劫奪婆羅門長者或依婆羅門長者劫奪王藏也

夢血流成渠者當來有國王不樂已境界便集四種兵侵奪他界亦不可制不隨法教是時人民死者衆多也夢澄水四邊清中央濁者當來衆生非法欲行常懷貪嫉與邪法相應中國衆生好喜鬪亂邊國人民無有諍訟也夢犬在金器中小便者當來衆生非法欲行常懷貪嫉與邪法相應我三阿僧祇劫勤苦所集法寶者皆當誹謗刀杖瓦石打我聲聞此沙門種所說非法好造歌頌也夢四面有四牛來共相抵揬各散還去者當來衆生非法欲行常懷貪嫉與邪法相應是時四面有大雲起雷電霹靂不雨散去也是謂十夢應如是大王十夢者有是十應以是因緣王勿懷恐怖亦不命終不失王位皆是當來末世法應如是大王當作是學王大歡喜一出增一阿

合第四十一卷

波斯匿王求贖女命第五

波斯匿王女婆陀命過極愛念之未曾離目殯葬已畢親覲如來頭面禮足在一面坐佛言今王何故衣裳塵垢愁憂如是王言有一女適命終甚愛念始殯葬竟欲以象贖女命乃至車馬伏藏愁憂苦惱皆由恩愛生所以然者古者大王於此舍衛城有人女命終愛念此女未曾遠目便自迷惑不有所識處處遊行問人民言誰見我女大王當以此方便知愁憂苦惱皆由恩愛生大王勿懷愁憂一切恩愛皆當分離所生之物必當壞敗如是廣為說法王受教而去出波斯匿王女命過詣佛經

波斯匿王遊獵遇得末利夫人第六

時舍衛城中有一大姓婆羅門名耶若達多饒財寶一婢名黃頭常守末羅園時彼婢常愁憂言我何時當免出於婢時彼婢晨朝已食分乾飯持詣園中爾時世尊入城乞食時黃頭婢遙見如來心自念言我今寧可持此飯施彼沙門或可脫此婢使即授飯施佛世尊慈愍受還精舍時黃頭婢即前進入末羅園中波斯匿王嚴四種兵出外遊獵從人分張馳逐羣鹿天時大熱遙見末羅園即迴車往步入園中黃頭遙見波斯匿來行步舉動非是常人即前奉迎言善來大人可就此坐即脫一衣敷令王坐黃頭問言不審須水洗脚不王言可爾即取水與王為王揩脚復問王言欲洗面不即更以水與王洗面復問王言欲飲不即詣池更洗手取好藕葉盛水與王復問王言不審欲卧息不即復更脫一衣

與王數之見王卧已在前長跪案脚及餘肢節解王疲勞黄頭身如天身細輭妙好王著細滑心念言未曾有如此女聰明我所不教而悉爲之王即問言汝是誰家女報言我是耶若達家婢使差我守此園如是語頃王諸大臣尋王車迹來詣園中跪拜王足在一面立王勅一人汝喚耶若達婆羅門來婆羅門來詣王所王問言此女是汝婢耶答言是王言吾今欲取爲婦汝意云何報言此是婢使云何爲婦王言無苦但論價直婆羅門言欲論價直百千兩金我豈取王價今持奉王王言不爾我取爲婦云何不與價即出百千兩金與婆羅門即迎載入宫衆臣衛從末羅園中將來故即别之末利夫人王甚愛敬復於異時正於五百女人中立爲第一夫人在高殿上便自念言我以何業報因緣得免於婢令受如是快樂復作是念將是我先以和蜜乾飯分施與沙門以此因緣今得免婢受如是快樂耳出四分律初分十三卷

好信王發願灌佛第七

古昔有佛號曰始無時有國王名曰好信好樂佛法視佛無猒種尼倶類樹樹下爲佛數㭊檀牀座佛坐其上好信王聽經佛泥洹後王不見佛便名尼倶類樹則爲佛樹見之如見佛日日往樹下坐常所坐處想聞教誡王有青衣名曰拘録常侍王邊夫人嫉妬顧婆羅門令呪殺佛樹於是婆羅門四月七日夜取南山中大毒蛇腦塗樹樹即枯死王即便悲涕不能自勝四月八日夜半明星出時取五色香水集華用灌此樹即還更生王便願

言當今十方諸佛生時用今日得道時用今日般泥洹亦用今日從此以來諸佛與世皆是此日故用四月八日灌佛也（出宿願果報經）

耆域藥王請佛僧第八

耆域藥王請佛及僧唯除槃特四月誦掃篲名終不能得如來及僧往坐耆域舍行清淨水如來不受耆域白佛不審如來以何因緣而不受水佛告耆域今此衆中無有槃特比丘是故不受耆域白佛此槃特愚鈍放牛羊人皆勝於此佛告耆域汝不請槃特者吾不受清淨水時耆域承佛教誡即遣人往喚槃特佛告阿難汝授鉢與槃特令莫起于坐遥授與我耆域見此神力便自悔責咄哉大誤毀辱賢聖今日乃知大犯口過即生敬心向槃特比丘逾於五百僧世尊廣說過去世時耆域爲馬將販賣轉易嘗驅千疋馬往詣他國中路有一馬產駒以駒乞人進至他國與國主相見王語馬將君此千疋皆是凡馬一馬悲鳴其聲有異必生駃駒其駒長大者價當千馬若得此駒諸馬盡買不爾不須馬將追乞駒處其駒未經旬日便作人語語其主曰若使馬將來求我者得五百疋馬可與馬將求以一疋好馬贖之其人答曰吾本不强從君索勤苦養活君今欲須以五百疋馬贖當相還也遂從之先薄賤馬駒今留槃特後皆貴重槃特因緣久矣非適今日（出請槃特比丘經）

瓶沙王有四種畏第九

昔瓶沙王先祖治罪人法若作賊者以手拍頭賊大慚愧與死無異後更不作至父王時

治若作賊者驅令出城以為嚴教賊悉慙愧與死無殊後更不作瓶沙嗣立若作賊者驅令出國時有一賊七反驅出猶故復還劫殺村城最後縛送王言將去截其小指時有司急截恐王有悔王自試嚙指痛殊難忍即追莫截臣答王言已截王甚愁悔即自念言我為法王之末而為非法之始夫為王者憂念民下而截人指即自命駕詣佛白言我曾祖先王迄至父王皆以法治民及到我身為惡日滋正化漸薄謬得為王傷截人體自惟無道愧懼實深佛告大王治國之法盜至幾錢罪應至死至幾出國齊幾用刑王曰世尊以十九古錢為一罽利沙槃分一罽利沙槃為四分若盜一分罪應至死佛為說法王禮佛而退時諸比丘言云何瓶沙王畏罪乃爾佛

言其不但今世畏罪過去有國名曰迦尸王號名稱時國人民工巧技術無不悉備以自生活若無工技者謂之愚癡若作賊者亦名愚癡時有一人作賊縛送王所王言止止彼人失財此人作賊我復何用共作惡為思惟昔來始一癡人是愚癡人不能滿千我應命終即持愚人付於大臣云我須千愚癡人用作大會收覓數滿白我令知臣執持愚人繫在一處王尋念言是愚癡者將無自苦便告大臣好看此人莫令羸瘦著我無憂園中五欲娛樂妓樂供給大臣奉教欲取王意加情看視如是不久其數滿千臣啓滿千更須何等當速辦之王聞此言甚大愁憂昔來久遠始有其一人如何今者倏已千數將是末世惡法增長王勑羣臣灑掃園內燒香懸繒備

辦種種餚饍飲食王與羣臣十八部衆詣無憂園勑現愚人見其衣被垢膩爪長髮亂即勑沐浴剪髮截甲給以新衣然後將來各與種種飲食財寶恣其所須語令還家供養父母勤修產業莫復作賊愚人聞勑歡喜奉行時王以位授其太子出家入山學仙人法時國王者瓶沙是也常畏罪報佛言瓶沙王不但今世教令斬指追即還悔過去世時有婆羅門無有錢財以乞自活是婆羅門妻不生兒子家本有那俱羅蟲便生一子婆羅門念如兒想那俱羅子於婆羅門亦如父想少時婦生一子行乞食時便勑婦言汝若出行當將兒去婦與兒食往比舍寄舂兒有酥酪香氣毒蛇張口吐毒欲殺小兒那俱羅蟲便作是念我父母不在云何毒蛇欲殺我弟即殺毒蛇斷爲七分以血塗口當門而立欲令父母見之歡喜時婆羅門始從外來遥見其婦在於舍外便瞋恚言我教行時當將兒去何以獨行父當入門見那俱羅口脣有血即作是念我夫婦不在那俱羅於後將無殺我兒以杖打殺那俱羅入門見其兒坐於庭中㗖指而戲又見毒蛇七分甚大憂悔是那俱羅救我子命我不善觀卒便殺之可痛可憐即便迷悶躃地時空中有天即說偈言

宜審諦觀察　勿行卒威怒　善友恩愛離
枉害信傷苦

時婆羅門者今瓶沙王也（出僧祇律第三卷）

瓶沙王樂食而死生四天王天第十

瓶沙王問目連何處天有好食目連歎曰四天王天瓶沙應生兜率即念先生此天後生

兜率命終爲毗沙門王太子名曰最勝子如目連施設所説始人者以智臆行名爲摩睺勒生三手衆生名爲象問曰命故説人或是摩睺勒或是象答曰謂彼衆生從光音天終來生於此當時生畜生中但形如人飲食惡意惡巧詐滋多故人相轉滅遂成畜生形如蝦蟇出鞞婆沙第十四卷

瓶沙王與弗迦沙王親厚各獻珍異第十一

時王舍國王名曰瓶沙少作太子常求五願一者願我年少爲王二者令我國中有佛三者使我常往來四者常聽説經五者聞疾開解得須陀洹王皆得之時王捨國非遊異國國名德差伊羅王名弗迦沙甚自高絶宿曾見佛受佛經道學身中六分經謂地水火風空心而瓶沙王與弗迦沙王生未相見遥相愛敬有如兄弟常通書記更相問遺弗迦沙王國中生一蓮華而有千葉皆作金色遣遺瓶沙王瓶沙王見華大歡喜言弗迦沙王遺我物甚奇有異瓶沙王作書與弗迦沙王言我國中有金銀珍寶甚多我不用爲寶令我國中生一人華字佛紫磨金色身有三十二相弗迦沙王聞佛聲歡喜踊躍作書與瓶沙王佛教誡所行願具告意弗迦沙王却後數日自念言人命不可知在呼吸間我不能復待瓶沙報書勑諸小國王及羣臣嚴駕發行欲詣佛所道逢瓶沙王書書上言佛教人棄家捐妻子斷愛欲當除鬚髮著法衣作沙門又疏十二因緣送與弗迦沙王弗迦沙王讀書竟自思念夜人定後羣臣百官衆皆卧出寂然無聲竊起亡去入丘墓間便自剃頭被

法衣作沙門佛以天眼見弗迦沙到王舍城止於窑家佛念弗迦沙王命盡明日即飛到窑家頗寄一宿窑家報言可得相容佛於一處端坐便自念言是弗迦沙安諦寂寞起到弗迦沙前問言卿師受誰道作沙門耶報言我聞有佛令師事之佛念是賢者爲用我故作沙門當爲說宿命時所知經爾乃解耳佛言我爲卿說經事善聽之弗迦沙言善佛爲說法得第三阿那含道能知是佛耳即起爲佛作禮明日入城未遠有少齒牛觸抵弗迦沙諸比丘白佛言佛昨於窑家爲說經沙門爲奔牛所抵殺當趣何道佛言我爲說經即得阿那含生十六天上得阿羅漢令諸比丘共取弗迦沙身好收葬之於其上起塔（出瓶沙王五願經又出弗迦沙王因緣經）

赤馬天子問佛無生死處第十二

時有赤馬天子容色絕妙於後夜時來詣佛所白佛言世尊頗有能行過世界邊至不生不老不死處不佛告赤馬無有能至者赤馬天子又白佛言奇哉世尊善說斯義如世尊說所以者何自憶宿命名曰赤馬作外道仙人得神通離諸愛欲我時作念我有如是捷疾神足如健士夫以利箭橫射過多羅樹影頃能登須彌至一須彌足躡東海超至西海我念神力捷疾今求世界邊便發足去唯除食息便利減節睡眠常行百歲於路命終竟不得至即沒不現（出雜阿含第二十九卷）

多智王佯狂免禍第十三

外國有惡雨若墮江湖河井陂池人食之者狂醉七日有國王多智善相惡雨見雲以知

使蓋一井令兩不入時百官羣臣食惡雨水舉朝皆狂脫衣赤裸泥土塗頭坐王殿上唯王一人獨不狂耳一切羣臣不自知狂反謂王狂何故著衣獨異衆人皆相謂言此非小事思共置之王恐諸臣欲反便自怖懼語諸臣言我有良藥能自愈病諸人小停待我服藥王使入内脫衣同其而出一切羣臣見皆大喜七日之後羣臣醒悟大自慙愧各著衣冠而來朝會王故如前赤裸而坐諸臣皆驚怪而問言王常多智何故若是王答臣言我心常定無變易也以汝狂故反謂我狂非實心也出雜譬喻經第四卷

經律異相卷第二十八

音釋

佯余章切詐也 絞古巧切縊也 哈呼合切 愕逆各切錯愕驚遽貌

轢狼狄切車踐也 讖楚禁切符讖也 穗徐醉切禾成秀也 喘尺兖切疾息也

抵揬抵典禮切揬陀骨切相觸也 箒止酉切箒也 駮北角切

囓倪結切與齧同 罽居例切 窰餘招切

經律異相卷第二十九

梁沙門僧旻寶唱等奉勑撰

行聲聞道諸國王部第二十之二

鏡面王欲起新殿一
不梨先泥王請佛解夢二
惡少王遶塔散冠三
難國王因兒婦得解四
阿質王從佛生信五
優塡王請求治化方法六
優塡王惑於女人射其正后矢不能傷七
檀那王國遭暴水蛇遶其城爲二比丘所救八
國王酒獵間之修福九
國王臨死藏珠髻中十
有王遇伐不拒十一
國王試一智臣十二
驢首王食雪山藥草得作人頭十三
不眠王殺睡左右十四

鏡面王欲起新殿第一

過去伽尸國王以正法治人民安樂無諸患難時王無子夫人忽然懷妊十月生兒無有眼鼻生得七日施設大會集諸羣臣相師道士爲子立字時彼國法或因福相或因星宿或因父母而立名字婆羅門問言王子身體有何異相傍人答言今此王子其面正平都無眼鼻婆羅門言應名鏡面以四乳母供給抱養一人摩拭洗浴一人除棄不淨一人懷抱一人乳哺此四乳母晝夜給侍譬如蓮華日日增長至年長大父王命終即拜鏡面以尊王位然此太子宿植德本雖生無目而有

天眼堪爲國王福德力大國中人民聞鏡面太子爲王無不奇怪時有大臣便欲試之不能得便遇王出勑勑諸羣臣更立新殿彫文刻鏤種種彩畫大臣試王將一獮猴與著衣服作華囊盛之擐其肩上將到王前巧匠巳至顧王指授　王知相試便說偈言

觀此衆生類　睒睒面皺㿉　跍蹶性輕躁

成事彼能壞　受分法如是　何能起宮殿

殘折華果樹　不中親近人　況能造宮殿

捉送歸野林

時鏡面王今即我也（出僧祇律第七卷）

不梨先泥王請佛解夢第二

不梨先泥王夜卧夢見十事一者夢見三瓶併兩邊瓶滿氣出相交往來不入中央空瓶中二者夢見馬口食尻亦食三者夢見小樹生華四者夢見小樹生果五者夢見一人索繩人後有羊羊主食繩六者夢見狐於金牀上金器中食七者夢見大牛還從犢子飲乳八者夢見四牛從四面鳴來相趣欲鬬當合未合不知牛處九者夢見大波水中央濁四邊清十者夢見大谿水流正赤王寤大恐亡國及身即召公臣及諸道人曉解夢者問之有一婆羅門答言皆非吉事當取所重愛夫人太子及邊親近侍人奴婢皆殺以祠天王有卧具及著身珍寶好物皆當燒以祠天能如是者王身得無他王聞不樂夫人問王何故愁憂王言說昨夜夢見十事恐亡國及身有婆羅門解夢皆非吉事夫人言王莫愁憂今佛近在精舍去國不遠何以不往問夢意如佛所解王當隨之王即到佛所頭面禮佛

足具以白佛恐亡國土身及妻子願聞教誡佛言莫恐王夢者後世人當不畏法禁婬貪嫉妬不知猒足少義無慈不知慚愧第一夢者豪貴自相追隨不顧貧賤第二夢者見馬兩頭食後世帝王及諸大臣稟食俸祿復採萬民不知猒足第三夢者小樹生華者後世人年未滿三十而頭生白髮貪婬多欲年少强老人弱第四夢者小樹生果者後世人年未滿十五便行嫁抱兒而歸不知慚愧第五夢者一人索繩人後有羊羊主食繩者後世人夫壻出行婦與他通食其財物第六夢者狐於金牀金器中食後世人下賤更尊貴有財産衆人敬畏之公侯子孫更貧賤處於下坐飲食在後第七夢者大牛還從小犢子飲乳者後世人無有禮義母爲女媒誘他男子與女交通以女求財以自饒給不知慚愧第八夢者四牛從四面鳴來相趣欲鬬當合未合不知牛處者後世帝王長吏人民皆無至誠之心更相欺詐愚癡瞋恚不敬天地以用是故雨澤不時長吏人民請禱求雨天當四面起雲雷電有聲長吏人民咸言當雨須臾之間雲散雨去遂爲不墮所以者何帝王長吏人民無有忠正仁慈第九夢者大波水中央濁四邊清者後世中國當擾亂治行不平人民不孝父母不敬長老邊國面當平清人民和睦孝從二親第十夢者大谿水流正赤者後世諸國當忿諍興軍聚衆更相攻伐當作車兵步兵馬兵共鬬相殺傷不可稱數死者於路血流正赤王長跪白言得佛教誡心即歡喜爲佛作禮歸宮中重賚正夫人皆奪

諸大臣俸禄不復信諸異道婆羅門出國王不梨先泥十夢經

惡少王遶塔散冠第三

月支國有王名惡少王此天下莫不靡伏毋教勑王曰設有臨死之難愼莫左旋佛寺當念右旋愼莫違吾此教時惡少王大出兵衆攻純血城手自執劒殺三億人後戰不如乘象奔走顧視佛圖憶毋教誡便迴象右旋敵國見之因各散伏王見賊退尋從進兵得其本城擒獲王身便憶佛語自歸佛者爲尊爲上無有及者設我不右旋者豈能壞此賊乎出出曜經第十六卷舊雜譬喻畧同矣

難國王因兒婦得解第四

佛在舍衛國有難國王名分和檀大好道德日飯道士千餘人王自謂智慧無雙以識縛腹常恐智慧横出而欲爲子婚問羣臣曰天下有智如我者不若其有者我欲爲子取其女也國内無有王遣使者求索他方到舍衛國問彼人民有佛使者言佛寧有女不荅曰道人無有女也使者言次復有誰荅曰阿難邠坻賢善好道有女第一使者言何用爲第一荅曰曾與太子祇共諍園田持以上佛象負黄金數千萬億不貪重寶但志爲善使者即往到阿難邠坻居所還以白王王即馳往見難國王身了無衣服裸形黒醜狀類如鬼阿難邠坻問言欲何求也王言聞君賢善好道有女第一故來爲子請求君女阿難邠坻呼前坐之云當啓佛具以白佛佛言與之阿難邠坻言怖殺我女佛言不也遂即與之女名三摩竭當於難國度脱八萬人阿難邠坻

敢復問佛心實懷恨即歸謂難國王女當相與王即禮娉迎還其國太子夜往到三摩竭所三摩竭以脚蹋太子却于地如是四五日太子不敢復行王夫人問之何故不行太子默聲夫人即往到三摩竭所我爲子娶妻令當承事我子何故折辱三摩竭言夫人太子及國中人形皆如狗與畜生無異夫人白王王智慧無雙遠求子婦無所畏難折辱我子復面罵我王聞之即往到三摩竭所三摩竭不出禮拜王言我遠娶新婦面罵夫人復折辱我子可乎三摩竭言然王國中人民皆如狗畜王即大驚曰我常恐智從腹橫出故以鐵縛之日飯道士千餘人誰能及我者而反見罵三摩竭曰男女長少裸形相向雖復修福猶可棄賤王詣師門具陳上事師曰更往

復問之愼勿怒也王即還問汝國人民何用爲勝三摩竭曰我國男女皆有衣裳尊卑異位身不相見有大人名曰佛教化數千億萬人皆令得道入火不燒入水不濡能典覽三千日月萬二千天地知三世事身有三十二相八十種好道德通達諸天敬謁王言佛寧可見不三摩竭言遥請可致耳王言大善請當云何三摩竭言但自燒香王隨我後夫人太子皆隨我後三摩竭即上高臺請言難國王始聞如來名願佛明日受王飯食佛告目連勑諸比丘明日悉往難國三摩竭令王及夫人太子齋戒燒香布席施設食具供待千二百五十人三摩竭即與王夫人太子共住中庭令諸羅漢來當先到佛在後著愼莫驚怖隨我所爲佛諸比丘各自變化舍利弗現

作一雙白象目連化作師子諸大比丘各變其身種種示現形像皆悉不同從上來下難國人民大驚三摩竭言勿怖也佛最在後身出水火三摩竭前爲佛作禮王夫人太子皆亦作禮諸阿羅漢就坐大小相次三摩竭王夫人太子次前行澡水下飯食具國中人民悭王閉門大怒各持斧欲斫宮門佛言我皆欲使人作善即令宮壁化作水精內外相見人民即止不敢復斫時賓頭盧坐山忽亡往難國以針刺地縷與衣相連即神足行至難國山便隨後國一女懷妊見山來恐墜怖即墮身佛令目連問賓頭盧汝後是何等賓頭盧顧視山擲還前處八千里外佛言我教度脫汝今失期復殺一人人命之重我所不喜從今已後不得隨我飯食須彌勒佛出乃得般泥洹賓頭盧默然愁苦王白佛言寧可共捔道力不如者當投井中佛言大善三問不如者當投井中王言可佛問言若誦經時云何王言我誦經時匍匐而行極即伏地佛言我誦經時坐坐極經行若匍匐誦經是爲狗行王爲不如王欲投井兩手據地而不肯入佛言置之即還歸國奉行佛道三摩竭乃承事王夫人太子於難國教化八萬人皆得四聲聞果（出分惒檀王經）

阿質王從佛生信第五

時有國王名曰阿質其所治處周十萬里人民熾盛王大勇猛不解於法侵伐隣國枉苦良善隣國皆苦之佛與大眾往到其國阿質聞之與三十二子身皆勇健惡心興兵合聚人眾數百萬人當於大道迎欲拒佛佛語阿

難阿質國王父子明日惡意向我及大衆汝等何以降之諸大士天人笑動天地佛問何笑阿難曰笑阿質王耳佛言阿質愚癡起是惡意使民獲罪巳發大兵恃怙人馬之力正使滿四天下不能動我一毛況但數百萬人佛告阿難勑諸明士皆持鉢行明日當於阿質國王軍中取飯王父子兵馬大盛鬼神驚動當此之時佛身在前放大光明從軍中度阿質國王鼓不復鳴弓弩不施刀兵不拔象馬顛倒步兵轉筋天地陰冥日月無光王及諸子皆迷惑失息頓伏而走佛大衆住皆取飯滿鉢前到王國城門自開佛前進王宫入殿而坐寂寞無聲八十一萬七千天人悉各就坐宫更廣大自然高座交露寶帳五音自奏王及諸子自相謂言王者之力不如道德之力也士衆驚怖諸王子言今聞佛入巳在宫内宜還與佛相見王言復何面目與佛相見上慙鬼神下負人民諸子曰佛既仁慈不傷人意王便收斂士衆安徐還宫與佛相見頭面著地爲佛作禮前謝佛言卑鄙開陋少不學問不知禮義狼猷爲比愚癡迷惑違犯天人大聖不顧邊陲小國今枉世尊遠來鄙土君臣悖逆唯願天尊哀此無智既巳厚恩教化人民王復以頭面著地叉手却住王三十二子公卿百官吏民皆悔過自責一心向佛王見八十一萬衆神人皆列坐師子之座交露帳中自然妓樂知佛神妙王勑後宫夫人婇女皆出禮佛王設百味之飯悉與夫人三十二子膝行澡水手自斟酌飯悉周遍上下恭肅一心歡喜食竟王前稽首白佛言蒙

天中天恩宿福之厚先君之助得在黎民之上天尊大聖當哀我國人民乞戒終身奉行治民正平當以何法當與隣國爲盟夫惡就善願佛留意佛言王侵伐非義非求長生安社稷者也王當恩信仁義慈孝貞潔寬柔忍辱布施育民覆蓋恕己凡行此事可長保社稷若無此九杜稷難保王曰爲之如何願垂哀教佛言衆生可哀人命可惜國土珍寶不足恃怙王當愛惜人命當如父母哀其子也人民親王過於父母天下萬國皆可得保非但一國也王雖有數百萬衆車兵馬兵適可以拒小敵耳我爲菩薩道時於樹下坐禪魔王與鬼神兵一億八千人皆變形作雜獸畜生身欲壞我心我以神力右手指案地而天地大動皆悉顛蹶不能復本形魔王降伏以

王數百萬人民之力何如鬼神億數之力王曰實以愚癡無所知故王即叩頭懺謝乞更改勵佛言我以大慈念度十方一切人民皆使解脫早得佛道未度者度非但爲王父子王復悔責願佛哀我更受教誡終身奉行使國民安隱佛言王當寬刑罰除賦斂廣恩信給孤獨數赦囚窮者救之貧者饒之飢者飽之王若是者可保其終始王發道心謂左右傍臣取藏珍寶以上世尊佛呪願畢悉以施王左右皆得饒富王三十二子自相謂言生爲無義之人死爲無義之鬼不如兄弟求作沙門皆言大善即俱詣佛具陳所懷佛知其意深入道慧天帝釋剃其頭鬚皆成沙門後宮夫人婇女三千人公卿百官一切人民皆受五戒月月六齋國致豐熟隣國聞之遥敬

仰焉王自從是來治國寬仁盜賊無有男女相敬無相貪欲普悉和善王以七寶作大精舍國中人民俱行十善壽盡生天無入惡道者佛言我爲人求道但令度脫非天龍鬼神所能傾動也汝曹行道當應如我出阿質國王經

優填王請求治化方法第六

時優填王白佛言國王成就幾法世尊不久在世外敵競興未得修行而死入惡道佛曰十法云何爲十一者意不專一於諸事業二貪著摶食猶彼餓虎三貪著酒肉不理國事四喜懷瞋恚多諸愁憂五常習愚癡不受人諫六自任其力所爲能辦七常喜殺生陵易弱者八數遣兵革侵他國界九多有所說言無眞要十不慈於人若成就此不久存世外敵競興若命終後趣三惡道惡聲遠布王言成就幾法久存於世外敵不興若命終後生天善處佛言十法久存於世外敵不興命終後生天上善處云何爲十一者意不錯亂於諸行業皆悉平等除去非行親近善業二者王不貪著摶食以等命存分別戒品三不貪味嗜酒見諸咎過知出要爲樂四不慳貪喜行惠施觀諸行業五有智慧速解其義常修善除不善六不自恃力不自用意諸有沙門婆羅門羣臣人民聰明黠慧者隨問其義皆爲顯說便隨教導七不暴虐殺害人民觀其事業便加刑罰八不數遣兵侵他國界常與諸王共相和合九所說眞要語不煩重察前人語然後說事十常懷慈悲於諸臣民常察國事成就十法久存於世外敵不興若身壞命終生善處天上設命終後名稱遠布天人

所傳以等法化勿以非理時王答曰等法化民身壞命終生善天上非法行者身壞命終趣三惡道惡聲遠布（出增一阿含第三十九卷）

優填王惑於女人射其正后矢不能傷第七

國人送美女上優填王王大欣悅拜女父爲太傅爲女興宮妓樂千人以給侍之王正后師事如來得須陀洹道王後受譖前后以百箭射后后見不懼都不恚怒一心念佛慈意向王箭皆遶后三帀還住王前百箭同爾王惕然驚懼即駕白象金車馳詣佛所稽首佛足自陳曰吾有重咎在三尊所婬妖縱欲與邪於佛聖衆生毒惡心白衣弟子慈力乃爾豈況如來乎我今首過歸命三寶唯願弘慈原赦我咎（出優填王經）

檀那王國遭暴水蛇遶其城爲二比丘所救第八

昔波桓提國其王號曰檀那國中當有暴水水除之後忽有大蛇繞城一帀頭向城門城中居民三億餘人歷日不得出或多飢饉者蛇亦無所瞋恚若有出者便當啖之舉國人民莫不恐怖時王國界山中有二道人清淨行道一名摩訶調一名沙訶調坐思念言蛇是含毒物今反繞城將危人命即時俱往化入其國與王相見王覩二道人言由我政化不平故致此患舉國愁荒無復人心二道人即告王言今當方便爲王除之王及臣下皆叩頭守請言若蒙二道人恩此國人民便爲更生沙訶調即化爲大身蝦蟇行過蛇前蛇飢難忍便走逐蝦蟇摩訶調復化爲裘奈從後追之蛇見裘奈便驚走入深山蛇去之後

人民獲安王及臣下即尋二道人到其所在叩頭辭謝言二道人近在於此我實愚癡不早承奉至有災患道人相救唯願道人還住於宮我等人民得展供養道人告言吾之爲道清淨無欲不樂供養王當檢身自率以道人民奉行正法可得終始獲安王即乞受五戒十善歸命三尊月月齋戒以爲常法自是之後國豐民寧四方襁負遂致太平沙訶調者佛身是摩訶調者即彌勒是王者即鳩摩迦葉是大蛇者即調達是（出菩薩宿命經）

國王酒獵聞之修福第九

昔有國王喜飲酒射獵還便然燈燒香投槃作禮邊侍人言王飲酒射獵還都投槃當有何福王聞之便使人然火鑊湯使沸內一瓶金湯沸踊躍便呼邊人使探取金來人言湯熱不可近王言汝當作方便取之何故不得侍人言不知作何方便當可得之王言汝去下火以水添湯侍人即如王令便探得金王言我飲酒射獵時自如湯沸我投槃作禮時自如去火以水添湯何以故不得福也（出雜譬喻經中）

國王臨死藏珠髻中第十

昔者國王有如意明珠藏於髻中夙夜珍愛王後薨亡國法先置田野令肉消盡乃收葬之其王形壞頭髻解散明珠出露時有征卒之妻名遮陀利行見珠持歸王家收葬忘失此珠太子傳位方悟求覓募得神珠封邑萬户賜金千斤征卒之妻乃齎應命即便封邑王戴珠首上（出譬喻經第七卷）

有王遇伐不拒第十一

有隣國王興兵伐其敵國敵國諸臣啓其王曰某國興兵今已逼近願王自備共相攻擊王語諸臣曰此是閑事何必須吾賊攻城門諸臣啓王賊今在外王告諸臣賊雖在外不足遠慮但自營私何慮公務時賊暴虐轉前入城左右啓曰賊已入城王告諸臣此事微細何足上聞隣國大王轉進至殿諸臣啓曰隣國之王今已上殿不審聖尊有何思慮其王告曰我今處世變易不停興者必衰會合有離難可常保更改形容如乞士法摩何自退往適深山思惟道德可以自娛設此暴王欲害我身不辭其惓所以然者亡國失土皆由一人我今受死萬民無患豈不於我大有幸乎彼敵國之王歎未曾有舉聲唱曰善哉大王自古迄今未有斯比我雖得勝未如王也開懷大道不顧世榮自今以往還大王國與王訖化共相接待共爲親厚出菩薩藏經下卷

國王試一智臣第十二

昔有國王選擇一國明智之人以爲輔臣爾時國王設權方便無量之慧選得一人聰明博達其志弘雅威而不暴名德具足王欲試之故加重罪盛滿鉢油使擎二十里行墮一滴者誅不須啓羣臣行之觀者塡道譬如水定而風吹之其水波揚心不安隱其人心念吾今定死設能擎鉢使油不墮到彼國者乃得活耳唯念油鉢安行徐步時諸臣兵父母宗親國人悉集隨而觀之又逢大醉象奔走入道暴鳴哮吼譬如雷聲蹈殺道中象馬牛羊豬犢之屬碎諸車乘星散狼藉人見恐怖東西馳走如風吹雲又人射之而擎鉢人初

不省象來亦不覺象去城中失火燒諸宮殿又諸蚑蜂放毒齧人官兵滅火又五色雲起天大雷震亂風吹地塵沙瓦礫塡塞王路拔樹折枝落諸華實掣電霹靂孔雀皆鳴天諸災雹雖有此變其人都不覺聞擎滿鉢油得至彼國不墮一滴王乃歡喜立爲大臣（出修行觀意經）

驢首王食雪山藥草得作人頭第十三

昔有國王人身驢首佛語國王雪山有藥名曰上味王往食之可復人頭王往雪山擇藥噉之遂頭不改王還白佛何乃妄語佛白王言莫揀藥草自復人頭王復到山山中生者皆自除病不復揀擇噉一口草即復人頭（出雜譬喻經中）

不眠王殺睡左右第十四

昔有國王晝夜不寐其邊直者若睡便殺前後殺四百九十九人有一長者子當應入直其家啼哭送之有一年少問何故啼哭以實答之卿能雇我我能代卿長者大喜與金千兩便代入直王曰汝何以入曰我代長者子直王曰汝愼勿眠我當殺汝時年少睡王欲殺之問何以睡曰不睡我思事耳王曰何所思曰作一升器受二升物盛一升沙復受一升水王試實爾復睡翻地王復欲殺曰思事耳曰何所思曰作一丈坑還持土塡不滿八尺王復使人作之審爾復睡伏地王復欲殺問汝何以復睡曰我思事耳王赦我罪我當說之王言便說年少言王正似鬼語竟便去王思此人何以呼我作鬼便啓問毋毋言汝實是鬼也我懷汝時夜夢見鬼與我共會便

有汝耳王便遂寤改不殺人悔過爲善遂便學道爾時王者我身是也四百九十九人者今五百上首弟子是年少覺寤我者文殊師利是出譬喻經第五卷

經律異相卷第二十九

音釋

鏤郎豆切雕刻也　摜胡慣切貫也　睒失冉切　瘤力求力救二切肉起病也　趌巨吉切　蹶居月切　邠坻邠音賓坻音遲　蹋達合切踐也　縷隴主切綫也　摶徒官切捉聚也　襁舉兩切負兒衣也　蛂蒲結切

經律異相卷第三十

梁沙門僧旻寶唱等奉勑撰

諸國王夫人部第二十一

阿育王夫人受八歲沙彌化一　王后生肉棄水遂生二子爲毗舍離人種二　拘藍尼國王后悟法三　末利夫人持齋四　優達那王妻學道生天五　國王大夫人與一賢者共王造寺六

阿育王夫人受八歲沙彌化第一

昔阿育王未解佛法造諸地獄入者必治酷以衆毒後得信心因棄諸非奉事正覺人民疾疫王斷內外不得相通畏病及宮中遣信白聖衆乞遥呪願可遣一比丘入宮達䞋使天下安疾病銷除衆僧可之願以見告時聖衆遣一沙彌其年八歲名曰妙顏已得羅漢神通具足飛到王宮見夫人婇女宣語所之并顯道德知佛至尊況弟子乎妙顏受教飛入王宮住王后前王后作禮舉手欲抱言妙顏子何能自屈顯其神足妙顏謂夫人曰且却且却不宜身近沙門夫人答曰卿年幼小方始八歲心相戀念猶如吾子雖身近之當何所苦沙彌答曰近情喻之如夫人教情從微起猶粟之火能燒萬里之野譬指滴之水陷穿王石亦能盈器事皆以漸以少致多以小成大是以智者遠嫌避疑以防未然沙彌夫人因相難往來言聲遂高聲徹正殿王問傍人是誰語聲如有所諍傍臣答曰沙彌妙顏適至宮中與正后語音聲高亮乃聞於此

王即起往與之相見作禮問訊以何所諍沙彌答曰貴后見顏垂意見慇欲往相抱道法不應故難却之耳阿育王曰卿年尚幼猶如吾子愛念抱之當有何嫌乃以壯言相折耶沙彌答曰不如王語古聖制儀預其未萌亦戒終始女子年七歲不戲父机男兒八歲不踞母牀果下不捫首瓜田無摸足所以然者遠嫌避疑杜漸銷萌也勸示將來使防未然吾心以淨無復微翳譬如蓮華泥水不染猶水精瑠璃之器也實如來談等於母子所以無異雖知無瑕當爲不能者施王與夫人聞其所言驚然奇之如妙顏言年幼八歲尚顧衆難況年長大三毒未滅者於是沙彌爲說法夫人婇女五百餘人悉得道跡及正后傍臣太子皆發道意尋時得立不退轉地（出八歲沙彌開解國王經）

王后生肉棄水遂生二兒爲毗舍離人種第二

往昔波羅奈國王夫人懷妊此夫人自知懷妊而白王言王即供給養視皆使調適月滿生肉一段赤如槿花諸餘夫人生兒端正我生段肉無有手足心生羞恥若王見者必生惡賤盛貯器中打金作薄以朱沙題上是波羅奈國王夫人所生蓋覆器頭以王印印之以金薄書置器外送放江中使人棄已諸鬼神營護使無風浪時一道士依牧牛人住於江邊清朝澡洗遥見此器拾取見金薄書字復見有王印印之便開器看唯見肉段而作是念若是死肉久應爛臭必有異相將還住所善舉一處過半月已而成二片自爾之後

復經半月二片各生五胞却後半月一片成男一片成女男色如黃金女色如白銀道士見之心生愛重如自有子兩手栂指自然出乳一指飲男一指飲女乳入子腹譬如清水摩尼之珠内外明徹道士號兒名爲離車子（此言皮薄亦言同皮）道士養此二子極爲辛苦旦入聚落乞食兼爲二子日晏方還是時牧牛人見道士爲此二子辛苦如是謂言大德出家人正應行道何爲二子妨廢道業可持乞我我等爲養活道士言善哉是牧牛人各還到家明日與諸同伴平治道路豎立幢旛散雜色華鳴鼓來迎二子到道士處白道士言今此二子時可去矣道士付囑此二子者有大福德不可度量汝等善好料理當以乳酪生熟酥五種而供養之若此二子長大還自共匹對覓好平博處所安立住止可拜男爲王女爲夫人牧牛人等受教而去二子年至十六以平博處縱廣一百由旬中央起宅以女嫁男立爲夫婦後一産二兒一男一女如是十六過生諸牧牛人見王子漸多更開舍宅造諸園地合三十二人宅舍如是遂乃三過開廣故名爲毗舍離（出善見律毗婆沙第十卷）

拘藍尼國王后悟法第三

佛與千二百五十比丘遊拘藍尼國美音精舍足蹈門閫天地震動珠璣樂器不鼓自鳴蠱毒隱伏吉瑞和清境界人民靡不渴仰王名優填强虓侵剋開納佞言躭荒女樂置左右二后容姿妙絕左字照堂憍慠讒嫉右字該容常行仁愛王珍其操每事私焉該容有老宿青衣名曰度勝恒行市香每省合集飯

佛及僧佛爲說法盡心不忘施訖還宮持所市香因此功德本行所追香氣遠聞斤兩倍香詃容詰問首減香錢飯佛及僧法深義妙非世所聞詃容聞佛心生歡喜自念無因得聞正法即報度勝汝爲我說度勝啓曰身賤口穢不敢便宜如來尊言乞行詣佛受勑而還便遣出宮重告之曰具受儀式度勝未還夫人與侍女側塞中庭佛告度勝汝還說法多有度者說法之儀先施高座度勝具宣聖旨詃容欣悅開笥出衣積爲高座承佛威神如應說法夫人詃容及諸侍女疑解得道度勝得總持照堂妬憤數譖非一王不肯從後又說之王心乃惑伺其齋時勸王奏樂請右夫人王便普召被命皆會詃容持齋獨不應命反覆三召執節不移王怒隆盛縛曳殿前將欲射殺詃容寸心歸佛王自射兩箭皆還自向王怖而解之問曰汝有何術乃致是耶對曰唯事如來歸命三尊朝奉佛齋過中不食加行八事莊飾不近必是世尊哀愍若茲王曰善哉豈可言也當詣精舍奉覲世尊會有敵國興兵入界王自出征顧命梵志名曰吉星權領國政照堂喜曰吾父領正殺子必矣女與父謀遂燒殺詃容及諸侍女詐言失火謂可掩塞事後發露王大恚之遠徙吉星捐於界外照堂等輩幽之地窟擯逐邪道廣闡佛化（出中本起經）

末利夫人持齋第四

佛在舍衛國國王羣臣莫不宗仰時有賈客名曰波利與五百賈人入海求寶時海神出掬水問波利言海水爲多掬水爲多波利答

言掬水爲多海水雖多不能救飢渴之人掬水雖少能濟渴乏之命世世受福不可訾計海神歡喜即脱身上八種香瓔校以七寶以上波利波利還國持此香瓔上波斯匿王王甚珍奇即列諸夫人若最好者以香瓔與之六萬夫人盡嚴束而出王問末利夫人何以不出侍人答言今十五日持佛法齋素服不嚴王曰如今持齋應違王命乎如是三反末利夫人素服而出在衆人中明如日月倍好於常王意竦然加敬問曰有何道德炳然有異夫人白王自念少福稟斯女形情態垢穢日夜山積人命促短懼墜三塗是以月日奉佛法齋割愛從道世世蒙福王聞歡喜便以香瓔與之夫人辭曰我今持齋不應著此可與餘人王曰我本發意欲與勝者卿今最勝又奉法齋道志殊高是以相與若卿不受吾何安置夫人答言大王勿憂願王屈意共到佛所以此香瓔奉上世尊并採聖訓累劫之福矣王即許焉即勑嚴駕往至佛所白佛言海神香瓔波利所上六萬夫人莫不貪得末利夫人與而不取持佛法齋心無貪欲謹以上佛願垂納受世尊弟子執心難齊直信如此豈有福乎於是世尊爲受香瓔即說偈言

多作寶華　結步搖奇　廣積德香　所生轉好
奇草芳華　不逆風熏　近道敷開　德人遍香
栴檀多香　青蓮芳華　雖曰是真　不如戒香
華香氣微　不可謂真　持戒之香　到天殊勝
戒具成就　行無放逸　定意度脱　長離魔道

出法句經第二卷

優達那王妻學道生天第五

般提國王名優達迦葉佛時出家修道仰值釋迦皆得道迹其國殷富人民熾盛王有二萬夫人第一夫人字曰月明容儀端正王甚愛敬不過半歲夫人將終相現王甚憂慼月明問之王曰汝壽將終情愛別離是故愁耳月明答言夫生有死自世之常何獨憂耶若降顧念但放出家王聽入道汝若出家設未成道必生天上若生天上還至我所聽汝出家月明即許其誓喚比丘尼即捨五欲多來問訊恭敬供養妨其道業是故遊行諸國從出家日數滿六月持戒清淨猒患世間得阿那含道終一聚落即生色天觀昔因緣於王有約欲赴本誓觀王沒於五欲憔悴難化直爾而往無以感發宜以恐逼爾乃降伏便自變身作大羅刹衣毛震竪執五尺刀因王夜卧去之不遠懸在空中王甚大怖即語王言汝雖士衆千萬今唯屬我不得自在死時已至何緣自濟王即報言我無因緣唯恃本所善修心清淨死生善處天言此最可恃更無餘理王便問言汝是何神使我怖畏天答我是月明夫人王放出家思惟離欲生色天上今來赴約王言汝雖說此我猶不信復汝本形爾乃可信天即變爲昔形衣裳服飾如本而立王欲心發即趣欲捉月明即昇虛空爲王說法曰此身無常彈指叵保譬如朝露日出則滅不唯無常貪著我身王不見盛年華色老所吞滅諸根朽邁目視不明耳聽不聰形敗腐朽無所復堪譬如釀酒捩取醇味糟無所直是身既老無所貪樂唯有死在身既生死無常與俱王不見胎夭幼壯皆死是身

危脆死賊常隨身心火然但是衆苦心有三毒身有寒熱飢渴而不生猒貪著我身宫人妓女華色五欲國財妻子悉非我有死去之時無一隨者身尚自棄何況餘物悉沒五欲迴流生死莫知出路王是智人何不猒離出家求道王善心生許其出家月明重化之曰君當出家求於妙法受而修行日夕精進翹懃勿懈說此語已忽然不現王即禪位太子捨離五欲投迦旃延出家爲道時人以其捨重榮利求正眞道臣吏人民多來供養恭敬問訊妨修道業於是遊行至摩竭國佛爲說法得阿羅漢道執持瓦鉢入王舍城乞得宿飯還林坐食瓶沙王出遊詣林問訊曰汝本爲王出入營從今作乞兒獨行匃食豈可樂耶汝還罷道分半國治道人答言我本國王聚落甚多今復何緣捨大就小非我所宜瓶沙王曰汝本食以上味盛以寶器今執瓦鉢乞殘宿食不亦難乎汝本爲王勇士侍衛今日單獨豈不恐耶本在深宫妃妓妙色盈悅耳目坐以寶牀敷以細褥今日獨宿林野臥坐唯草豈不苦哉答曰我今知足無所貪樂瓶沙王曰卿今可憐答言卿是可憐非是我也所以者何卿五欲所纏恩愛所驅不得自在我今快樂心無罣礙瓶沙聞已即便還去出雜藏經

國王大夫人與一賢者共王造寺第六

昔有一人見浮圖寺意欲作之而錢帛不足發願入海益得金寶我當作寺國中第一得金銀還復熟思惟誰能同意共作寺者國王常言我欲作寺塔今初未作當以珠寶瓔貢

上於王王得歡喜問何處得此賢者言我願作寺不辦獨作入海得寶當作寺今安隱還是我一利至得金寶是我二利意不貪著與立寺舍是我三利我倚三利功德今欲作寺唯無人力工夫故以聞王王言我亦有三利欲作塔寺身得作王爲人中上是我一利豐饒財寶人兵是我二利四方皆伏是我三利當與卿共作寺王呼五百夫人以珠與之五百夫人皆自莊飾各欲得珠唯大夫人獨不莊梳王問何故答亦有三利故得作王夫人一宫所敬是我一利生男爲太子是我二利常樂經道欲作佛圖寺是我三利王言善哉以珠與之大夫人以百千兩金助王立寺王與國中賢者作寺廣千步皆以金銀刻鏤王言唯我三人有此福我國中人不蒙此耶遣使街里宣令誰能多少有善意得福無量有貧窮女唯一小屋乞匃衣食聞之自責宿不布施今致困窮解身布裙向中擲與使者以裙助王我形裸露無衣可出王聞驚怪乃有是善心即勑將來使者曰此女人無衣可著王勑五百夫人各取一領衣與之速往迎取王即見之拜爲第二夫人令教授宫内出譬喻經第四卷

經律異相卷第三十

音釋

達嚫 梵語此云財施嚫初覲切

机 舉履切案屬

踞 居御切蹲踞也

槿 几隱切木名

貯 展呂切積也

胞 班交切

閫 苦本切門限也

虣 薄報切猛也

傲 疑到切倨傲也

詃 音畎

笥 相吏切竹器

憤 父吻切懣也

竦 荀勇切敬也

儱悷 儱力董切悷郎計切儱悷多惡不調也

醲 汝亮切醞也

翹 祈堯切企也

捩 力結切紾也

醇 殊倫切不澆酒也

脆 此芮切物易斷也

經律異相卷第三十一

梁沙門僧旻寶唱等奉　勑撰

行菩薩道諸國王子部第二十二之一

乾陀尸利國王太子投身餓虎遺骨起塔一

曇摩鉗爲法燒身火坑變爲華池二

忍辱爲父殺身三

智止以血肉施病比丘四

月光破身出血髓救病人五

須闍提割肉供父母命六

須大拏好施爲與人白象詰擯山中七

祇域爲柰女所生捨國爲醫八

乾陀尸利國王太子投身餓虎遺骨起塔第一

乾陀尸利國王太子不好榮華棲遁山澤時深谷底有一餓虎新產七子遇天降雪虎母抱子已經三日不得求食懼子凍死守餓護子雪落不息母子飢困喪命不久母既飢逼還欲噉子時諸仙曰誰能捨身救濟此者太子曰善哉吾願果矣往到崖頭下向望視見虎母抱子爲雪所覆生大悲心立住山頭寂然入定即逮清淨無生法忍觀見過去無數劫事未來亦爾即還白師及五百同學吾今捨身願各隨喜師曰學道日淺知見未廣何忽自發捨所愛身太子答曰吾昔有願應捨千身前已曾捨九百九十九身今日所捨足得滿千身是故捨身願師隨喜師曰卿志願高妙必先得道勿復見遺太子辭師而去師與五百神仙啼泣滿目送太子到山崖頭時日有富蘭長者將從男女五百人齎供上山

見太子捨身悲感涕哭亦隨太子至山崖頭太子在衆人前發大誓願我今捨身救衆生命所有功德速成菩提得金剛身常樂我淨無爲法身未度者度未解者解未安者安我今此身無常苦惱衆毒所集此身不淨九孔盈流四大毒蛇之所蜇螫五拔刀賊追逐傷割如此身者爲無反復甘饍美味及五欲樂供養此身命終之後無善報恩反墮地獄受無量苦夫人身者唯應令苦不得與樂又發誓言今我以肉血救彼餓虎餘舍利骨我父母後時必爲起塔令一切衆生身諸病苦宿罪因緣湯藥針灸不得瘥者來我塔處至心供養隨病輕重不過百日必得除愈若實不虛者諸天降雨香華應聲雨曼陀羅華地皆震動太子即解鹿皮衣以纏頭目投身虎前

虎母得食菩薩肉母子俱活時崖頭諸人望見太子爲虎所噉骨肉狼籍悲號大叫聲動山中或有搥胷自撲宛轉卧地或有禪思或有叩頭懺悔首陀會諸天及天帝釋四天王等日月諸天數千萬衆皆發無上菩提之心作倡妓樂燒香散華供養太子而唱是言善哉摩訶薩埵從是不久當坐道場五百仙人皆發無上正眞道意神仙大師得無生忍夫人遣餉唯見衣裳傘蓋鉢錫瓶鑵在石室中徧問仙人十十五五相向啼泣到大師所唯見仙師以手拄頰涕淚滿目呻吟而坐周帀推問無肯應對使者怖懼即以飲食施諸仙士走還向夫人具説上事夫人曰禍哉吾子死矣搥胷大叫奔走詣王王聞迷悶羣臣諫王太子在山願王小息王及夫人妃后婇女

臣佐吏民奔走上山長者富蘭逆來告王太子昨日投身巖下以肉飼虎今唯餘骨狼籍在地共到屍處王及夫人后妃婇女羣臣吏民舉聲悲叫震動山谷王與夫人伏子屍上心肝斷絕悶不識人妃前扶頭理太子髮曰寧令我身碎如塵粉不令我夫奄忽如今時羣臣曰王太子布施誓度羣生非無常殺鬼所侵奪也及未臭爛宜設供養即收骸骨出山谷口於平坦地積栴檀香薪及香酥油用闍維之收取舍利起七寶塔時太子者我身是父王者即今我父閱頭檀是夫人者母摩耶是后妃者今瞿夷是闍耶者阿難是山上神仙大師者彌勒是出菩薩投身飼餓虎經

曇摩鉗爲法燒身火坑變爲華池第二

昔閻浮提有王名梵天王有太子字曇摩鉗深樂正法帝釋化作婆羅門言我能說法太子投足禮敬請欲聞之婆羅門言我學積久云何直欲便聞若能不惜身命及於妻子入大火坑以見供養者吾乃與法太子具如其言作大火坑王及夫人婇女詣宮曉喻婆羅門乞以國城妻子一爲給使無令太子投此火中婆羅門言吾不相逼隨其意耳但如此者我不爲說王宣令國內却後七日太子燒身若欲見者至日早來合國貴賤一時皆集求哀固請其說如前太子語衆人言我於久遠生死之中喪身無數人中爲貪更相斬害天上壽盡失欲憂苦地獄燒煑刀鋸解割灰河劍樹痛徹心髓餓鬼之中百毒鑽軀畜生之報身供衆口食草負重持此衆苦空生身命未曾善心爲法今捨臭穢之形以求清勝

汝等云何欲見前却吾得佛道施汝五分法身太子便立火坑上婆羅門曰

常行於慈心　除去恚害想　大悲愍衆生
矜傷爲雨淚　修行大喜心　同己所得法
擁護以道意　乃應菩薩行

太子聞之便欲投火時帝釋梵王爲捉一手而歎之云閻浮提內一切生類頼太子恩莫不得所今若投火天下喪父何爲自沒孤棄一切太子謝曰莫遮我無上道心身投火坑天地大動虛空諸天同時號哭淚如盛雨時烈火坑變成華池太子坐蓮華臺諸天雨華乃至于膝梵天王者今淨飯是母者今摩耶夫人是太子者今世尊是（出賢愚經第一卷）

忍辱爲父殺身第三

毗婆尸佛時波羅柰國王聰慧仁賢無有子息事一仙神經十二年祈求不懈後第一夫人生育一男性善不瞋人相具足召諸羣臣占其吉凶即爲立字名曰忍辱及年長大好行布施於諸衆生等以慈悲國有大臣姧弊諂佞枉橫無道人所厭患嫉妬太子時王重病命在旦夕忍辱太子告父諸臣曰父王危篤今當何爲諸臣曰妙藥難得命去不遠太子悲悶躃地惡臣立計欲除太子啓太子曰王病須藥藥不可得太子問曰爲是何物答曰是不瞋人眼睛及髓若得此藥王命必全太子曰我身似是其人即辭其母并集諸小國王自宣令言我今此身與大衆別即喚旃陀羅碎骨出髓剜取兩目臣即擣合奉上大王王即服之病得除愈問諸大臣此藥殊妙除我苦患諸臣答曰今此藥者太子所辦王

曰今何所在答曰在外身體傷壞命不去遠王大悲哭往到子所其命已終其母懊惱投身屍上我有宿罪應抹體如塵乃令我子喪失身命以牛頭栴檀而闍維之以其遺骨起七寶塔出大方便佛報恩經第五卷

智止以血肉施病比丘第四

昔閻浮利王名智力常護佛法深有至誠比丘與王有親王所尊敬國人愛重王欲見之無有厭足比丘髀上生大惡瘡國中醫藥所不能愈王及二萬夫人皆悉悲念時王卧夢有天人來語王言若欲愈此比丘者當須生人肉血飲食之即愈王寤不樂念是比丘病重乃須此藥勑問臣下何從而得生人血肉時王太子名曰智止白王王莫愁憂人之血肉最爲賤物世人所重道無所違王曰善哉太子默然還齋持刀割髀取肉及血送與比丘比丘服之瘡即除愈身得安隱王聞比丘已得除愈歡喜悅懌不能自勝太子自然平復舉國財寶賜與太子時至誠意者提和竭羅佛是智力王者彌勒是也智止太子我身是也出月明菩薩三昧經

月光破身出血髓救病人第五

有月光太子出行遊觀癩人見之要車白言我身重病辛苦懊惱太子嬉遊獨自歡耶大慈愍念願見救療太子聞之以問諸醫言當須從生及長無瞋之人血髓塗而飲之如是可愈太子念言設有此人貪生惜壽何可得耶自除我身無可得處即命旃陀羅令除身肉破骨出髓以塗病人以血飲之如是等施及施妻子施而無悋如棄草木觀所施物知

從縁有推求其實都無所得一切清淨如涅槃相乃至得無生法忍是為結業生身行檀波羅蜜（出大智論第十二卷）

須闍提太子割肉供父母命第六

毗婆尸佛像法時波羅㮈國王名羅閣唯有三子各任小國時王聰叡正法為治不枉人民王有德力風雨以時五穀豐熟王所重臣名羅睺羅睺心生惡逆忽起四兵伐波羅㮈國斷大王命續伐第一第二王子次討第三第三王子形體姝大端正殊美仁性調善語常含笑發言利益不傷人意正法治民土地豐樂國計充盈四方歎美虛空諸天一切神鬼亦皆敬愛有一太子字須闍提聰明慈仁好喜布施身黃金色七處平滿人相具足年始七歲其父愛念心不暫捨時守宮神語王言羅睺惡逆謀奪國位欲殺父王尋起師衆伺捕二兄亦已斷命軍馬不久當復至此王聞是語憂愁懊惱不能自持心肝崩裂宛轉躃地良久乃甦微聲報虛空中言卿是何人但聞其聲不見其形向者所宣審實爾不即報王言吾是守宮神以王聰明正直不枉人民以是相告王宜速出其至不久王思投鄰國而有兩道一道七日行一道十四日行即盛一人七日粮食入宮呼須闍提抱著膝上夫人前問大王今者似恐狀王言非卿所知夫人白言我身與王如鳥兩翅云何而言不相關預王報如上即抱太子便出進路夫人隨後迷荒失心悞入十四日道其路險難無有水草前行數日三人共資粮粒已盡道路猶遠王及夫人舉聲大哭怪哉苦哉從生迄

今未曾聞有如是之苦如何今日身自更之深自悔責飢渴所迫命在呼吸思設方便不欲三人併死殺婦活我及兒須闍提見王異相前捉父手聲言欲作何等父悲淚滿目微聲語子欲殺汝母取其肉血以續汝命須闍提銜泣啓父何處有子噉於母肉既不噉肉子母俱死願但殺子濟父母命王聞子言即便悶絶微聲語子子如吾目何處有人自挑目而還自食吾寧喪命終不殺子噉子肉也須闍提又言若便斷命血肉臭爛未經幾日欲求一願若是違者非慈父母時父王語太子言不逆汝意須闍提言唯願日日就兒身上割三斤肉二分奉供父母一分自食以續身命父母泣而從之得至前路故餘二日身肉轉盡肢節筋骨故相連續餘命未斷父母抱持舉聲大哭我等無狀横噉汝肉使汝苦痛前路猶遠未達所在而汝肉盡今者併取死一處時須闍提微聲諌言已噉子肉進路至此父母今者莫如凡人併命一處爲憐愍故莫見拒逆可於身諸節閒淨割餘肉用濟父母可達所在父母隨言食竟號叫分別須闍提起立視父母父母大哭隨路而去父母去遠不見須闍提太子戀慕父母目不暫捨良久躃地身體新血肉香於十方而有蚊虻聞血肉香來封身上遍體唼食楚毒苦痛不可復言餘命未斷發聲立誓願宿世殃惡從是除盡自今已往更不敢作今我此身以供養父母願我父母常得十一餘福所殘血肉施諸蚊虻皆得飽滿發是願時天地六種震動日無精光禽獸散走大海波動須彌涌没

六欲諸天皆悉怯怖下閻浮提化作師子虎狼之屬張目摑背跑地大吼震跳騰躑來欲搏齧時須闍提見諸禽獸作大威勢微聲語言汝欲見噉隨意取食何爲見恐時天王帝釋即復天身太子見之歡喜無量時帝釋問太子言難捨能捨如是功德爲願生天作魔王梵王耶太子報言我願成無上菩提天帝釋言空有此言誰當相信太子誓言我若欺誑令我身瘡始終莫合若不爾者令我平復血反爲乳身體平復端正倍常時天王帝釋頭面禮足歎言善哉吾不及汝汝精進勇猛會得菩提願先度我時天王帝釋於虚空中即没不現時王及夫人得到隣國隣國聞之遠出奉迎相見具説上事供給所須甚稱意望隣王感念太子慈孝即上四兵還與彼王伐羅睺大臣即隨路而歸欲至先别太子處收其骸柩前望悲哭轉近遥見太子身體平復即前抱持悲喜交集時須闍提具以上事啓其父母父母歡喜共載大象還歸本國太子福深克旋本國即立太子以爲大王時父王者今閱頭檀王是也時母者今摩耶夫人是須闍提者今佛身是時天帝釋者阿若憍陳是也出大方便佛報恩經第一卷後

須大拏好施爲與人白象詰擯山中第七

昔者葉波國王號濕隨太子名須大拏四等普護言不傷人常願布施賑濟羣生令吾後世受福無窮愚者不覩非常之變謂之可保智者照有五家欲得衣食金銀衆珍車馬田宅無求不與光馨遠被四海咨嗟父王有一白象威猛武勢敵六十惡象怨國來戰象輙

能勝諸王共議遣梵志八人從乞白象太子欣然問欲何求對曰欲乞行蓮華上白象象名羅闍和檀太子曰善金銀雜寶恣意所求即勑侍者疾鞁白象金銀鞍勒左持象勒右持金甕澡梵志手慈歡授象梵志大喜即呪願竟騎象而去相國百揆靡不悵然僉曰斯象力猛交戰輙勝今以惠讎國將何所恃具以白王王聞慘然久而曰太子好喜佛道以周窮濟乏慈育爲行無從禁止假使拘罰斯無道矣百揆僉曰切磋之教儀無失矣拘罰爲虐臣敢聞之逐令出國置于田野十年之間令自慙悔臣等之願也王即遣使者詰之曰象是國寶以惠怨乎不忍加罰疾出國去使者奉命宣述如斯太子對曰不敢違天命願以私財更七日布施不敢侵國使者以聞

王即聽許太子欣然大施窮乏宣語疾來恣意所欲七日旣竟貧者皆富妻名曼坻本諸王女顔華綽約一國無雙自首至足七寶瓔珞謂其妻曰起聽吾言大王徙吾著檀特山十二年爲限汝知之乎妻驚視太子泣淚而云何罪見逐捐國尊榮方處深山乎答曰吾用國名象以施怨家王逮羣臣恚逐我耳妻即發願願國豐熟王臣兆民富壽無極唯當建志山澤誓成道矣太子曰唯彼山澤恐怖之處虎狼害獸難爲止矣又有毒蟲魍魎魑鬼雷電霹靂風雨雲霧甚可怖畏寒暑過度樹木難依蒺藜礫石非躡所堪爾王者之子生于榮樂長於宮中衣即細輭飲食甘美卧則帷帳衆樂聒耳願即恣心今處山澤卧即草蓐食即果菜非人所忍何以堪之乎妻曰

細靡衆寶帷帳甘美何益於巳而與太子生
離乎夫王者以旛爲幟火以煙爲幟婦人以
夫爲幟吾侍太子猶侍二親太子在國布施
四遠吾輙同願今當歷險而留守榮豈仁道
哉儻有來乞不覩我夫心之慼結必死無疑
太子曰遠國之人來乞妻子吾無逆心爾爲
情戀儻違惠道者摘絕洪潤壞吾重任也妻
曰太子布施覩世希有當卒弘誓慎無倦矣
百千萬世無人如卿建佛重任吾不敢違也
太子曰善即將妻子詣母辭別稽首于地慇
然辭曰願捐重思保寧玉體國事鞅掌數以
慈諫無以自由枉彼天民當忍不可忍母曰
未有子時結願求嗣懷妊之日如樹含華日
須其成天不奪願令吾有子養育成就而當
生離夫人嬪妾不復相敬太子妻兒稽首拜

退宮內巨細靡不哽噎出與百揆哀訣俱出
城去靡不竊云太子國之聖靈衆寶之尊二
親何心而逐之乎太子坐城外謝諸送者遣
之還居兆民拜伏僉然舉哀傷或有躃踊呼
天音響震國去國巳遠坐一樹下有梵志遠
來乞身寶服及妻子珠璣盡以惠之令妻子
升車執轡而去始欲就道又逢梵志匃馬以
馬惠之自於轅中挽車進道又逢梵志來匃
其車即以車惠太子車馬衣裘身寶雜物都
盡無餘令妻嬰女巳自抱男經二十一日乃
到山中太子覩山樹木茂盛流泉美水甘果
備焉鳧鴈鴛鴦遊戲其間太子謂妻曰樹木
參天勦有折傷羣鳥悲鳴泉果甚多足爲飲
食唯道是務耳山中道士皆守節好學有一
道士名阿珠陀久處山間甚有妙德即與妻

子詣之稽首曰吾將妻子來斯學道願垂洪慈誨成吾志也道士誨之太子則焉柴草爲屋結髮莞衣食果飲泉男名耶利衣小草服從父出入女名罽拏延著鹿皮衣從母出入處山一宿天爲增泉更生藥木後有鳩留孫貧老梵志其妻年豐顏華端正提瓶行汲道逢年少遮而調之曰爾居貧乎貪彼老財庶以歸居彼翁學道希成一人專愚憔悷爾將所貪乎顏狀醜黑鼻正匾匾身體繚戾面皺脣哆言語蹇吃兩目又青狀類如鬼舉身無好孰不惡憎爾爲室家將無愧厭乎婦流淚而云翁鬚鬢正白由霜著樹朝夕未死無如之何歸向其壻具陳是事若無奴使吾去子矣壻曰吾貧何緣卒獲給使乎妻曰吾聞須大拏洪慈濟衆徒著山中其有兩兒乞則惠卿妻數有言婦愛難違即用其言尋覓道路逢獵士獵士素知太子送逐所由勃然罵曰吾斬爾首問太子爲梵志遷而懼曰王逮羣臣令呼太子還國爲王答曰大善喜示其處遥見小屋太子亦覩其來兩兒覩之中心怛懼兒弟俱曰吾父尚施而斯人遠來財盡無副必以吾兒弟惠之携手俱逃母故握蓧臽容人二兒入中以柴覆上自相誡曰父呼莫應也太子慰勞之曰歷遠疲倦矣對曰吾自彼來舉身疼痛又大飢渴太子設果漿令故歸窮庶延微命太子惻然曰財盡無惜矣梵志曰可以二兒給養吾老矣答曰吾心無違太子呼兒兒弟懼矣又相謂曰吾父呼求必以惠此鬼違命不應太子知其隱在臽中發柴覩之兒出抱父戰慄涕號言此是鬼耳非

梵志也兒數覩梵志顏類未有若茲無以我等爲鬼作食我母採果來歸何遲今日定死爲鬼所噉母歸索吾如牛索犢狂走哀慟父必悔矣太子曰我生布施未嘗微悔吾以許焉爾無違矣梵志曰吾老氣微兒捨遁邁之其母所子巳弘惠縛以見付太子持兒令梵志縛自牽繩端兩兒躃身宛轉父前哀號呼母曰天神地祇山樹諸神一哀告母云兩兒以惠人可一相見哀感二儀山神作響有若雷震母時採果中心忪忪仰看蒼天不覩雲雨右目瞤左腋痒兩乳流出母惟之曰斯怪甚大歸視我兒委果旋歸惶惶如狂帝釋念曰菩薩志隆欲成重任若及妻到壞其高志化爲師子當道而蹲婦曰卿是獸中之王吾人中王之女俱處斯山吾有兩兒皆尚微細朝來未食須望我耳師子避之婦得進路回復於前化作白狼婦辭如前狼又避焉又化爲虎計梵志遠乃遂退矣婦覩太子獨坐慘然怖曰吾兒所之而今獨坐兒常見歸犇走趣吾跳踉喜笑曰母歸矣今兒戲具泥象泥牛泥馬泥豬雜巧諸物縱横于地覩之心感吾便發狂將不爲虎狼鬼魅盜賊所吞乎疾釋斯結吾必死矣太子久而言曰有一梵志來索兩兒云年盡命微欲以自濟吾以惠之婦聞斯言感懼躃于地宛轉哀慟流淚而云審如一夜所夢夢覩老貧梵志割吾兩乳執之疾馳正爲今也哀慟呼天動一山間太子覩妻哀慟尤甚謂之曰吾本憚爾隆孝奉尊無求不惠盟誓甚明而今哀慟以亂我心妻曰太子求道厥勞何甚帝釋諸天僉然議曰

太子道弘普施無逆試求其妻釋化爲梵志曰子懷乾坤之仁普濟羣生布施無逆故來歸心子妻賢貞德馨遠聞故來乞匃答曰大善天地卒然大動天人鬼神靡不歎善梵志曰吾是天帝非世庸人也故來試子子尚佛慧影範難雙矣今欲何願恣求必從太子曰願獲大富常好布施無貪踰今吾父王及國臣民思得相見天帝曰善應時不現梵志喜獲其志行不覺疲運牽兩兒如得亡役兒王者之孫榮樂自由去取二親爲繩所縛結處皆傷哀號呼母鞭之而走血流丹地天神愍念解縛愈傷爲生甘果令地柔輭兄弟摘果更相授啖曰甘如苑中果地柔輭如王邊氍毹矣兄弟相扶仰天呼母涕泣流身歸到其家喜笑且云吾爲爾得奴婢二人自從所使

妻覩兒曰奴婢不爾斯兒端正手足悅澤不任作勞可行衒賣更買所使又欲往異國天惑其路乃之本土兆民識焉僉曰斯大王孫矣便以聞王王呼入宮宮人巨細靡不歔欷王欲抱兩兒不就王曰何故兒曰昔爲王孫今爲奴婢之賤何緣坐王膝乎王問梵志何緣得斯兒對之如實曰賣兒幾錢梵志未答男孫讓曰男直銀錢一千特牛牸牛各百頭女直金錢一千特牛牸牛各二百頭王曰男長而賤女幼而貴何也對曰太子旣聖且仁德齊二儀天下喜附而見遠逐故知男賤也黎庶之女苟以華色處在深宮故知女貴也王曰八歲孩童而有高士之論豈況其父乎宮人巨細聞其諷諫莫不舉哀王顧皆如數梵志退矣王抱兩孫坐之于膝曰向不就抱

今來何疾乎對曰向是奴婢今爲王孫曰汝父處山何食自供兩兒俱曰食菜樹果以自給耳日與禽獸百鳥相娛亦無愁心王遣使者迎焉使者就道山中樹木俯仰屈伸似有跪起之禮百鳥悲鳴哀感人情太子曰斯者何瑞妻卧地曰王意解釋使者來迎神祇助喜故興斯瑞妻自亡兒卧地使者到乃起拜王命矣使者曰王逮皇后損食銜泣身命日衰思覩太子太子左右顧望戀慕山中樹木流泉抆淚升車自使者發舉國歡喜治道掃除頓施帳幔燒香散華妓樂幢蓋舉國趨蹌稱壽無量太子入城頓首謝過退勞起居王復以國藏珍寶都付太子勸令布施隣國困民如川歸海宿怨覩之拜表稱臣貢獻相銜賊寇尚仁偷盜競施干戈厭藏囹圄毀矣羣生永樂十方慶善積德不休始雖嬰苦今爲無盡尊矣太子後終生兜率天自天來下生白淨王宮今吾身是父王者阿難是妻瞿夷是子男羅云是女者羅漢珠遲母是天帝釋者彌勒是射獵者優陀耶是阿珠陀者大迦葉是賣兒梵志者調達是菩薩慈惠布施如是出須大拏經

祇域爲柰女所生捨國爲醫第八

昔維耶離國王苑中生一柰樹枝葉繁茂加有光色香美非凡王極寶愛自非宮中尊貴不得啖之時有梵志居家饒富一國無雙聰明博達才智出羣王用爲大臣請食設畢以一柰實與之梵志見柰香美非凡乃問曰此柰樹下寧有小栽可得乞不王曰卿若欲得一栽相與梵志種之朝夕灌溉枝條茂好三

年生實光彩大小如王家許梵志大喜自念我資財無數不減於王唯無此柰今既得之即無所減便取食之而大苦澀乃退思惟當是土無肥耳仍捉取乳以飲一牛次第至百煎為醍醐日日灌之却至明年實乃甘美而樹邊生一榴節大如手拳日月增長恐妨其實適欲斫去復恐傷樹遲徊未決節生一枝洪直調好高出樹顛去地七大杪生諸枝形如偃蓋華葉茂好勝於樹本即作棧閣登而視之見偃蓋之中乃有池水既清且香衆華鮮明披視華下有一女兒在池水中梵志抱取歸家長養名曰柰女至年十五顏色端正天下無雙聲聞遠國有七國王同時俱來詣梵志所求娉柰女以為夫人梵志不知與誰於其園中架一高樓以柰女置上謂諸王曰此女非我所生自出於柰樹之上今七王俱求我設與一六當見怒不敢愛惜女今在園中樓上諸王但自評議應得者取非我所制七王共爭紛紜未決其夜洴沙王從伏竇入登樓就宿明晨當去柰女曰大王幸枉威尊接逮若其有子則是王種當何所付王曰是男還我是女還汝王即脫手金鐶之印以付柰女曰以是為信出語羣臣我已得柰女與共一宿洴沙軍人皆稱萬歲曰我王已得柰女六王聞之便各還去柰女生男兒初生時手中把持針藥囊梵志曰此國王之子而執持醫器必醫王也名曰祇域（涅槃等諸經皆云耆婆請槃特比丘經云耆域）至年八歲聰明學問書疏絕倫與隣比小兒遊戲心常輕諸小兒諸兒罵曰無父之子婬女所生何敢輕我祇域愕然默而不

答便歸問母曰我視諸子皆不如我而反罵我言無父之子我父今者爲在何許母曰汝父者是洴沙王祇域曰洴沙王乃在羅悅祇國去此五百里何緣生我即持此鏍往羅悅祇國徑入宮門即到王前爲王作禮長跪白曰我是王子柰女所生今年八歲始知是大王種故奉指鏍印信遠來歸家王見印文憶昔有誓知是其子愴然憐之以爲太子涉歷二年會阿闍世王生祇域因白王曰我初生時手把針藥囊應當爲醫王雖以我爲太子非我所樂王嫡子生矣應襲尊嗣我願得行學諸醫術王即聽之勑國上醫盡術教之而祇域嬉戲未嘗受學諸師責謂之曰醫術鄙陋誠非太子至尊所學然大王之命不可違廢受勑以來積有日月而太子初不受半言

若王問我我何以對祇域曰我生而有醫證在手故白大王捐棄榮豪求學醫術豈復懈怠直以諸師之道無足學者故耳便取本草藥方針脉諸經具難問師師無能答反爲作禮曰太子神聖非我所及歷世疑義請太子說便解其義諸醫歡喜作禮奉行祇域便就救療所治輙愈遠國知名還於宮門逢擔樵小兒望見五藏縷悉分明祇域心念本草經說有藥王樹從外照內此兒樵中有藥王樹即問曰賣堪幾錢兒曰十錢依雇十錢兒下樵置地則闇不復見其腹中祇域思惟不知束中何者是藥王木便解兩束一一取之以著兒腹上無所照見如是盡兩束樵最後小枝照見腹內祇域大喜知此小枝定是藥王悉還兒樵兒歡喜去時國中迦羅越家女年

十五臨當嫁日忽頭痛而死祇域聞之往至其家問女常有何病乃致夭死父曰女小有頭痛疾日月增甚朝發致命祇域以藥王照女頭見有刿蟲大小相生乃數百枚鑽食頭腦腦盡故死便以金刀劍破其頭悉出諸蟲封著甖中以三種神膏塗瘡一種者補蟲所食骨間之傷一種生腦一種治外刀瘡告女父曰好令安靜慎莫使驚七日當愈到日我當復來祇域適去女母便更啼哭曰我子爲再死也豈有破頭鑿腦當復活者父止之曰祇域生而把持針藥囊捐棄尊位行作醫師但爲一切護治人命此大醫王豈當妄耶囑語汝言愼莫使驚而卿今反啼哭以驚動之欲令此兒不復生耶母聞便止供養護之寂靜七日女便吐氣而寤如從卧覺曰我今者了不頭痛身體皆安誰護我者使得如是父曰汝前已死醫王祇域故來護汝破頭出蟲以得更生便開甖出蟲示之女見大更驚怖深自僥倖曰祇域乃神如是何報其恩須臾祇域來至女大歡喜出門奉迎作禮跪曰願爲君婢終身以報更生之恩祇域曰我爲醫師周行治病居無常處何用婢爲必欲報恩者與我五百兩金我不自用當謝師恩師雖無以教我我見當爲弟子令得汝金當以與之女便奉五百兩金祇域受以與師因白王暫歸省母到維耶離國有迦羅越家兒好學作一木馬高七尺餘學習鞲上初學得上馬後遂失據蹶地而死祇域聞之便往以藥王照腹見肝反戾向後氣結不通故死復以金刀破腹手探料理還肝向前畢以三種神膏

塗之其一種者補手所護持之處一種通利氣息一種主合刀瘡囑語其父曰愼莫令驚三日當愈父承教勑寂靜養視至於三日兒便吐氣而寤亦如臥覺即便起坐俄而祇域來兒出迎禮曰願爲作奴終身供養以報生活之恩祇域曰我爲醫師周行治病病者之家爭爲我使當用奴爲我母養我勤苦我未有供養卿若欲謝我與我五百兩金以報母恩取金以上柰女還歸羅悅祇國祇域活此兩人便馳名天下莫不聞知又南有大國去羅悅祇八千里洴沙及諸小國皆臣屬之其王疾病積年不瘥恒苦瞋恚睍眦殺人人舉目視之亦殺低頭不仰亦殺使人行遲亦殺疾走亦殺左右侍人不知當何措手足醫師合藥輒嫌有毒亦復殺之前後所殺傍臣宮女及醫師輩不可稱數病日增甚毒氣攻心煩懣短氣如火燒身聞祇域名即爲下書勑洴沙王徵召祇域祇域聞此王多殺醫師大小以恐怖洴沙又憐其年小恐爲所殺適欲不遣畏見誅伐父子相守晝夜憂愁乃將祇域俱往問佛佛告祇域汝宿命時與我約誓俱當救護天下人病我治內病汝治外病今我得佛故如本願會生我前此王病篤遠來迎汝如何不往急往護之趣作方便令病必愈不殺汝也祇域便承佛威神往到王所診省脉理及以藥王照之見王五臟百脉之中血氣擾擾悉見是虵蠆之毒周帀身體祇域白王王病可治治之保愈然宜見太后諮議合藥若不見太后藥終不成王聞此語不解其故意甚欲怒然患身病宿聞祇域之名故

遠迎之冀必有益且見小兒知無姧私忍而聽之即遣青衣黄門將入見太后祇域曰太后王病可治今當合藥宜密啓其方不可宣露願屏左右太后即遂遣青衣黄門出祇域因問太后向省王病見王身中血脉悉是蛇蠆之毒似非人類王爲定是誰子太后以實語我我能治之若不語我我則不知所治太后曰我昔嘗於金柱殿中晝卧忽有物來覆我上者我時恍惚夢與通情忽然而寤見有大蠆長三尺餘從我上去即覺有軀王實是此蠆子也我爲羞恥此未嘗出口童子今乃覺之何其神妙若病可治願以王命委囑童子今者治之當用何藥祇域曰唯有醍醐耳太后曰咄童子慎莫道此王大惡聞醍醐之氣又惡聞其名前後坐口道醍醐而死者數千百人汝今道此必當殺汝以此飲王終不得下願更用他藥祇域曰醍醐治毒毒病惡聞醍醐是也王病若微及是他毒爲有餘藥可以愈之蠆毒既重又已帀體自非醍醐終不能消今當煎尅化令成水乃出見王曰向入見太后已啓藥方今當合之十五日當成今我有五願王若聽我病可即愈若不聽我病不得愈王問五願盡何事祇域曰一者願得王匣藏中新衣未經軀者與我衣之二者願令我得獨出入宮門不使禁訶三者願得日日獨入見太后及王后亦莫禁訶四者願王飲藥當壹仰令盡莫得中息五者願得王八千里白象與我乘之王聞大怒曰鼠子何敢求是五願促且解之若不能解今打殺汝祇域曰合藥宜當精潔齋戒而我來日經久

衣服皆被塵垢故欲得王衣著以合藥也又王前後使諸醫師皆嫌疑之無所委信又誅殺之不服其藥羣臣大小皆言王當復殺我而王病已甚恐外人生心作亂若令我自出自入不見禁訶則外人大小皆知王信我無疑必服我藥病必當愈則不敢生逆亂之心也又王前後殺人甚多臣下大小各懷恐怖皆不願王之安隱無可信者今共合藥恐其因我顧眄之間便投毒藥中令我所不覺則非小故思惟天下可信者恩情無二唯有毋與婦耳故欲入見太后王后與共合藥當煎十五日乃成故欲日日得入伺候火齊耳又藥有齊數氣味宜當相及若其中息則氣不相係也又乃南累山中有神妙藥草去此四千里王服藥宜當即得此草重復服之故欲

乘此象詣往採之朝去暮還令藥味相及也王意大解皆悉聽之於是祇域煎剋醍醐十五日成化如清水凡得五升便與太后王后俱出奉藥白王可服願鞁白象置殿前王即聽之王見藥但如清水一服便盡祇域便乘象逕去歸其本國適行三千里年幼微弱不堪疾迅頭眩疲極卧息山間過中王噫出醍醐氣大怒曰小鼠子敢以醍醐中我怪小鼠所以求我白象正欲以叛去耳王有勇士名曰烏神足能行即勑逐取小鼠還我目前捶而殺之烏行及之曰汝何故以醍醐與王而言是藥王令我追呼汝還汝急隨去陳謝自首庶望得活若故欲走令必殺汝終不得脫祇域自念我雖方便求此白象故復不脫今當復作方便何可隨去乃謂烏言我朝來未

食還必當死寧可假我須臾得於山間啖果飲水飽而就死乎烏見祇域小兒懼死言辭辛苦矜而聽之曰促食當去不得久留祇域乃取一梨喫食其半以毒藥著爪甲中以分餘半便置於地又取一杯水先飲其半又行爪下毒於餘水中復置於地乃歎曰此水及梨皆是天藥清香且美其飲食者令人身安百病皆愈氣力兼倍恨其不在國都之下百姓當共得之而在深山之中人不知也便進入山索求他果烏性既貪舐不能忍於飲食又聞祇域歎爲神藥亦見祇域已飲食之謂必無毒便食餘梨飲餘水即便下痢痢如注水躃地而卧起輒眩倒不能復動祇域往語之曰王服我藥病必當愈然今藥力未行餘毒未盡我今往者必當殺我汝無所知趣欲得我以解身負故使汝病病自無苦愼莫動搖三日當瘥若遂起逐我必死不疑便上象而去過語墟聚伍長曰此是大國王使令忽得病汝等急往舁取歸家好養護之厚其牀席給與糜粥愼莫令死若令死者王滅汝國語畢便去遂歸本國伍長承勑迎取養護三日毒歇下給便歸見王叩頭自陳曰我實愚癡違負王教信祇域言飲食其餘果水爲藥所中下痢三日始今旦瘥自知當死比烏既還三日之中王病已瘥悔遣烏行見烏來還且喜且悲曰賴汝不即將兒來當我恚時必當捶殺我得其恩今得生活而反殺之逆戾不可即料前後所枉殺者悉更厚葬復其家門賜與錢財思見祇域欲報其恩即遣使者奉迎祇域祇域雖知王病已瘥猶懷怖畏不

欲復往佛告祇域汝本宿命已有弘誓願成就功德何得中止應當更往汝已治其外病我亦復治其內病祇域便隨使去王見祇域甚大歡喜引與同坐把持其臂曰賴蒙仁者之恩今得更生當何以報當分國土以半相與宮內婇女庫藏寶物悉當分半祇域曰我本為太子雖實小國亦有民人珍寶具足不樂治國故求為醫當行治病當用土地婇女寶物為皆所不用王前聽我五願外病得愈今若復聽我一願內病復除王曰唯聽仁教請復聞之祇域曰願王請佛從受明法為王說佛功德王聞大喜曰今欲遣烏臣以白象迎佛可得致不祇域曰不用白象也佛遙知心念但宿齋戒清潔辦諸供具燒香遙禮長跪請佛佛必自來王如其言佛與千二百五十比丘俱來飲食已畢為王說經王即開解發無上道心舉國大小皆奉五戒柰女生時既有奇異長又聰明從父學問博知經道星曆諸術有勝於父加達音樂聲如梵天諸迦羅越及梵志家女合五百人皆往從學以為大師柰女常將五百弟子講授經術或相與遊戲園池及作音樂國人不解其故便生誹謗呼為婬女五百弟子皆號婬黨柰女生時國中復有二女俱產一須曼女二波曇女須曼女者有生迦羅越家常笮須曼以為香膏笮膏石邊忽作瘤節大如彈丸長如手拳石便爆破見石節中耿如熒火射出墮地三日而生須曼又三日成華中有小女迦羅越取而養之名須曼女及年長大才明智慧亞次柰女波曇女者有梵志家浴池之內生青蓮

華日日長大如五斗瓶華舒見中有一小女梵志養之名曰波曇女年長大才智明達如須曼女諸國王聞此二女顏容絶世交來求娉二女曰我生不由胞胎乃出草華之中與凡人不同何宜當隨世俗乃復嫁娶聞柰女聰明遍世無匹生又與我同體皆辭父母往事柰女求作弟子明智慱達皆勝五百人佛爾時到維耶離國柰女師諸弟子出城奉迎禮佛跪言願佛明日我園中食佛默然受王出宮迎又請明日宮食佛言柰女前請王後之矣王曰我爲國主至心請佛必望哀許柰女但是婬女日日將從五百弟子行作不軌佛何爲捨我而應其請佛言此女非婬其宿命有大功德已供養三億佛昔又嘗與須曼波曇俱爲姊妹柰女最大須曼次之波曇最小生於大姓家財寶富饒姊妹相師共供養五百比丘尼施設飲食及作衣服隨所乏無皆悉供之盡其壽命三人誓言願我後世值佛得自然化生不由胞胎遠離穢濁今如本願生得值我昔雖供養五百比丘尼旣生豪富言語嬌縱時戲尼曰諸道人等抱悒日久必當欲嫁迫我供養不得恣情耳故今者受此餘殃雖講經道而虛被婬謗此五百弟子時併力同心今生復得相隨祇域時爲貧家小兒見柰女供養意甚慕樂而無資財乃常爲比丘尼掃除淨已輒復念言願我能除天下人病柰女憐其貧又嘉其勤常呼爲子其比丘尼輩有疾病者常使祇域迎醫及合湯藥僉曰願汝後世與我共獲是福祇域迎醫所治悉愈乃誓曰願我後身爲大醫王常治

一切人身四大之病所向皆愈王聞佛言乃自悔過却期後日佛便與諸比丘到柰女園具爲說本願功德三女聞經皆悉開解及五百弟子皆得阿羅漢道出柰女經

經律異相卷第三十一

音釋

蜇之列切螫也　螫施隻切蟲行毒也　灸居又切灼體也　剜烏官切剔也　摑古獲切摑裂也　眥疾智切目眶也　鞁平義切具鞍轡也　斃毗祭切惡也　蹠之石切脚掌也　擿直隻切弃也　鞅倚兩切鞅掌煩勞也　轡兵媚切馬轡也　尠息淺切少也　莞姑歡切草名　儱悷儱力董切悷郎計切多惡不調也　匾㔸匾補典切㔸他兮切闊薄也　蹇紀偃切與謇同吃也　吃居乞切言難也　蓧直居切　臽坎陷二音　忪職容切心動也　瞤輪閏切日動也　蹲徂尊切踞也　毯他敢切毛毯也　䜈楚交切代人說也　僗力告切僗倈也　棧仕限切棚也　襲席入切纂緒也　剡以冉切　㓟符碑切削也　騙匹扇切躍上馬也　睨魚計切衺視也　眦士懈切舉目相忤也也　懣莫困切煩懣也　蠆丑邁切毒蟲也　笮側格切壓也　瘤力求切疣

經律異相卷第三十二

梁沙門僧旻 寶唱等奉 敕撰

行菩薩道諸國王子部第二十二之二

能施求珠雨寶施閻浮人一
善友好施求珠喪眼還明二
長生欲報父怨後還得國三
遮羅國儲形醜失妃運智還得四
慕魄不言被埋後言得修道五
薩埵王子捨身六
人藥王子救疾七
有一王子聞宿命事怖求以還佛八
無畏王子者婆學術九

能施求珠雨寶施閻浮人第一

有大醫王療一切病不求名利為憐愍故病者甚多力不周贍憂念一切而不從心懊惱而死即生忉利天上自思惟言我今生天但食福報無所長益即自方便自取滅身捨此天壽生婆迦陀龍王宮中為龍太子其身長大父母愛重欲自取死就金翅鳥王鳥即取此龍子於舍摩利樹上呑之父母號咷啼哭懊惱龍子既死生閻浮提為大國王太子名曰能施生而能言問諸左右今此國中有何等物盡皆持來以用布施衆人怪畏皆捨之走其母憐愛獨自守之語其母言我非羅剎衆人何以故走我本宿命常好布施我為一切人之檀越母聞其言以語衆人衆人即還母好養育及年長大自身所有盡以施盡至父王所索物布施父與其分復以施盡見閻浮提人貧窮辛苦思欲給施而財物不足便自啼泣問諸人言作何方便當令一切滿足

於財諸宿人言我等曾聞有如意寶珠若得此珠則能隨心所索無不必得白其父母欲入大海求龍王頭上如意寶珠父母報言我唯有汝一兒耳若入大海衆險難度一旦失汝我用活爲我今藏中猶亦有物當以給汝兒言藏中有限我意無極欲充滿一切令無短乏願見聽許得遂本心使閻浮提人一切充足父母知其志大不敢制之遂放令去是時五百賈客皆樂隨從知其行日集海道口太子問衆人言誰能知道至彼龍宮有一盲人名曰陀舍已曾七反入大海中具知海道菩薩即命共行答曰我年既老兩目失明雖曾數入今不能去菩薩言我今此行不爲自身普爲一切求如意寶珠欲給足衆生令身無乏次以道法因緣而教化之汝是智人何得辭耶我願得成豈非汝力陀舍同懷答言我今入海命必不全安我屍骸著金沙洲上船去如馳到衆寶渚衆賈競載寶物已足問太子言何以不取報言我所求者如意寶珠此有盡物我不須也汝等各當知足知量無令船重不自免也是時衆賓賀白菩薩言大德爲呪願令得安隱於是辭去陀舍是時語菩薩言別留艇舟當隨別道待風七日博海南岸至一險處當有絶崖棗林枝皆覆水大風吹船船當摧破汝當仰攀棗枝可以自濟我身無目於此當死過此險岸當有金沙洲可以我身置此沙中金沙清淨是我願也即如其言風至而去既到絶岸如陀舍語菩薩仰攀棗枝得以自免置陀舍屍安厝金地於是獨去如其先教深水中浮七日齊咽水中

行七日齊腰水中行七日泥中行七日見好蓮華鮮潔柔輭自思惟言此華輭脆當入虛空三昧自輕其身行蓮華上七日見諸毒蛇念言含毒之蟲甚可畏也即入慈心三昧行毒蛇頭上七日蛇皆擎頭授與菩薩令蹈上而過過此難已見有七重寶城有七重壍壍中皆滿毒蛇有二大龍守門龍見菩薩形容端正相好嚴儀能度衆難得來至此念言此非凡夫必是菩薩大功德人即聽令前逕得入宮龍王夫婦喪兒未久猶故哀泣見菩薩來龍有神通知是其子兩乳流出命之令坐而問之言汝是我子捨我命終生在何處菩薩亦自識宿命知是父母而答母言我生閻浮提上爲大國王太子憐愍貧人飢寒勤苦不得自在故來至此欲求如意寶珠母言汝父頭上有此寶珠以爲首飾難可得也必當將汝入諸寶藏隨汝所欲必欲與汝汝當報言其餘雜寶我不須也唯欲得大王頭上寶珠若見憐愍願以與我如此可得即往見父父大悲喜歡慶無量愍念其子遠涉艱難乃來至此指示妙寶隨意與汝須者取之菩薩言我從遠來願見大王求王頭上如意寶珠若見憐愍當以與我若不見與不須餘物龍王報言我唯有一珠常爲首飾閻浮提人薄福下賤不應見也菩薩白言我以此故遠涉艱難致死遠來爲閻浮提人薄福貧賤欲以如意寶珠濟其所願然後以佛道因緣而教化之龍王與珠而要之言今以此珠與汝汝既去世當以還我答曰敬如王言菩薩得珠飛騰虛空如屈伸臂頃到閻浮提人王父母

見兒吉還歡悅踊躍抱而問言汝得何物答言得如意寶珠問言今在何許白言在此衣角裏中父母言何其大小白言在其神德不在大也白父母言當勑城中內外掃灑燒香懸繒旛蓋持齋受戒明日清旦以長木爲表以珠著上菩薩是時自立誓願若我當成佛道度脫一切者珠當如我意願出一切寶物隨人所須盡皆備有是時陰雲普遍雨種種寶物衣服飲食卧具湯藥人之所須一切具足至其命盡常爾不絕如是等名爲菩薩布施生精進波羅蜜（出大智論第十二卷）

善友好施求珠喪眼還明第二

過去閻浮提一時有二王利師跋國王名月波羅柰國王名月益同意周旋無有嫌隙嘗共立約若生兒子兩通婣好月益王男女俱無爲欲求兒祠於水神乃至種種鬼神脩羅吒河邊有二五通神仙河神白王若二仙願生王家者王當有兒王至仙人所說言生我家者五欲自恣快樂無乏仙人答曰可爾却後七日其一仙人命終（賢愚經云黑色仙人）即入第一夫人胎復經七日其一仙人又復命終處第二夫人胎第一夫人足滿九月乃生一男顏色端正當生之日五百賈客從海而歸五百伏藏無端發出五百死囚從獄解脫第二夫人生多有怪異野干哀鳴阿脩羅提日五百應死者自然而死（出四分律三分第九卷）王甚歡喜即請召相師占其吉凶令立名字相師問言此兒生時有何瑞相答言第一太子其母憋妬憍慢自大從懷子來其性調善和顏悅語慈愍衆生相師答言兒福德使然名曰善友（四分

律云善行賢愚經云迦良那伽此言善事第二夫人生者問瑞相答言其母由來調善言適衆心懷妊已來其性卒暴發言麤惡相師答言是兒之行使母如是名曰惡友四分律云惡行賢愚經云波婆梨伽此言惡事至年十四善友太子聰明慈仁好喜布施父母偏念視如眼目惡友暴惡父母所憎而不喜見妬嫉於兄常欲毀害觸事不從違逆反戾太子導從前後作倡妓樂大衆圍遶出城觀看見有耕者墾土出蟲鳥隨啄食愍而傷之問左右言此作何物共相殘害答言國依於民民依飲食食依耕種太子言苦哉苦哉前行復見男女紡織又問此作何物答言紡織作諸衣服以遮慚愧蔭覆五形太子言此亦勞苦非一也轉復前行見人屠牛剥羊又問此復是何答言屠殺賣肉以供衣食太子言怪哉苦哉強弱相害結殃累劫轉復前行見網鳥餌魚又問又答張鳥捕魚太子悲淚滿目世間衆生造諸惡本衆苦不息憂愁不悅即迴車還宮王問何故憂愁太子具以上答王言未甞不有何足愁也太子言今欲從王求索一願願得國藏財寶用施一切王言隨意太子即使傍臣開王庫藏以五百大象負載珍寶出四城門宣令國土隨有所欲恣意自取善友太子聲聞八方一切雲集未久之間三分用一藏臣白王王宜思量王言不欲違之後復經少時諸臣共議國依庫藏庫藏空竭國亦虛矣復往白王所有財寶三分用二王宜深思王言不欲違之卿等可小稽遲莫令不稱其心也太子欲開庫藏時守藏臣緣行不在鄭重追逐差互不遂太子言小人何

敢違逆我意當是父王教耳夫孝子者不應傾竭父母庫藏我今應當自求財寶給足衆生我若不能給足一切衆生衣被飲食稱意與者云何名爲大王太子即集諸臣百官共議言夫求財利何業最勝或言田種或言畜養有一大臣言世間求利莫先入海採取妙寶若得摩尼寶珠者便能稱意給足一切衆生太子言然即以白王王聞咽不得語後語太子國是汝有庫藏珍寶隨意取用何爲入海汝爲吾子生長深宮卧則幃帳食則恣口今者遠涉塗路飢渴寒暑誰得知者大海之中衆難非一或有惡鬼毒龍猛風波浪水色之山摩竭大魚往者千萬達者一兩汝今云何欲入大海太子即便五體投地四布手足而作是言父母若不聽者我便捨命終不復起王及夫人即前勸諫終不飲食到於六日父母憂恐畏其不濟七日捉手善言誘喻太子言父母若不許者必没於此第一夫人白王言如子心意難可傾動不可違戾何忍見子捨命於此願王垂慈聽入大海故萬有一冀今不聽者必喪於此王便聽許太子歡喜頭面禮王大王宣令誰欲入海衆人聞之歡喜聚集具五百人皆言大王我等今者隨從太子有一海師前後數反入於大海善知道路通塞之相而年八十兩目矇盲王白導師吾唯一子未曾出門勞屈大師隨入大海願見隨從導師即哭曰大海留難辛苦非一往者千萬達者一兩大王云何能令太子遠涉險道王報導師爲憐愍故隨從聽許導師言不敢違逆太子莊嚴五百人行具載至海邊

惡友念言善友為父母偏心愛念今入大海採取妙寶若得還者父母當遺棄我白父母言欲隨善友入海採寶父母答言隨意道路急難之時兄弟相隨必相救護及至大海以七鐵鎖鎖其船舫停住七日日初出時太子擊鼓唱令汝等諸人誰欲入海入者默然若戀親愛可還去矣大海之中留難非一大衆默然即斷一鎖舉著船上日日唱令至第七日即斷七鎖望風舉帆太子慈心福德力故無諸留難得至海洲至珍寶山太子擊鼓宣令道路懸遠速載珍寶極停七日復作是言此寶甚重閻浮提中亦無所直莫大重載船舫沉沒不達所在莫過少取道路懸遠不足補勞裝束已訖與諸人別而作是言汝等於是善安隱歸吾方欲前進採摩尼寶太子與

盲導師更次前進路行一七日水齊到膝復更前行一七日水齊到頸又復前進一七日浮而得渡即到寶處導師問言此何物地耶太子答言其地純是白銀沙導師言四望應當有白山汝見之未太子言東南方有一白銀山至此山下導師言次應到金沙導師疲乏悶絕躃地語太子言我命不久必喪於此太子於是東行一七當有金山從山復更前進一七純是青蓮華復前行一七其地純是紅赤蓮華復過一七有大寶城純以七寶裝校龍王所止龍王耳中有一摩尼如意寶珠汝往從乞若得珠者能滿閻浮提雨衆七寶衣被飲食醫藥聲伎隨意能出名如意珠導師語已氣絕命終太子抱持舉聲悲哭一何薄命生失於汝即埋著地中金沙覆上右遶

七帀頂禮而去前過金山見青蓮華下有青蛇此蛇有三種毒所謂嚙毒觸毒氣噓毒此諸毒蛇以身遶蓮華張目喘息而視太子太子即入慈心三昧起進前路蹋蓮華葉時諸毒蛇不毀不傷至龍王住處七重城塹滿中毒龍共相蟠結舉頭交頸守護城門太子到城門外見諸毒龍即入慈心念閻浮提一切衆生今我身若爲此毒龍所害者汝等衆生皆失大利即舉右手告毒龍曰汝等當知我今爲一切衆生欲見龍王毒龍開路令太子入見二玉女紡玻瓈縷太子問曰汝是何人答言我是龍王守外門婢入到中門下見四玉女紡白銀縷太子復問汝是龍王婦耶答言非也是龍王守中門婢耳太子入至內門見八玉女紡黃金縷太子語言汝是何人答言我是龍王守門婢耳太子言汝爲我通大海龍王云閻浮提波羅柰國王太子善友故來相見今在門下時守門者即以白王王大疑怪若非福德純善之人無由遠涉險路即請入宮王出奉迎紺瑠璃爲地七寶有種種光明耀動人目太子說法示教利喜讚說施論戒論人天之論龍王心喜遠屈塗涉欲須何物太子言大王閻浮提一切衆生爲衣服飲食受無窮之苦今欲從王乞左耳中摩尼寶珠龍王言受我微供七日當以奉給太子受龍王請過七日持珠還閻浮提（賢愚經言到七寶城城門堅閉見金剛杵在其門邊如師戒語取杵撞門門開有五百天女各持寶珠來奉太子最前一女珠瑠璃色受繫衣角）龍王使諸龍神飛空送之得到此岸見弟惡友問言汝徒黨伴侶今何所在答言船舫沉沒一切死盡唯弟一身牽

持死尸而得全濟一切財物今皆已盡善友言天下大寶莫先已身弟言不爾人願富死不願貧生何以知然弟曾至塚間聞諸死鬼作如是論善友眞直以實語弟汝雖失寶亦是閑耳吾今已得龍王如意寶珠弟言今在何處善友言今在髻中弟聞生嫉白善友言快哉甚善得此寶珠宜加守護善友解珠與弟而誡勅言汝若疲卧我當守護我若眠時汝應守護時惡友次應守珠其兄眠熟起取二乾竹刺刺兄兩目（四分律云以佉羅陀樹刺）奪珠而去善友喚惡友此有賊刺我兩目持寶珠去惡友不應兄便懊惱恐爲賊殺如是高唱聲動神祇經久不應樹神發聲言汝弟惡友是汝惡賊刺汝兩目持寶珠去太子悵然憂恚苦惱惡友齎珠還國白父母言我身福德而得全濟善友與伴没水死盡父母號哭悶絕躃地語惡友言汝云何乃能持是面來惡友聞是語已心生懊惱即以寶珠埋著土中善友被刺無人爲拔徘徊宛轉靡知所趣當時苦惱大患飢渴求生不得求死不得漸漸前行到利師跋國其王有女先許與波羅奈王子善友有一牧人爲王放五百牛隨逐水草太子坐在道中牛羣垂過牛王騎太子上令諸牛過然後移足右旋宛轉反顧迴頸吐舌舐太子兩目拔出竹刺牧人見之問言汝是何人善友不陳本末答言我是盲乞兒耳牧人徧察有異人相語言我家在近當供養汝即將還家與種種飲食誡勅家人汝等侍之如我不異經月餘日其家猒患善友悵然明旦白主人言我今欲去主人曰有何不適善友

曰客主之儀勢不得久善友言若念我者乞我一鳴箏送我著多人聚落時主人即隨意供給送到利師跋城多人衆處善友彈箏其音和雅悅可衆心一切大衆共給飲食王有一果園其園茂盛常患鳥雀時守園監語善友言爲我防護鳥雀我相供給我以繩結諸樹頭安施銅鈴汝坐樹下聞鳥雀聲牽挽繩頭善友言如是我能安處樹下兼復彈箏以自娛樂時利師跋王女侍從入園見此盲人即往其所問言汝是何人答言盲乞人耳王女心生愛念不能捨離王復遣使往喚女歸女言不去爲我送食供此盲人飲食訖竟白大王言王今持我與此盲人甚適我願王言鬼魅著汝顛狂心亂云何欲與盲人共居父母先以汝許與波羅柰王太子善友善友入海未還汝今云何爲乞人婦女言雖爾乃至捨命終不捨離王聞是語不能拒逆即遣使迎盲人來閉著靜室王女語盲人云我今共汝以作夫婦善友報言汝是誰家女欲爲我婦答言我是利師跋王女善友報言汝是王女我是乞人云何能相恭敬婦言我當盡心供奉後婦出行不白其夫良久乃還善友責數汝私出外而不白我何處行還婦言我不私行壻言私與不私誰當知汝婦自呪誓我若私行令汝兩目始終不差若不爾者使汝一目平復如故作是願已平滿如故睛光清徹婦言汝信我不善友含笑婦言汝不識恩養我是大國王女汝是小人而我盡心供事於汝而不體信壻言汝識我不答言我識汝是乞人壻言非也我是波羅柰王善友太子

婦言汝大愚癡人云何乃發是言波羅柰王太子入海未還汝今妄言耳吾不信也善友言我從生來未曾妄語婦言虛之與實誰當信之壻言我若欺誑汝者使我一目永不得愈若實語者使我一目平復如故令汝得見即如所誓睛光耀動如本不異善友太子兩目平復面首端正妙色超絶婦見歡喜如蒙賢聖遍體瞻視目不暫捨即入宮中白父王言今我夫者即是善友太子王言癡人善友未還云何名乞人爲太子也女言不也若不信者可一視之王即往看識是善友即懷恐怖而作是言波羅柰王若聞此事嫌我不少即前懺謝善友太子我實不知太子言無苦爲我餉致給與此牧牛人王即以金銀珍寶衣被飲食并與所放五百頭牛其人歡喜稱善無量而我未有幾恩報我如是高聲唱言夫陰施陽報弘廣無量大衆聞者皆發施心善友未入海時養一白鴈衣被飲食行住坐卧而常共俱夫人報此鴈言太子在時常共汝俱今生死未分汝不感念太子鴈即悲鳴宛轉啼淚報言欲覓太子夫人手自作書以結鴈頸身昇虛空飛翔而去飛至大海求覓不見次第往到利師跋國遙見善友在宮殿前其鴈往趣悲鳴歡喜太子即取母書頭頂禮敬發封披讀即知父母晝夜悲哭追念太子兩目失明太子手書以具上事結鴈頸還波羅柰父母得書歡喜踊躍稱善無量具知太子爲惡友所苦奪取寶珠父母杻械惡友閉著牢獄遣使往告利師跋王汝今云何擁遮太子令我憂苦利師跋王心生恐怖即嚴

服太子送著界上遣使往白以女妻之遣送還國父母乘大名象作倡妓樂掃灑燒香懸繒旛蓋遠迎太子國土人民男女夫婦聞太子還皆出奉迎太子前禮父母父母目冥不見太子以手捫摸汝是善友非我等念汝憂苦如是太子問訊父母起居訖竟太子白父王言惡友何在王言今在牢獄太子言願放惡友得與相見如是至三王不忍拒便勑出之即前抱持善言誘喻輭語問訊汝極勞苦持我寶珠今在何處如是至三而方報言在彼土中太子還得寶珠往父母前跪燒衆妙香即呪誓言此珠是如意寶者令父母兩目明淨如故尋時平復見子歡喜太子於月十五日朝淨自澡浴著鮮潔衣燒妙寶香於高樓上手捉香爐頭面頂禮摩尼寶珠立誓願言我爲閻浮提一切衆生忍此大苦求是寶珠時東方有大風起吹去雲霧皦然明淨并閻浮提所有糞穢大小便利灰土草莽清風吹蕩悉令清淨以珠威德於閻浮提徧雨成熟自然粇米香甘輭細色味具足溝渠盈滿積至于膝次雨衣服珠環釵釧次雨七寶衆妙妓樂衆生所須皆悉充足後月益王崩即嗣立焉惡友啓曰我乞食自活王言汝守護我頭我與汝食王復睡眠拔刀欲斬王首而其首自墮王覺問之荅曰天造其業時父者今悅頭檀是時母者今摩耶夫人是惡友者提婆達多是月王女者瞿夷是善友者我是也出佛報恩經第三卷又出賢愚經大同小異也

長生欲報父怨後還得國第三

昔有菩薩爲大國王名曰長壽王有太子名

曰長生王治以正刀杖之苦不加吏民風雨以時五穀豐饒有隣國王立行暴害不修正治國民貧困謂傍臣曰聞長壽王多饒豐樂無兵革之備我欲奪取臣曰大善興兵攻伐長壽王告羣臣曰彼貪我財若與交戰必傷我人民夫爭國殺民吾不忍也羣臣不從發兵出界迎而拒之王與太子踰城幽隱貪王入國募求長壽賞金千斤錢千萬後王出道邊樹下遇婆羅門問何處來答曰我貧道士聞長壽王好施遠來告乞王默念值我失國垂淚曰我即是王也遇我如此無可相副兩人啼泣王曰我聞新王求我甚重卿持我頭詣之必獲厚賞婆羅門曰我之薄福不敢承命王曰卿故遠來遇我困乏人生會有死願以相惠何爲辭讓答曰何忍相殺必欲惠施

者願相隨還國於是同反臨至城門王令其縛白貪王即賞金錢遣令還去於四街道路欲燒殺長壽郭邑草野莫不呼天太子聞之出當父前心中悲痛父恐子報怨讎乃仰天歎息曰此死我之所樂也欲爲至孝使汝父死不恨勿報怨也長生不忍見父死還入山中王既死後長生念言我父仁義深篤至死不轉貪王無狀不別善惡枉殺我父我不能忍若不殺之終不苟生乃出傭債大臣借其種菜菜好大臣問園監監答借得一人甚之勤能也大臣呼長生問言卿能作飲食不答曰能後乃請王飲食甘美王問誰作答曰作人王即呼還宮使作飲食王後問曰汝能習兵法不對曰最便王使侍左右告之曰我有怨家恒恐相值今相恃怙相助備之對曰唯

當爲大王展力効命後日王問寧好獵不對曰臣少好獵王便勑外嚴駕因與長生共出遊獵適入山林便見走獸王與長生馳而逐之轉入深山失道三日遂至飢困王因下馬解劒以授長生曰我甚疲極汝坐我欲枕汝膝卧長生拔劒欲殺貪王思其父勑内劒而止如是三過王便驚寤問長生曰我夢見長壽王子欲來見害長生曰是中强鬼來相恐耳最後去原赦長生曰我即是長壽王太子故來欲殺大王我父臨死苦囑莫報乇怨我思父教投劒於地以從父勑雖爾猶恐後日迷惑失計願大王便殺我身王乃自悔曰我爲兇逆不别善惡賢者子父行仁淳固至死不轉而我貪酷初不覺知今日命屬子手子故懷仁唯憶父言能不相害誠感厚恩今欲還國當從何道長生言我知道徑前故迷王欲報父怨耳遂俱出林便見部曲王還本國以此國還太子共結兄弟誓不侵奪更相貢遺共濟急難長壽王者我身是太子者阿難是貪王者調達是（出長壽王經）

遮羅國儲形醜失妃運智還得第四

昔遮羅國王嫡后無嗣王甚悼焉命曰爾歸女宗以求有嗣之術后泣辭退誓命自捐投隕山殂遂之林藪帝釋感曰斯王后者故世吾姊也今以無嗣捐軀山險愴然愍之忽爾降焉以器盛果授之曰姊爾呑斯果必有聖嗣將爲世雄若王有疑以器示之斯天王神器明證之上者后仰天呑果忽然不覩即覺身重還覲王具以誠聞月滿生男厥狀尫陋世間希有年在齠齓聰明博暢智策無儔力

能躃象走獲飛鷹舒聲震響若師子吼名流遐邇八方咨嗟王為納隣國之女厥名月光端正妍雅世好備足次有七弟又亦姝好后懼月光惡太子狀詭曰吾國舊儀室家無白日相見視之重者也妃無失儀矣對曰敬諾不敢替尊教自斯之後太子出入未常別色深惟本國與七國為敵力諍無寧兆民吁嗟吾將權而安之心自惟曰吾體至陋妃覩必邁啓毋欲一覩妃儀容后曰爾狀醜妃容華豔太子重辭后愍之將妃覩馬太子佯為牧人妃覩之曰牧人醜乎后曰斯先王牧夫矣後將覩象妃又覩焉疑之曰吾之所由輙覩斯人將是太子乎妃曰願見太子之光容后即權之令其弟出遊以太子官僚翼從后妃覩之厥心微喜後又入苑太子登樹以果擲背妃曰斯是太子定矣夜伺其眠默以火照覩其姿狀懼而奔歸后忿曰焉使妃還乎對曰妃邁天下太平之基民終寧其親矣拜辭尋之至妃國佯為陶家賃作瓦器又入城賃涂又為大臣賃養馬肥又為太官監典諸饍饍以羹入內王有八女並欣其事月光不眄帝釋歎曰菩薩憂濟衆生乃至于茲吾將權而助之挑七敵國化為月光父王手書以月光妻之七國興禮造國親迎俱云娉娶王女名曰月光訟之紛紜各出手書厥怨齊聲云當滅爾嗣其為不貸使還書僉然詰曰以爾一女為七國怨齊兵盛發念爾喪國在于今矣王聞懼曰斯禍將至乃宿行所招謂月光曰爾為人妃若婿明愚吉凶好醜厥由宿命孰能穰之而不貞一盡孝尊奉薄婿還國禍

至于玆吾今當七分爾尸以謝七王耳月光泣曰願假吾命漏刻之期募求智士必有能却七國之患者也王即募曰孰能禳斯禍者妻以月光育以無福太子曰疾作高觀吾能禳之觀成太子權病躇步頓地須月光荷負爾乃却敵矣月光惶灼懼見屠戮扶格登觀太子高聲曰七國王厥音遠震若師子之吼喻以佛教爲大牧民當以仁道而今興怒盛即禍著即身喪國亡其由名色乎七國師雄靡不尸踰者斯須而穌欲旋本土太子啓王婚姻之道莫若諸王矣何不以七女適彼七王子壻爲蕃屏王元康矣臣民休矣親獲養矣王曰善哉斯樂大矣遂命七王以女妻之八壻禮敬居民欣欣王逮臣民始知太子月光之舊壻也即選良輔武士翼從各令還國

九國和寧兆民抃舞僉然歎曰天降聖權非凡所照德聚功成晏然無讖還國有年大王崩殂太子登位大赦衆罪以五戒六度八齋十善教化兆民災孽都息國豐衆安大化流行皆奉三尊德盛福歸衆病消滅所以然者菩薩宿命室家俱耕令妻取食望覩妻還與一辟支佛俱行隱山崖久久不至疑心生焉興忿執鋤欲往捶之至見其妻以所食分供養沙門退叉手立沙門食竟擲鉢虛空光明暐曄飛行而退壻心悔愧念妻有德乃致斯尊吾有重愚將受其殃即謂妻曰爾供養福吾當共之餘飯俱食爾無就也至其命終各生王家妻有淳慈之惠生而端正壻先恚而後慈故初醜而後好也太子者我身是妻者俱夷是父王者白淨王是母者吾母舍妙是

天帝釋者彌勒是開士世世憂念衆生賑濟塗炭出遮羅國王經

慕魄不言被埋後言得修道第五

時波羅柰國王太子名曰慕魄端正絶雙自識宿命無數劫事所更善惡壽夭好醜皆悉知見年十三歲閉口不語王唯一子舉國愛重當襲王位不說飢寒恬淡質朴意若枯木雖有耳目不存視聽智慮雖遠如無心志猶若盲聾不說東西狀如矇聵不與人同其父憂慮甚用患苦深恥隣國恐見淩嗤因呼國中婆羅門問之此子何故不能言語諸婆羅門言此子雖面目端正內懷不祥欲害父母危國滅宗將至不久不復生子者皆是此惡子所妨宜主埋之王身可全保國安宗然後更得生貴子耳不者甚危王信狂愚謂爲審然即用愁憂坐起不寧妓樂不御服美不甘即與耆長大臣共議之言遠棄深山或言投沉深水有一臣言但作深坑傍入如室給與資粮侍以五僕生置其中從命所如王即隨之太子悲感傷其愚惑其母憐愛之用傷絶曰我子薄命乃值此殃涕泣嗁哰事不得已俛仰放捨悉取太子所有衣服瓔珞珠寶皆用送之僕使於外因共作坑作坑未竟慕魄獨於車上深自思惟心與口語王及人民皆共謂我審爲癡瘂所以不語欲捨世緣安身避惱濟神離苦耳今反爲狂詐所危既沒身命陷墮彼人便默自取其瓔珞珠寶持去作坑人輩不覺慕魄取物去時慕魄即到水邊淨自澡浴以香塗身悉取衣被瓔珞著之到掘坑所問曰作坑何施其僕對曰王有太子

名曰慕魄瘖瘂聾癡年十三歲不能言語我等作坑欲生埋之太子答曰我即慕魄也作人驚怖走視車上不見所在還至坑所諦熟觀察聽聞言語絶有異聲光影如月世所希聞動其左右行者駐步坐者爲起飛鳥走獸皆來會聚伏太子前聽太子語又曰觀我手足察我形容云何羣迷信此狂詿生見埋棄發言成章左右驚惶皆作禮叩頭求哀原赦太子曰今已見棄不宜復還僕即奔馳以白王王聞悲且喜即與夫人駿駕往迎王未到頃慕魄自念當行學道帝釋化作園樹快樂無比王遙見太子在樹下坐慕魄見王即起迎逆王爲作禮慕魄則曰大王就坐王聞太子語言音聲威神無量震動天地絶無雙比則大歡喜便繞慕魄共還入國居位理政吾請避席慕魄曰不可我以畏厭地獄勤苦愁毒多端吾昔曾作王名曰須念以正法治國奉行衆善二十五年鞭杖不加刀兵不設獄無繫者惠施仁愛恩德流普救濟窮滯無所貪惜雖有此行猶犯微罪終墮地獄六萬餘歲煎煑剝裂痛酷難忍求死不得生無聊賴當爾之時父母有財富而且貴快樂無極寧能知我在彼地獄考治劇乎豈復能來分取我苦所以墮罪者往昔作王小國統屬性甚慈仁戒德方峻法令不嚴諸小國王皆見輕易咸共謀議今此大王既善且弱威筞不攝德不堪任統御大國當應誅伐廢退之耳即舉兵衆來征大國時王須念逆以珍琦財寶皆賜遺之復以重官厚禄撫卹慰諭誘而安之即還本國如是未久復來攻伐數數非一

大國羣臣上白大王諸小臣國愚闇無義無慮罪疊數爲慢突諆殺悖逆觸犯尊上令民驚擾防備不息當應誅斬以除寇害王曰爲民父母當務仁化恕己育物危命濟衆彼猶嬰孩愍其無識以漸誘導不忍加害王普愛物命求無誅伐大國羣臣不忍數爲臣屬小國所易忿不顧難舉兵討伐殘殺人民大王雨淚即爲諸國死亡人民服喪猶子矜愍無極諸小國王見大王慈心矜念人民即皆降伏遂來歸附大王普設珍饍應須烹殺牛羊六畜以具衆味輙先啓王王心雖慈事不獲已頷頭即可緣是得罪勤苦如是每一念之心甚戰慄體虛冷汗追憶過世所更吉凶安危成敗恐復與會冀以靜默免脫瑕穢出庶塵勞求辯於俗不與厄會適復念欲閉口不

言被王生埋恐王後時復得是殃因入地獄無有出期我意不欲令王得罪故復語耳守意無爲不樂爲王人民世間恍惚若夢室家歡娛須臾間耳計命無幾憂畏延長樂少苦多衆惱萬端是故智者以國財寶恩愛爲累衆欲爲塵使吾爲王當復憍逸貪求快意令民憂煩天下之大患也今欲除棄反流盡源拯濟未度生世若寄無一可恃不貪富貴不重珍寶棄捐世榮思想大道高明遠逝自拔於世父王曰汝爲智人不可便爾慕魄曰何闇父子生而相棄骨肉已離爲行甚懃苦相迎接徒益勞煩父覩志堅惘然失措無辭可答乃曰如汝前世作國王時奉行衆善纔有小失非所憶知而尚受罪勤苦如是今我治國不奉正法既無微善反是愆非純行危殆

罪當何訾便放太子聽行學道太子於是棄
國捐王不務人物一心專精念道修德功勳
累積遂至如今慕魄者我身是父王者閱頭
檀是母者摩耶是相師調達是時侍僕者阿
若拘隣等五人是（出太子慕魄經）

薩埵王子捨身第六

過去有王名摩訶羅陀修行善行國無怨敵
王有三子長名摩訶波那羅次名摩訶提婆
小名摩訶薩埵共出遊觀至一竹林憩駕止
息轉復前行見有一虎新生七日七子圍遶
飢餓窮悴身體羸損命將欲絕第一王子言
怪哉此虎不得求食爲飢所迫必還噉子第
三王子言此虎經常所食何物第一王子曰
食熱血肉第三王子曰誰能與此虎食第二
王子曰其虎餘命無幾設餘求者必不濟及
誰能不惜身命第一王子曰難捨之至莫過
己身第二王子曰智慧薄少貪惜深重不能
捨身鬪即驚怖唯有大士心懷慈悲爲饒益
他捨此身命不足爲難皆懷憂念熟視而去
第三王子心念我捨身時至自從昔來空棄
此身都無所爲常護屋宅衣服飲食種種將
養令無所乏不識恩愛反生怨害終歸無常
既無利益可惡如賊又如行廁我今此身於
生死海作大橋梁無量癰疽瘭疾百千怖畏
大小便利筋血皮髓共相連持我今當捨以
求寂滅無上涅槃無量禪定智慧功德具足
成就微妙法身與諸衆生作諸法樂處其二
兄爲作留難即便白兄可與眷屬前還所止
薩埵還至虎所脫諸衣裳懸置竹上我爲菩
提智求離三有即自放身卧餓虎前虎不能

食以乾竹刺頸從高投下大地震動日無精光天雨雜華種種妙香空中讚言得未曾有虎即舐血漸能噉肉轉得食力唯餘骨在（出金光明經第四卷）

人藥王子救疾第七

過去世時閻浮提人疫病劫至普皆疾惱爾時閻浮提王名摩醯斯那領八萬四千大城威勢自在最大夫人懷妊已來手觸病者皆得除瘥月滿產男生而即說言我能治病又亦生時閻浮提內諸天鬼神皆共唱言今王所生便是人藥以是音聲普流聞故字曰人藥時將病人示此王子諸病人至王子手觸若以身觸即皆得瘥安隱快樂人藥王子於千歲中如是治病後則命終諸病人來聞其已死憂愁啼泣誰復度我病痛苦惱諸病人言人藥王子何處燒身問知所在趣其燒處出骨擣末以塗其身即皆得瘥骨盡之後至然身處病皆得瘥人藥王子我身是也（出菩薩藏經下卷）

有一王子聞宿命事怖求以還佛第八

有一王子欲知宿命乃以問佛佛言不用知之令人憂愁王子故欲得知如是至三佛便授戒令知宿命於是王子自視其事十五應死憂愁不可言至年十五便死王家葬埋種栢長大下根入地正當其心識神故在體視栢根生正貫我心爲生貫其心於是從根出栢葉之間復見羊來自念此羊噉栢當復害我會羊來食在羊腸中從羊屎出依附羊屎園家録糞取以糞韮依韮葉間會王后思韮敕外令送園師持刀欲割取韮恐刀見害事

事愁憂彌不可言園師割韮東送王家在韮東中王家得韮后便食之隨韮入腹作子月滿便生遂年長大復識宿命便詣佛所白言我不復用知宿命令我愁憂今以知宿命還佛佛語太子我爾時不欲與汝汝爲欲得之今乃悔可聽（出雜譬喻經第八卷）

無畏王子耆婆學術第九

王舍城有童女字婆羅跋提王勑爲立婬舍有共宿者盡夜二百兩金四方人集觀望極好時瓶沙王子字無畏與此婬女共宿遂便有娠時婬女勑守門人言若有求見我者答言我病後日月滿生一男兒顏貌端正時彼婬女即以白衣裹兒勑婢棄巷中無畏王見即問旁人言此是何等答言此是小兒問言死活答言故活使人抱還舍與乳母養之即爲作字名耆婆童子後漸長大王子愛之喚而語言汝欲久在王家無有才伎不得空食王祿可學伎術答言爾即從得叉尸羅國醫姓阿提梨字賓迦羅學經歷七年乃白師言我今習學何當有已時師與一籠器及掘草之具汝可於得叉尸羅國面一由旬求覓諸草有非是藥者持來時耆婆童子即如師語周竟不得非是藥者所見草木及一切物善能分別知所用處無非藥者還以白師師答汝今可去醫道已成我於閻浮提中最爲第一我若死後次復有汝歸婆伽陀城城中大長者婦十二年中常患頭痛衆醫治療而不能瘥耆婆聞之即往其家語守門人言白汝長者有醫在門外守門人以白長者長者婦問言醫形貌何似答曰是年少彼自念言老

宿諸醫治之不瘥況復年少若無所損喚入時耆婆詣長者婦即取好藥以酥煎之灌長者婦鼻及口中酥唾俱出使人以器承之酥還收取唾別棄之時耆婆言此少酥不淨猶尚慳惜況能報我長者婦答言爲家不易棄之何益可用然火是故收取汝但治病何憂如是後病得瘥時長者婦與四十萬兩金幷奴婢牛馬耆婆還王舍城到無畏王子門王喚入以前因緣具白王子以所得物盡用奉上王子言此是耆婆童子最初治病出四分律二分

第二卷故是祇域說事既異故兩存之

經律異相卷第三十二

音釋

厝倉故切安置也　塹七豔切坑也　憋匹蔑切急性也　舐甚爾切舌餂也

挽武遠切引也　皦吉了切白也　隕羽敏切墜也　殂在乎切死也

尩烏光切羸弱也　齠齓齠田聊切齓初覲切始毀齒也　禳如羊切祀除殃癘也

韡曄韡羽鬼切曄域輒切光盛貌　贛陟降切愚也　嗤充脂切笑也

憩去例切息也　瘭布昭切疽病也

經律異相卷第三十三

梁沙門僧旻　寶唱等奉　勑撰

學聲聞道諸國王子部第二十三

均隣儒悟世無常得羅漢道一
帝須出家得羅漢道二
祇陀太子捨五戒行十善請佛聞法得初道果三
鳩那羅太子失肉眼得慧眼四
諸太子問佛幾等有出家者佛出所更皆悉悟道五
最勝王子植德堅固終不可移六

均隣儒悟世無常得羅漢道第一

有國王號曰梵摩難供養佛僧每至齋日王輒導從往到佛所佛每說法王輒歡喜恭敬聽經太子名均隣儒至心精進覺世非常無生不死不貪時榮而白王言佛世難值經法難聞乞作沙門王即聽之均隣儒便辭王到佛所乞爲比丘佛便以手摩其頭頭髮自墮袈裟著身奉持重戒精進勤修晝夜不倦經三月日便得羅漢王時不知其已得道見其勤苦飯食麤蔬每往供養異於衆僧其心不同輒謂之言我國中珍琦七寶飲食甘餚無所不有汝何故樂爲沙門乎均隣儒即自輕舉上住空中飛行變化分身散體出入無間王見其爾悲喜交集五體投地爲均隣儒作禮佛令均隣儒爲王說苦空非常四諦之要王即意解得須陀洹道（出梵摩難國王經）

帝須出家得羅漢道第二

阿育王始登位立弟帝須（阿育王經云毗多輸柯七擢經云善容）爲太子而語之言汝可於佛法生信善容

弟後遊獵入於林中見一仙人五熱炙身即起深信頭面禮足問曰住此幾時何所衣食若爲安卧而起貪欲答曰經十二年常食樹木葉根結蔓爲服鋪草而卧見鹿行婬起我欲想帝須疑此苦行尚起欲心佛諸弟子安語樂行見欲能不起心既起欲心何得厭離即說偈言

仙人唐自苦　服氣除穢食　空餐根葉果
愛欲不能盡　釋迦牟尼子　衣食足温甘
不捨人所資　頻頭山浮起

帝須復言釋迦弟子誑王令作功德王聞告大臣云我弟於外道生信當以方便令得正解我欲澡洗應入浴室卿可以天冠服飾莊嚴我弟令登我座及王浴時大臣勸帝須帝須從之王見語言我今未滅汝已誑王乃命殺之多人執仗而圍遶之大臣白王此是王弟願王忍辱莫起瞋心答曰我當忍辱於七日中暫與其國令其作王種種妓樂及諸采女以供給之一切臣民皆往問訊行殺之人執刀門立日日啓王至第七日以王莊嚴阿育王大臣諸人將毗多輸柯共往問訊阿育大臣時王問言汝七日爲王種種妓樂好聞見不以偈答曰

我於七日中　不見不聞聲　不嗅嘗美味
亦不覺諸觸　我身莊嚴具　及諸采女等
思惟懼死故　不暇及此事　妓女歌舞聲
宮殿及卧具　大地諸珍寶　初無歡喜心
以見行殺者　執刀在門立　又聞摇鈴聲
令我懷死畏　死橛釘我心　不知妙五欲
既著畏死病　不得安隱眠　思惟死將至

不覺夜已過
王復語弟汝於一生中思惟死苦雖得上妙五欲而不生愛出家比丘於十二入思惟無量生死及三惡道苦又思惟人中天上四方馳求終歸壞敗譬如空村無有居民以無常火燒諸世間佛諸弟子常作此觀云何而得起煩惱耶王以方便佛法教化毗多輸柯言我於今者歸佛法僧王以兩手抱其弟頸而語之言我不捨汝爲欲令汝信佛法是故現此方便時毗多輸柯以種種華香及諸妓樂供養佛塔以種種飲食供養衆僧(出阿育王經)以他日更出遊獵至阿練若處見一比丘坐名曇無德有一象折取木枝遥拂比丘帝須心喜又作願言我何時得如彼比丘曇無德(阿育王經云耶舍言亦小異)比丘自逆知帝須心願即以神力飛騰虛空令帝須見往阿育僧伽藍坐立池水上脫衣置虛空中入池洗浴帝須見云我當出家還宮白王言願必哀念聽我出家王言妓樂百味何以出家王種種方便令其心止志意堅固永不肯從而荅王言歡樂暫有會當別離大王歎言善哉(出善見毗婆沙第二卷)當先習乞食然後出家時王後園有一大樹以草布地使住其下與一瓦鉢令入宮乞食毗多輸柯即便持鉢行入宮內種種上食而便與之王語宮人云何乃與乞者上食從今當以麤食施之乃至麥飯時毗多輸柯得而食之不以爲惡王語之言勿食此食聽汝出家出家之後恒來見我即辦衣鉢千乘萬騎送至鷄寺思此人動不得修道便往毗提國曇無德比丘所出家國中豪貴諸長者子凡一

千人亦隨出家一切民疑共相謂言尚捨王位我等何爲無數人衆皆悉出家王外甥阿耆婆羅門一男出家（佛法第四）諸侯百官奴婢僕使悉持五戒月持六齋滿八支法由是多有刹利出家佛法興隆外道衰殄都失供養乞食不得託入佛法而作沙門猶執本法教化人民諸善比丘不與同事時目連子帝須捨弟子付摩哂陀隱靜阿休何山諸外道比丘欲以其典雜亂佛法遂成垢濁或事火者或五熱炙身或大寒入水或破壞佛法如是展轉乃至七年不得說戒阿育遣一大臣入王僧伽藍白上座言王令衆僧和合說戒上座答言諸善比丘不與外道比丘同共布薩大臣從次斬殺及至帝須大臣問曰汝是誰耶答曰是王同生弟也於是乃止臣即啓王王聞驚愕心生懊惱即到寺中問諸比丘誰得罪耶一比丘言兩俱得罪一比丘言無殺心王自無罪王心生疑問諸比丘有能斷我疑者若斷疑心當更竪立佛法諸比丘言帝須能斷遣信迎帝須使傳王意曰今佛法已沒仰屈大德來共竪立帝須答曰我出家正爲佛法今時至矣王夜夢有一白象以鼻摩王頭捉王右手明旦問相師相師答曰捉王手者是沙門像也便聞信云帝須今至王出迎接帝須捉王手左右拔劒而欲害之王見水中劒影曰昔勑汝往寺令衆僧和合說戒辟取我意殺諸比丘今復欲殺我耶王將帝須入園手爲洗脚以油磨之請言欲見大德神力帝須周迴四方各一由旬彈繩作界東方安車南方安馬西方安人北方安銅盤水使

各騎界上界外震動外脚皆揺内脚不動王喜曰先疑攺也於佛法中惡法得滅帝須爲說本生經云佛告諸比丘先籌量心然後作業一切業皆由心也出毗婆沙第二卷後得阿羅漢道受解脫樂憶昔王約出家之後恒來見王我於今者應滿本約乃至次第行波吒利弗多國早起著衣持鉢入國乞食次第行至王城語門人汝入白王云毗多輸柯今在門外欲見大王時守門人即白王王言將入即起作禮如大樹倒起合掌視之無厭悲泣而言

一切諸衆生　當樂在和合　汝今除和合
而味寂靜心　我今知汝心　以慧無厭足

大臣善護見毗多輸柯著糞掃衣執持瓦鉢次第乞食麤好俱受心無分別乃白王言毗多輸柯少欲知足所作已辦時王捧之置好座上種種飲食自手與之食竟洗鉢置之一處爲王說法

王今得自在　當修不放逸　三寶甚難值
王應勤供養

身昇虛空人民皆見王與大衆合掌觀之目不暫捨王問言

無復親友愛　如鳥飛虛空　我以貪染鎖
不能自在去　禪定有勝果　一切無罣礙
欲愛之所盲　不能見此法　汝今以神力
輕我起欲愛　我本有慧慢　今汝爲最勝
我等著世法　見聖始知畏　今我等啼哭
由汝今捨我

毗多輸柯往至邊地至已得病以病重故頭皆發瘡時王聞之即遣給事醫藥療治後得小瘥醫師給事悉遣令還其體所資唯食牛

乳爲乞食故往多牛處復有一國名分那婆陀那（此言增長）彼國皆信外道有佛弟子見以白王王使夜叉於一念頃即將外道弟子并畫像來生大瞋心於分那婆陀那國一切外道悉皆殺之於一日中殺十萬八千外道復有一外道弟子受外道法事躶形神畫作如來禮其神足時王復聞是事即勑餘人令取此人及其親屬置一屋中以火焚之時王復勑若有人能得一尼揵首者我當與一金錢毗多輸柯入養牛處病來多日頭鬚髮爪悉皆長利衣服弊惡無有光色時養牛女竊生是念今此尼揵來入我舍便語其夫汝當殺此尼揵取頭與王必得金賞夫拔刀往毗多輸柯即自思惟見其業報無得脫處即便受死而將頭至王所欲求覓金王疑即問其醫師

及給事人答言此是毗多輸柯頭王悶絕良久大臣白王無漏之人不滅此苦大王當施衆生無畏王隨其言宣令一切不得殺尼揵諸比丘生疑問優波笈多毗多輸柯昔造何業今受此報答言過去世時有一獵師多殺羣鹿於大林中有一泉水時此獵師張施羅網以其繩置於水邊多殺諸鹿是時佛未出世有一緣覺於水邊食食竟澡洗還樹下坐時彼羣鹿聞緣覺香不往水邊時獵師至不見鹿來即尋其跡往辟支佛所念言坐是人故令鹿不來即便以刀殺辟支佛昔獵師者即是毗多輸柯以殺諸鹿今多病苦復以殺辟支佛於無數年常在地獄受諸苦惱於五百世在人道中生生之處常爲他殺今是最後果報雖得羅漢猶爲他害於迦葉佛法出

家樂行布施常勸化人供養衆僧有一佛髮爪塔以香華旛蓋種種妓樂而供養之以是業報生於大姓十萬年中常修梵行復發心願以是業緣得阿羅漢（出阿育王經第三卷）

祇陀太子捨五戒行十善請佛聞法得初道果第三

祇陀太子白佛言昔受五戒酒戒難持畏脫得罪今欲捨五戒受十善法佛言汝飲酒時有何惡耶答曰國中豪族雖時時相率齎持酒食共相娛樂以致歡樂自無餘惡得酒念戒不行惡也佛言若人能如汝者終身飲酒有何惡哉如是行者乃應生福無有罪也夫人行善凡有二種一者有漏二者無漏有漏善者受人天樂無漏善者度生死苦涅槃果報若人飲酒不起惡業善心因緣受善果報汝持五戒有何失乎舍衛城中有諸豪族剎利公王因小爭競遂至大怨各各結謀興兵相伐兩家並是國中豪傑皆復親戚非可執錄紛紜鬪戰不從理諫深爲憂之復自念言昔先王大臣名提韋羅恃其門宗富貴豪強而見輕慢形調戲弄當時忿恚實欲誅滅以事啓父父又不聽懷毒抱恨非可如何懊惱愁悴不能飲食太后見我憂苦種種諫曉心猶不息因見好酒勸我令飲時啓母言先祖相承事那羅延天今若飲酒恐天必怒諸婆羅門當見謫罰母於夜靜時密開宮門不令人知逼迫再三俛仰從之既飲酒已忘去愁恨召集宮女作倡妓樂三七日中從是得息思惟是已即勑忠臣令辦好酒及諸甘饍召集諸羣臣集王殿上忠臣辦瑠璃椀椀受三

升王先傾一椀人辦一椀甘露妙藥後論國事兼作衆妓諸人得酒並聞音聲心中歡樂忘失仇恨沛然無憂王復持椀白諸君曰士夫修德歷世相承遵奉聖教不應差違諸君何爲因於小事忿諍如之若不忍者恐亡國嗣是故重諫幸自宜息諸臣白王敬奉重命不敢違也因是和平酒之功也（出未曾有經下卷）

鳩那羅太子失肉眼得慧眼第四

阿育王夫人名鉢摩婆底（此言芙蓉華）生一男兒形色端正眼爲第一人見無不愛樂內人白王夫人生兒王大歡喜故名此兒爲達磨（此言法）婆陀那（此言增長）即抱此兒示阿育王時王見已歡喜說偈

我兒目端嚴　爲功德所造　光明甚輝耀
如優波羅華　以此功德眼　莊嚴於一面
其面目端正　譬如秋滿月

鳩那羅長大爲其納妃妃名干遮那（此言金）摩羅（此言鬘華）時阿育王將鳩那羅往至雞寺寺有上座六通羅漢名耶舍是時耶舍見鳩那羅未經幾時應當失眼即白王言何故不令鳩那羅作其自業時阿育王語鳩那羅大德令汝所作汝當隨之時鳩那羅禮耶舍足說言大德教我所作耶舍答言眼非是常汝當思惟即說偈言

汝鳩那羅　常思惟眼　無常病苦　衆患所集
凡夫顛倒　由之起過

時鳩那羅於宮中靜處獨坐思惟眼等諸入爲苦無常時阿育王第一夫人名微妙落起多往鳩那羅處見其獨坐觀其眼故而起欲心以手抱之而說偈言

以大力愛火　今來燒我心　譬如火燒薪
汝當遂我意
鳩那羅掩耳說偈
今爲我母　此非法愛　應當捨離　關惡道門
母心瞋忿復說偈言
愛心往汝處　而汝無愛心　汝心既有惡
不久須臾滅
鳩那羅言
我今寧當死　不起不淨心　若生惡心者
失人天善法　善法既不全　依何而得生
微妙落起多恒伺其過而欲殺之於北有國
名德叉尸羅違逆於王阿育王命鳩那羅汝
往彼國答王言爾王心念故倍加莊嚴嚴治
道路老病死等悉令不見時王與鳩那羅同
載一車送之近路將欲分別手抱兒頸見鳩
那羅眼啼泣而言
若有人見　鳩那羅眼　心歡喜故　有病皆除
相師見王唯覩兒眼不緣餘事即說偈言
王子眼清淨　王視心歡喜　國土諸人民
見者如天樂　若失此眼時　一切當苦惱
乃至鳩那羅次第行至德叉尸羅國彼國人
聞出半由旬嚴治諸道處處置水以待來衆
時諸人民即便說偈
德叉尸羅人　執寶甖盛水　及諸供養具
迎鳩那羅王
時王至巳人民合掌而作是言我等迎王不
爲鬪諍亦不與彼大王相嫌但王所遣大臣
在我國者爲治無道願欲廢之是時人民以
諸供具供養鳩那羅王迎至國中時阿育王
身遇重病糞從口出諸不淨汁從毛孔出一

切良醫所不能愈王即語諸臣召鴆那羅還我當灌頂授以王位我於今者不貪身命時微妙落起多白王我能令王病得除愈王受其語斷諸醫師微妙落起多語諸醫師外聞男女病如王者可將其入時阿毗羅國有一人病如王不異時病人婦爲覓醫師醫師答言將來我欲見之當爲處藥婦送與醫醫送與王夫人時王夫人將此病者置無人處令破其腹出生熟二藏有一大蟲蟲若上行糞從口出蟲若下行便從下出若左右行從毛孔出時王夫人磨摩梨遮以置蟲邊而蟲不死復以蓽茇以置蟲邊蟲亦不死復以乾薑以置蟲邊蟲亦不死乃至以大蒜置於蟲邊蟲即便死時王夫人以如此事具以白王王於今者應當食蒜病即除愈王答言我是剎利不得食蒜夫人復言爲身命故作藥意食之王遂便食蟲死病除便利如本王淨洗浴語夫人言汝今者當何所求隨意與之夫人白王願王七日聽我爲王王語夫人若汝爲王必當殺我夫人又言過七日已我當還王時王許之夫人假作王書與德叉尸羅人令取鴆那羅眼作書已竟須齒印印之王眠夫人欲印書便近王邊王即驚覺夫人白王何故驚王曰我夢鷲鳥欲取鴆那羅眼夫人答言鴆那羅子今甚安隱第二更夢王復驚起我今更夢夫人問言夢復云何王答言我見鴆那羅頭鬚髮爪悉皆長利而不能言夫人答言其今安隱願勿憂之王復眠夫人以大王齒竊印之遣使送與德叉尸羅人王又夢自齒悉皆墮落至明清旦澡洗已畢召相師

以夢告之相師答言若人有此夢者兒當失眼不異失兒時王聞即便起立合掌向西方神而呪願言

今一心歸佛　清淨法及僧　世間諸仙人
於世爲最勝　一切諸聖衆　皆護鳩那羅

使者執書至德叉尸羅國時彼人民見此書至念鳩那羅故共隱此書而不與之彼諸人民復更思惟阿育大王甚自可畏心不敬信於其自兒尚欲取眼況於我等而不起惡以書與鳩那羅鳩那羅得書已語諸人言若能取我眼者今隨汝意時人即喚旃陀羅　汝當挑取鳩那羅眼旃陀羅合掌說言我今不能

若人於滿月　能除其光明　是人當能除
汝面明月眼

是時鳩那羅即脫寶冠語旃陀羅言汝挑我眼我當與汝復有一人形貌可憎十八種醜語鳩那羅言我能挑眼時鳩那羅尋憶大德耶舍所說便說偈言

念善知識　是眞實說　思惟此義　知眼無常
我善知識　能饒益者　是人已說　眼苦因緣
我常思念　一切無常　是師之教　深自憶持
我不畏苦　見法不住　當依王教　汝取我眼

語醜人言汝當取我一眼置我手中我欲觀之時此醜人欲取其眼無數諸人相與瞋罵而說偈言

眼清淨無垢　如月在空中　今汝挑此眼
如拔池蓮華

是無數人悲號啼哭是時醜人即出其眼置鳩那羅手中時鳩那羅以手受之向眼說偈言

汝於本時　能見諸色　而於今者　何故不見
本令見者　生於愛心　今觀不實　但爲虛誑
譬如水沫　空無有實　汝無有力　無有自在
若人見此　則不受苦
思惟諸法悉皆無常得須陀洹果又語醜人所餘一眼隨汝取之時彼醜人復更挑之置鳩那羅手中既失肉眼而得慧眼復說偈言
我於今者　捨此肉眼　慧眼難得　我今已得
王今捨我　我非王子　我今得法　爲法王子
從今自在　離苦宮殿　復登自在　法王宮殿
鳩那羅知取其眼是微妙落起多而說偈言
願王夫人　長壽富樂　壽命常存　無有盡滅
由其方便　我得所作
鳩那羅婦聞夫失眼見便悶絕水灑乃醒啼泣說偈
眼光明可愛　昔見生歡喜　今見其離身
心生大懊惱
鳩那羅語其婦言汝勿啼泣我自起業自受此報復說偈言
一切世間　以業受身　衆苦爲身　汝應當知
一切和合　無不別離　當知此事　不應啼泣
鳩那羅共其婦從德叉尸羅國還阿育王所二人生來未曾履地其身輭弱不堪作業鳩那羅善於鼓琴復能歌吹隨其本路乞食濟命漸漸遊行至於本國欲入宮門時守門人不聽其前既不得前而復還出住車馬廐於後夜中鼓琴而歌歌曰我眼已失四諦已見復說偈言
若人有智慧　得見十二入　以此智慧燈
得解生死苦　若欲求勝樂　應當思念此

王聞歌聲心大歡喜即説偈言

今此説偈　及聞鼓琴　似是我子　鳩那羅聲
若是其至　何不見我

王命一人聽聞似鳩那羅聲清妙哀好令我心亂如象失子迴惶不安汝可往看是可將來使人見無二眼皮膚曝露不復可識還白大王是孤獨盲人共其婦俱住車馬廐時王聞之煩惱思惟而説偈言

如昔所夢見　鳩那羅失眼　今此盲人者
鳩那羅不疑　汝可更至彼　但將此人來
以思惟子故　其心不安隱

使人受教更至其所語鳩那羅言汝是誰兒何所名姓鳩那羅復以偈言

父名阿輸柯　增長姓孔雀　一切諸大地
悉爲其所領　我是彼王子　名爲鳩那羅
往日法王佛　今爲法王子

使人將鳩那羅及其婦至宮中時王見鳩那羅風日曝露以草弊帛雜爲衣裳形容改異不復可識時王心疑而語之言汝是鳩那羅不答言是王悶絶墮地傍人見王而説偈言

王見鳩那羅　有面而無眼　苦惱自燒心
從牀墮於地

傍人灑王乃得醒寤還至坐處抱鳩那羅置其膝上復抱其頸啼哭落淚手拂頭面憶其昔容而説偈言

汝端嚴眼　今何所在　失眼因緣　汝今當説
汝今無眼　如空無月　形容改異　誰之所作
汝昔容貌　猶如仙人　誰無慈悲　壞汝眼目
汝於世間　誰爲怨讎　我苦惱根　由之而起
汝身妙色　誰之所壞　懊惱心火　今燒我身

譬如霹靂　摧折樹木　懊惱之雷　以破我心
如此因緣　汝今速説
時鳩那羅以偈答言
王不聞佛言　果報不可脱　乃至辟支佛
亦所不能免　一切諸凡夫　悉由業所造
善惡之業緣　時至必應受　一切諸衆生
自作自受報　我知此緣故　不説壞眼人
此苦我自作　無有他作者　如此眼因緣
不由於人作　一切衆生苦　皆亦復如是
悉由業所生　王當知此事
王復説偈
汝但説其人　我不生瞋心　汝若不説者
我心亂不安
時王知是微妙落起多所作喚微妙落起多
而説偈言
汝今爲大惡　云何不陷地　今汝不爲法
於我爲大過　汝今既爲惡　從今捨於汝
由如行善人　捨不如法利
王瞋火燒心見微妙落起多復説偈言
我於今者　欲出其眼　欲以鐵鋸　以解其身
以斧破身　以刀割舌　以刀截頭　以火燒身
令飲毒藥　以除其命
王説如此事欲治微妙落起多事鳩那羅聞
深生慈心復説偈言
微妙落起多　所爲諸惡業　大王於今者
不應便殺之　一切諸大力　無過於忍辱
世尊之所説　其最爲第一
時王不受兒語以微妙落起多置落可屋以
火焚之又復令殺德叉尸羅人是時比丘生
疑問大德優波笈多云鳩那羅先造何業今

受此報答言昔波羅柰國有一獵師至雪山中多殺羣鹿又往雪山遇雷電霹靂有五百鹿以怖畏故入石窟中獵師捕之一切皆得若皆殺者肉當臭爛無如之何即挑其兩眼使其不死而不知去後漸殺之先獵師者鳩那羅是於無數年常在地獄從地獄出生於人中五百世內常被挑眼今是最後餘殘果報比丘又問以何因緣生得大姓眼目端嚴答言過去久遠人壽四萬歲時佛名迦羅鳩村大出現於世入無餘涅槃時有一王名輸頗(此言嚴)為佛起四寶塔故時王命過弟不信佛皆掘取塔下物唯土木在一切人民見塔毀壞懊惱發聲時長者子問彼諸人何事懊惱諸人答言世尊之塔本有四寶不謂於今悉皆毀壞時長者子即以四寶如本莊嚴復令高廣有勝於初又造金像以置塔中所作已訖復發願言迦羅鳩村大佛本為世間師願我後師亦如今日比丘當知昔長者子即鳩那羅是以其修治迦羅鳩村大如來塔故得生大姓以其造作如來像故今所得身端嚴第一以其發願值善師故今遇釋迦及見四諦(出阿育王經第四卷)

諸太子問佛幾等有出家者佛出所更皆悉悟道第五

昔佛在波羅柰國鹿野場上為衆說法時大國王太子將從小國王世子五百餘人往到佛所為佛作禮却坐一面而聽說法諸太子等即白佛言佛道清妙玄遠難及自古以來頗有國王太子大臣長者子捨國吏民恩愛榮樂行作沙門者不佛言世間國土榮樂恩

愛如幻化夢響卒來卒去不可常保又曰國王太子以三事故不能得道何謂三事一者憍恣不念學問佛經妙義以濟神本二者貪取不念布施下貧困厄羣臣將士所有財寶不與民共以修財本三者不能遠離婬欲愛樂之事捨棄牢獄憂煩之惱行作沙門滅衆苦難以修身本是以菩薩所生爲王除此三事自致得佛又有三事一者少壯學問領理國土率化民庶使行十善二者中以財施貧窮孤寡羣臣壯士與民同歡三者每計無常命不久留宜當出家行作沙門斷苦因緣勿更生死三事不施凡死所得世尊曰昔我前世作轉輪聖王名曰南王皇帝七寶導從自念人命短促無常難保但當作福以求道眞念常布施世間人民所有財物與民共之已種福德唯當出家行作沙門斷絕貪欲乃得滅苦梳頭髮白拔著案上王涕泣曰第一使者忽然復至宜當出家行作沙門求自然道擎髮掌中自說偈言

今我身首上　白髮生爲被　已有天使召
時正宜出家

行作沙門入山修道畢人之壽即生第一天上爲天帝釋太子於後領理天下亦如大王復見白髮行作沙門經爲父子上爲天帝下爲聖主中爲太子各三十六反數千萬歲終而復始行此三事自致得佛爾時父者今我身是也太子者舍利弗是也王孫者阿難是也更相從生展轉爲王以化天下時國王太子并諸人民皆大歡喜受佛五戒爲優婆塞得須陀洹道出法句譬喻經第五卷

最勝王子植德堅固終不可移第六

昔卑先匿王有二夫人第一夫人子名瑠璃第二夫人子名祇（此言最勝）祇初生之日四方奉寶一時俱至王曰吾諸子生未曾如此可名爲祇長大學問靡所不通王爲别立舍宅七寶所成金銀男女在門左右持寶鉢滿中七珍晝夜持去輒滿如故太子嫉妬遣兵往奪時有天兵五百餘騎衛護祇舍瑠璃軍見怖退走還太子大怒請祇來問曰我夜遣兵慰勞汝汝伏兵於内欲反耶祇曰不敢不養文武内無寸仗瑠璃遣撿内外皆無瑠璃意解具以啓佛佛言祇之植德遇堅固田是故不可奪也維衛佛時有人詣寺飯僧訖以一奴一婢給掃寺廟自爾之後天上人中受福無量即最勝是（出十卷譬喻經第一卷）

經律異相卷第三十三

音釋

橛（其月切杙也）哂（式忍切）廐（居又切馬舍也）鋸（居御切刀鋸也）

經律異相卷第三十四

梁沙門僧旻寶唱等奉　勅撰

諸國王女部第二十四

波羅柰王金色女求佛爲夫一

波斯匿王女金剛形醜以念佛力立改姝

顏二

波斯匿王女喪壻更於樹下復得後夫三

安息國王女先從狗中來四

波羅柰國王七女與帝釋共語五

波斯匿王女金剛爲火所焚六

國王女見水上泡起無常想七

王女摩梨尼爲婆羅門所嫉八

國王女狗頭感捕魚師述婆伽九

波羅柰王金色女求佛爲夫第一

波羅柰國王夫人生一女身黄金色頭髮紺青時年十六父母見女長大欲爲求壻女言我不用壻若欲爲我求壻者當令身黄金色頭髮紺青如是者乃可爾耳父母便爲求索了不能得佛時在舍衛國舍衛國有人賈作到波羅柰國國王即請賈人與相見問訊以女示之言我爲是女求壻天下寧有好人賈人答言我國中有人復勝是女者王聞歡喜令賈人迎取佛賈人便作書與佛書上説是女端正甚好無比欲爲佛娶之佛在祇洹中爲諸比丘數千人説經持書人直前至佛所佛預知書上所説得便裂壞之作書報與金色女言人苦皆從恩愛生生當復老老當復病從病致死從死致憂哭天下苦者皆從恩愛生女得書自思惟即得五通達一者眼能徹視二者耳能徹聽三者知他人心念四者

知所從生五者能飛行便與父母辭訣飛到佛前佛即微笑五色光明從口中出阿難前問佛言阿難汝見此女健乃如是欲知之者迦葉佛時是金色女為貧家作婦其壻手足拘攣不能行步時國王字基立有一女端正身著金銀瓔珞徑到迦葉佛所受經戒時是貧人婦身但被一氎布亦復隨往到佛所外人不聽前貧人婦自念言我何故獨不得前王女獨前佛即知之令人呼前婦即作禮白言是王女何故獨豪貴如此我獨貧窮佛語婦人是王女前世好喜讀經以衣施與沙門故令世得豪尊端正汝前世不樂經法慳貪不肯布施見沙門不相承事令汝今世貧窮如是貧婦言願佛哀我愚癡教我經法迦葉佛便教之於樹下讀經坐自思惟便取樹葉縫連作衣以覆其身欲持身上所著氎布衣上佛天王釋見有至心便持天衣金銀飲食與之婦得衣便以布施設供壽終生天天上壽盡來生世間為國王女喜讀經布施故身黃金色頭髮紺青（出金色女經）

波斯匿王女金剛形醜以念佛力立改姝顏第二

佛在舍衛國爾時波斯匿王最大夫人名曰末利時生一女字曰波闍羅（此言金剛）女面醜惡肌體麤澀猶如駝皮髮如馬毛王覩此女無一喜心便勑宮內勤意守護勿令外人得見之也女年轉大任當嫁處王告吏臣卿可推尋豪姓貧者便可將來臣即如教得一貧窮豪姓之士將至王所向彼人說我有一女面狀醜惡未有酬類當相供給想卿不逆當納

受之時長者子長跪白言當奉王勑王即以女妻彼貧人起宮宅門閤七重王勑女夫自捉戶排若欲出時而自閉之勿令人觀見女面狀王給女壻使無乏短又拜為大臣其人有財與諸豪族共為讌會月月更為會同之時夫婦俱詣諸人來會悉皆將婦唯彼大臣恒常獨往衆人疑怪彼人婦者儻能端正或能極醜是以彼人故不將來密共相語勸酒令醉解取門排開其門戶時女心惱自責罪咎我種何罪為夫所憎恒見幽閉不覩衆人復自念言佛現在世潤益衆生苦厄皆度即便至心遥禮世尊唯願垂愍到於我前暫見教訓其女誠篤佛知其意即到其家於其女前地中踊出其女見佛心生歡喜惡相即滅身體端嚴猶如天女奇姿蓋世佛愍女故為說妙法即盡諸惡得須陀洹道時彼五人開戶入內見婦端正怪不將來還閉門戶持鑰繫本帶其人醒悟會罷至家見婦姿容人中難有欣然問曰汝是何人女答夫言我是汝婦夫言汝前極醜今者端正其婦具說上事其夫即往白王今者蒙佛神恩已得端正天女無異王勑將來迎女入宮王見歡喜王及夫人及女并女夫共至佛所禮佛言不審此女宿植何福乃生豪富受醜陋形佛告王曰過去世時國名波羅柰有大長者財富無量舉家恒共供養一辟支佛身體麤惡形狀醜陋時彼長者有一小女見彼辟支惡心輕慢呵罵毀言面貌醜陋身皮麤惡何其可憎此辟支佛受其供養欲入涅槃為其檀越作十八變即從空下還至其家長者倍喜女即悔

過唯願尊者當見原恕時辟支佛聽其懺悔佛告大王爾時女者今王女是毀呰賢聖受醜陋形後見神變自改悔故還得端正由供養佛故世世富貴緣得解脫出賢愚經第二卷

波斯匿王女喪壻更於樹下復得後夫第三

佛詣迦羅越家食入不閉門後隨來者一切皆與食得令飽滿弟發惡意我不聽入若得自在比丘來時我折其脚兄弟二人便各別去皆樹下卧弟發惡意有牛驚奔轢折其脚兄發善意日西樹蔭故處其上波斯匿女壻亡王甚憐愛爲其女呼婆羅門相覓福人以爲女壻婆羅門出按行見一人卧在樹下日西樹蔭故覆婆羅門言此是福人即以白王王言那知具其上事呼來澡洗更著好衣便嫁女與之出十卷譬喻經第四卷

安息國王女先從狗來第四

昔外國有城名頭迦羅中有白衣日日請沙門還家中食沙門是羅漢沙門坐飯内中有狗沙門食時常摶飯分狗狗得飯噉便生好心向沙門沙門日日往狗便習得沙門食時狗思見沙門沙門來便復持一摶飯與狗狗有好心向沙門積年命終乃爲安息國王女生便識宿命知本是狗云我棄狗身得王女身國中都無佛寺沙門時月支王遣使詣王王見使賢明意欲女與作婦使將女去女見沙門心大歡喜憶先作狗沙門與飯好向沙門令得人身今當大供養沙門月支國中大有沙門婦常日日飲食三五百人手自斟酌不使人客飯食適訖手自掃地舍中婦女奴婢皆生好心言此婦乃是王女來在此間常

掃除供養沙門我輩亦當用心奴婢輩便藏去掃箒欲自掃地大家索箒了不知處便取篋中初來所著衣卷以掃地夫見婦以新衣掃地便言卿雖敬佛法何事乃當以衣掃地當索掃箒婦言我但以好心向一沙門二歲得是衣耳政以此衣掃當何苦哉我前世時初無可用布施但有好心信有佛法故得此福亦不治生得此衣也夫語婦言卿雖信佛法供養沙門未曾見沙門與卿一錢兩錢衣皆是我筋力所致婦便爲夫自說宿命言我前世時生在狗中大家數請沙門沙門搏食與我我有好心向沙門故去此狗身生爲王家女也夫聞歡喜謂婦言卿但以好心向一沙門得祐乃爾夫先慳貪聞婦所說即大布施無所遺惜齋戒精進興立佛寺夫心念言但以好心得此功德婦便報言心能令人得佛得生天上得作辟支佛得阿羅漢皆是心力也若心念惡令人墮地獄出明狗命終作國王女自識宿命經又出福報經

波羅柰國王七女與帝釋共語第五

波羅柰國道場從地底上皆黃金色魚鱗甃甲轉次相加往古諸佛皆坐其上王名脂句尼作優婆塞明於經道爲佛立精舍極大嚴事王有七女皆並端正悉持五戒執節不嫁第一女名淑調二名異妙三名除貪四名清守五名息心六名靜友七名僧婢常以月八日十四日十五日二十三日二十九日三十日精受八戒持正法齋修厥所信奉戒布施名聞智慧之行七女齋畢求到城外塚間遊觀王告七女塚間可惡但有死人骸骨狼籍

狐狸鵄鵂食噉其肉諸哭泣者滿在其間有何可觀我宮裏有園苑浴池其中有五色蓮華鴆鵠鴛鴦衆鳥翔集其地列重光目之草琦樹陰涼甘果恣口可往遊戲七女答言大王甘果衆美何益於我我見世人生壽無幾命日趣死形爲幻化莫得久存我以勉夫幼孩不爲甘美惑也徒欲觀非常之法願却貪意耳願王哀許王即聽之七女俱出城外往到塚間大臭之處聞哭泣之聲歔然毛竪因共直前觀諸死人見有斷頭斷臂手脚異處或有殭屍草覆席裹或有辜搩在地生草束縛中有罪未死者家室啼哭令其解脫又有擔負死人從城中出者七女左右遠望見死者甚多諸飛鳥走獸爭食其肉或就土中拖掣屍出肨脹生蟲其臭難近於是七女繞之一帀自相謂言我曹身體不久亦爾各說一頌第一女言

世人重其身　妙衣加寶香　綺視雅容歩
姿則欲人觀　死皆棄於塚　何用是飾嚴

第二女言

譬如一身居　人去舍毀傾　神遊而身棄
莫能制其形　癡貪謂可保　安知後當亡

第三女言

觀神載形時　猶馬駕車行　車敗而馬去
可知此非常

第四女言

本見城完好　中人樂安居　所求未央足
何便忽空虛

第五女言

若乘船渡水　至當捨船去　形非神常宅

焉得父長居

第六女言

人死依塜卧　形具尚鮮好　侹然不動揺

厥神安所在

第七女言

如雀在缾中　羅縠覆其口　縠穿雀飛去

神自隨行走

時天帝釋聞之下讚善哉善哉汝欲何願吾今與汝七女問曰是梵天耶將地神耶得無帝釋耶答言然吾是忉利天帝釋也第一女言願得無根無枝無葉之樹於其中生如是爲快第二女言願所生之地清淨無欲無有陰陽寂無所緣第三女言願如山谷呼聲之響無徃無反自然無形第四女言願如虛空不始不終無所出生與道通洞釋言止止諸女所願甚妙欲作日月中王爲可得矣若夫虛無無想非吾所制七女言天帝神德高大何以不能致此佛說食福者福盡不免於畏譬如老牛不能爲人用何益於我哉天帝釋言諸女修齋戒吾亦奉於佛當爲法兄弟快乎妙願言竟不現出佛說七女經

波斯匿王女金剛爲火所焚第六

波斯匿王有一寡女名曰金剛莊嚴來歸父王哀愍別爲立宮給五百妓女以娛樂之有一長老青衣名曰度勝恒行市脂粉香華忽見男女無數大衆各齎香華出城即問欲何所至衆人答言欲問訊佛佛出世間三界之尊度脫衆生皆得泥洹度勝聞之心悅意喜即自念言會老見佛宿世之福便分香直持買好香華隨衆人輩往到佛所作禮訖却立

散華燒香一心聽法過市取一香物因聽法功德宿行所得之香氣熏倍前嫌其遲晚而共詰之度勝言世有聖師三界之尊說無上法隨人聽受是以稽遲金剛聞歡喜而自歎曰吾等何罪獨隔不聞即報度勝試爲我說度勝受命即先遣出具受儀式度勝未還金剛侍女側息中庭如子待母佛告度勝汝還說法之儀先敷高座度勝受勑具宣聖旨皆大歡喜各脫衣一領積爲高座度勝洗浴承佛威神如應說法金剛女等五百餘人疑解破惡得須陀洹道說法甚美不覺失火一時燒死即生天上王捨棺殮葬送畢往過佛所佛問王所從來王曰金剛不幸不覺失火大小燒盡適棺殮還不審何罪遇此火害唯願世尊彰告未聞佛告大王過去世時有城名波羅柰有長者婦將婇女五百人至城外大祠祀其法難犯他姓之人不得到邊不問親踈來者擲著火中時世有一辟支佛名曰迦羅處在山中晨來分衛暮輙還山中迦羅分衛來趣郊祀長者婦見之忽然瞋恚共捉迦羅擲著火中舉身燋爛便現神足飛昇虛空衆女驚怖泣淚悔過長跪舉頭而自陳曰女人癡惷不識至眞羣惡愚荒毀辱神靈自唯過釁罪如山積願降尊德以消重殃尋聲即下而般泥洹諸女起塔供養舍利佛爲大王而說偈言

愚惷作惡　不能自解　殃追自焚　罪成熾然
愚所望處　不謂適苦　臨墮厄地　乃知不善

佛告大王爾時長者婦今王女金剛是五百侍女今度勝等五百侍女是（出愚闇法句經第二卷）

國王女見水上泡起無常想第七

昔有國王女爲王所愛未曾離目時天降雨水上有泡女見水泡意甚愛敬女白王言我欲得水上泡以爲頭華鬘王告女曰今水上泡不可執持云何得取以爲華鬘女言設不得者我當自殺王聞女語告巧師曰汝等奇巧靡事不通速取水泡與我女作鬘若不爾者當斬汝等荅曰我等不堪取泡作鬘有一老匠言我能取泡王甚歡喜即告女曰今有一人堪任作鬘汝可自往躬自臨視女隨王語在外瞻視時彼老匠白王女言我素不別水泡好醜伏願王女躬自取泡我當作鬘女尋取泡隨手破壞不能得之如是終日竟不得泡女自疲厭而捨之去女白王言水泡虛僞不可久停願王與我作紫磨金鬘終日竟夜無有枯萎水上泡者誑惑人目雖有形質生生便滅盛餤野馬亦復如是渴愛疲勞而喪其命人身虛僞樂少苦多磨滅之法不得久停遷轉變易在世無幾出水上泡經

王女摩梨尼爲婆羅門所嫉第八

過去有王名曰禁寐生一女兒著自然金華鬘號曰摩梨尼王召國內同日生女五百人以充給使摩梨尼年大供養五百婆羅門日日不替時迦葉佛住一園中常出遊行至佛住園御者不入女問我無園不入何故避此答曰此園但有禿頭沙門名曰迦葉不宜見之是故不入女曰可入見佛金色心大歡喜頭面作禮佛爲說法得果受三歸五戒致敬而去女自追念婆羅門非良福田不應受施迴以供佛時婆羅門聞摩梨尼作迦葉弟子

更以上饌而供養之心生嫉妬禁寐已夜得十一種夢旦集羣臣自學所夢臣令問相婆羅門婆羅門曰此夢不祥或當失國或能喪命王曰可免乎相師答曰須種種牛羊象馬幷王女摩梨尼及五百眷屬却後七日於四街道中殺以祠天比災可滅王聞勑令即辦呼摩梨尼以事語之六日之内隨意所欲答曰甚不惜死願第一日與城中男女共至迦葉佛所皆受三歸五戒王即聽之願第二日與王衆臣共往佛所願第三日與諸王子共往佛所願第四日與諸王女共詣佛所願第五日與王夫人婇女共至佛所願第六日與王共至佛所王悉聽許及與衆人往至佛所佛爲說法得果皆受三歸五戒王向迦葉佛說十一夢佛言此夢所爲未來非現在也夢小樹生華者當來有佛名釋迦文時世之人年始二十頭生白髮已生兒子夢犢子耕者十歲兒領家事父母不得自在夢三釜並煑飯邊釜各跳相入不墮中央者富者更相惠施貧者不得夢見駱駞兩頭食草者羣臣既食王祿復取民物夢見馬母飲駒乳者時母嫁女反從求食夢見金鉢於虛空中行者雨澤不時夢見野狐尿金鉢中者人民從富婚不顧姓族夢獼猴坐牀上者時國王用非法治暴虐無道夢見牛頭栴檀賣與腐草同價者釋種貪利爲人說法夢見水中央濁四邊清者佛法中國先滅邊國反盛於王之身無有不祥王即於座上勑諸臣曰祠天之牲令悉無畏吾從今寧自失命不故殺生況殺人乎（出彌沙律第三十卷）

國王女狗頭感捕魚師述婆伽第九

國王有女名曰狗頭有捕魚師名述婆伽隨道而行遥見王女在高樓上窻中見面想像染著心不暫捨彌歷日月不能飲食母問其故以情答母我見王女心不能忘母抑喻言汝是小人王女尊貴不可得也兒言我心願樂不能暫忘若不如意不能活也母爲子故入王宮中常送肥魚肥肉以遺王女而不取價王女怪問汝欲求何母白王女願却左右當以情告我唯有一子敬慕王女情結成病命不云遠願垂愍念賜其生命王女言曰汝月十五日於其甲天祠中住天像後母還語子汝願已得告之如上沐浴新衣在天像後住王女至時白其父王我有不吉須至天祠以求吉福王言大善即嚴車五百乘出至天祠既到勑諸從者齊門而止獨入天祠天神思惟此不應爾王爲施主不可令此小人毀辱王女即厭此人令睡不覺王女既入見其睡重推之不悟即以瓔珞直十萬兩金遺之而去去後此人得覺見有瓔珞又問衆人知王女來情願不遂憂恨懊惱婬火內發自燒而死以是證故知女人之心不擇貴賤唯欲是從復次昔有國王女逐栴陀羅共爲不淨又有仙人女隨逐師子等 出大智論第十四卷

經律異相卷第三十四

音釋

孿 力員切係也　轢 郎狄切車踐也　簏 盧谷切高篋也　鵄鵂 鵄尺之切鵂虛尤切鵄鵂鵂鶹也　歒 所力切怖也　殭 居良切屍不朽也　揲 陟格切裂也　掣 昌列切曳也　胖脹 胖匹降切脹知庭切　侹 他鼎切侹直也　惷 陟降切愚也　舋 許刃切舋隙也

經律異相卷第三十五

梁沙門僧旻寶唱等奉　勅撰

得道長者部第二十五

寶稱長者出家見佛悟道一
守籠那足下生毛苦行得果二
最勝難降染化成道三
福增百歲出家見其本骸心曉見道四
須達多崎嶇見佛時獲悟道五
須達七貧後得食併奉佛僧倉庫自滿六
最勝魔嬈不移七
申日爲佛作毒飯火坑自皆變滅八
辯意請佛僧有二乞兒一死一爲王九
曇摩留支長者先身爲大魚十
慳長者入海婦施佛絹衆商皆死唯已獨存十一
毗羅陀請佛僧食而庫藏自滿十二
婆世躓染欲危身爲目連所救十三
長者新生一子即識本緣求母請佛甘味自下十四
阿那邠祁七子爲財受戒聞法離垢十五

寶稱長者出家見佛悟道第一

波羅柰城有長者名阿具利子字曰蛇陀此言寶稱出曜經云夜輸時年二十四有瑠璃屐生而著足父母貴異字曰蛇陀別作屋宅寒暑易處妓女娛樂不去左右寶稱中夜欻見諸妓女皆如死狀膿血流溢支節斷壞屋宅衆具皆似塚墓戶輒自開天地大冥唯覩小光趣東城門門復自開明照鹿園尋光見佛瞻覩相好怖止迷解舉聲歎曰久在愛獄著名色械今趣神尊寧得脫不佛言童子善來覺矣斯處

無憂衆行畢竟前禮佛足佛爲説法逮無垢法眼即起白佛願爲弟子佛言善來比丘便成沙門明旦衆女周憧遍求大家驚怖不知所在長者遣馬四出推索父乘子車東行尋求道過一水水名波羅柰度水見子寶屐脱置岸邊即尋足跡徑趣鹿園佛以方便令其父子兩不相見長者問佛言我子寶稱足跡趣此瞿曇見不佛告長者若子在斯何憂不見佛爲説法入須陀洹寶稱心解便得羅漢父子相見恩愛微薄長者白佛今日心悦情有二喜一遇佛解喜二離愛快喜於時寶稱親友四人一名富耨二名維摩羅三名橋𩨷鉢四名須陀闍寶稱已作沙門驚喜毛竪曰吾共詣佛并省寶稱即便俱行見佛影則乘本願行作禮白佛飢渴道化虚心日久不以鄙陋願爲弟子佛言善來比丘皆成沙門爲説心本淨聞義心了便得羅漢如有聞者發足尋覓皆得道果（出中本起經上又出出曜經十九卷）

守籠那足下生毛苦行得果第二

瞻婆城有大長者子字守籠那其之父母唯有此子心甚念之生來習樂未曾躡地足下生毛時摩竭國王聞瞻婆城中大長者子遲欲見之即勑城主使諸長者各將兒來時瞻婆城主奉勑詣摩竭王在一面住王聽以衣敷地詣王所王見足毛心甚歡喜即語言可往見佛禮拜問訊當與汝後世利益時瞻婆城主及諸長者共詣耆闍崛山時有長老娑竭陀爲佛給使在槃石上坐時瞻婆城主詣長老娑竭陀所言我等欲見如來時娑竭陀即没石上涌出佛前白言瞻婆長者欲見世

尊佛言汝往屋陰中敷座我當往坐時娑竭陀即敷座已還到佛所白世尊言敷座已竟世尊坐已告娑竭陀言語長者來時娑竭陀沒於佛前涌出石上時諸長者歎未曾有世尊弟子神足猶爾況復如來娑竭陀言長者宜知是時瞻婆城主來詣佛所世尊爾時即爲諸長者子及瞻婆城主說法勸化即於座上得法眼淨白世尊言大德從今已去歸依三寶爲優婆塞時守籠那後遂出家往溫水河邊尸陀林中勤行精進經行之處血流汚地猶如血塗時守籠那在靜處思惟佛弟子中勤行精進無勝我者我今何故不得無漏我當捨戒還家自恣五欲布施作福佛知其心到守籠那所我今問汝隨意答我汝在家時彈琴琴絃若緩若急音聲好不若不緩不急乃得好聲佛言比丘亦如是不緩不急心乃會道依教修行逮成羅漢焉（出四分律三分第二卷）

最勝難降染化成道第三

昔舍衛城內有一長者名曰最勝更有長者名曰難降二人慳貪國中第一饒財多寶不可稱計二人門戶各有七重勑守門者無令乞兒得入我家庭室中鐵籠徧覆庭內以斷飛鳥四面鐵牆防鼠穿鑿嚙壞器物是時五大聲聞各以次第詣彼教化從地湧出教以法施長者二人聞之各不受化後佛自往坐臥虛空放大光明佛與長者說微妙法長者雖聞心猶不達內自思惟佛來至不可虛爾使還精舍宜入藏裏取一白氎布施如來即起入藏選一惡者反更得好捨而更取倍得好者心意共諍不能自決當於其日阿須倫

與忉利天共鬪或天得勝阿須倫不如或阿須倫得勝諸天不如爾時世尊以天眼觀見長者心或時慳心得勝施心不如或時施心得勝慳心不如爾時世尊便說斯偈

施與戰同處　此德智不譽　施時亦戰時
此事二俱等

長者遥聞内懷慙愧如來所說正謂我身即出好氎持用爲施難降長者出五百兩金持用惠施心開意解各見道跡(出出曜經第十七卷)

福增百歲出家見其本骸心曉見道第四

若放男女若放奴婢若聽人民若自己身出家入道功德無量布施之報六天人中往反十世出家之福無邊無量勝起七寶塔上至三十三天以貪人能壞出家之德無有可毁乃髙須彌深於大海廣於虚空若爲出家作留難者其罪甚重入深地獄黒闇無目有一長者名尸利苾提(此言福增)其年百歲求欲出家家人大小無從用者尸利苾提往趣迦蘭陀竹林從舍利弗求欲出家老不得出家徧問五百羅漢皆同舍利弗出竹園門舉聲大哭優波離是剃髪賤人泥提下穢除糞之人殃掘摩羅殺無量人及陀塞羈大賊惡人如是等人尚得出家我有何罪而獨不得佛即涌現問福增言汝何故哭聞佛梵音心喜作禮白佛言諸罪惡人皆得出家我何罪不聽我出家大小不復用我於佛法中復不得出家設我還家必不見前我當何趣今日定當於此捨命佛慰喻言汝莫憂惱聽汝出家告大目連聽與出家即得出家受具足戒晝夜精勤修集讀誦廣通經藏以年老故不能隨時

恭敬迎逆禮問上座諸少比丘皆爲上座常苦言激切又作是念我今寧死往大河岸邊脱去袈裟置樹枝上泣而誓言我不捨佛法衆僧唯欲捨命我此身上布施持戒精進誦經設有報者願我捨身生富樂家眷屬調從於我善法不作留難常遇三寶遭値善師示悟涅槃誓畢投洄澓中未至水頃目連接置岸上令捉衣角上衝虛空猶如猛鷹銜一小鳥屈伸臂頃至大海邊海邊有新死人女相具足見有一蟲從口出還從鼻入復從眼出更從耳入苾提問此何女人答曰時到當説前行復見一女自負銅鑊然火炊之旣沸脱衣自入鑊中髮爪先脱肉熟離骨沸吹骨出在外風吹尋還成人自取其肉而噉食之次復前行見一大樹多蟲圍唼其身乃至枝葉無有空處如針頭許大叫震動如地獄聲復次見一男子周帀獸頭諸惡鬼神手執弓弩三放毒箭鏃皆火然競共射之身皆燋然又見一大山下安刀劒見有一人從上投下刀戟劒矟壞刺其身即自收拔還竪本處往還不息前見骨山高七百由旬目連於山爲説舍衞城中大薩薄婦夫甚愛念欲入大海戀婦不捨即將入海婦擎鏡照面自覩端正便起憍慢深生愛著時遇大龜蹋船没海薩薄及婦五百賈客一切皆死海不受屍夜叉羅刹出置岸上隨所愛念死還生爲蟲捨此蟲身墮大地獄苾提白和尚自食肉者是何人目連告曰舍衞國優婆夷婢優婆夷請一比丘夏九十日奉給供養使婢送食婢至屏處選好自食餘與比丘大家覺問婢答我若先

食使我世世自食身肉今先受華報後墮地獄大樹諸蟲唼食發大惡聲是瀨利吒營事比丘用僧祇物華果飲食送與白衣受此華報後墮地獄唼樹諸蟲即是得物之人舉聲大哭衆箭射身者此人前身爲大獵師多害禽獸以是罪故受斯苦毒於此命終墮大地獄大山上自投刀劒者是王舍城大健鬭將以猛勇故身處前鋒或以刀劒矛矟傷剋物命故受此報已又墮地獄其骨山者汝故身也有一國王名曇摩苾提布施持戒慈悲不傷物命正法治國滿二十年共人博戲時有一人殺人諸臣白王答言隨國法治即案律殺王戲已畢問罪人何在臣曰已殺王聞泣曰七珍皆住我獨入地獄即捨王位入山自守命終作摩竭魚身長七百由旬王臣侍勢枉刻百姓命終亦作摩竭大魚身蟲㾦痒揩頗梨山碎殺蟲血流百里皆赤應墮大地獄時魚一眠百歲乃覺覺大飢渴即便張口海水流入如注大河有五百賈客入海採寶值之船趣魚口賈人稱南無佛魚聞閉口賈客得活魚飢命終生王舍城夜叉出身置此海邊時王者汝身是殺人爲魚苾提解法無常厭世盡結得羅漢果（出賢愚經第七卷）

須達多嶠嶇見佛時獲悟道第五

舍衛國有大長者名須達多（賢愚經始云大臣四分部律並呼居士）常給施孤獨乞兒人以爲號先有田業在王舍城年年履行（大涅槃賢愚二經云爲兒娉婦詣王舍城）寄止長者護彌家（中本起經云迦蘭陀大涅槃經云珊檀那）夜起掃治宅舍辦諸餚饍須達問之答曰迦毗羅城有釋種子名悉達多姓瞿曇氏其生未久相

師占之定當作轉輪王心不願樂捨之出家無師自覺得阿耨多羅三藐三菩提於者衆生其心平等故號爲佛明受我請又問今在何處答曰在迦蘭陀竹林精舍十誦律云寒林須達多一心念佛所有功德忽然大明尋光而出至尸呵城門佛神力故自然而開四分律云神即開門出門路有天祠須達致敬尋還黑闇心生惶怖復欲還反城門有大天神告須達言仁者見佛當獲善利盡閻浮提所得功德不如發心一步詣如來所須達問曰汝是誰耶答曰我是信相婆羅門子四分律云是私呵神我是汝往昔善知識我因往昔見舍利弗大目揵連禮拜歡喜捨身得作比方天王毗沙門子專知守護此城十誦律大同況見如來禮拜供養須達見佛佛如應說法得須陀洹道出大涅槃第二十七卷又出雜阿含第二十卷中本起四部律皆大同小異

須達七貧後得食併奉佛僧倉庫自滿第六

長者須達七貧後貧最劇於糞壤中得一材斗其實栴檀出市賣之得米四斗語婦曰且炊一斗吾當索菜時佛念曰當度須達令福更生炊米方熟舍利弗往婦見歡喜一斗米飯悉投著鉢中更炊一斗目連復往亦歡喜與之復炊一斗迦葉復往亦復與之適有一斗尋復炊熟如來自往婦自念言間日乏粮莫有降者今有是米如來躬顧得無罪畢福生者哉一斗米飯盡施如來佛口呪願罪滅福生從今日始須達尋歸婦恐其恚便問曰如今佛來及舍利弗目連迦葉盡來求食當與不耶答曰當與福田難遭若來求者是爲值遇婦言向四斗米吾盡用施矣夫大歡喜

餘有飯汁公姥共飲之須臾彷徉諸室珍寶倉庫穀帛自然實滿如往時富也須達踊躍知佛慇念更請佛及僧供養盡空佛爲說法皆得道迹出雜譬喻經下

最勝魔嬈不移第七

最勝長者聞說妙法即於座上諸塵垢盡得法眼淨受三自歸爲優婆塞盡形壽不殺佛去不久弊魔波旬化作佛像及相好來至長者家長者念曰如來向出還其何速僞佛告曰吾謂長者高才博智分別識趣諦念長者愚惑無智吾向所說四諦者實非眞諦斯是顛倒外道所習長者即自覺知即報之曰止止勿語吾得慧眼住牢固地正使汝化作億千萬身吾不退轉何以螢火之光與日競明田家灰堆欲比須彌鵄鷲烏鵲金翅並飛波旬慙愧復身而去出最勝長者受呪願經

申日爲佛作毒飯火坑自皆變滅第八

是時王舍國有一四姓長者字爲申日財產甚富金銀珍寶無有央數申日事餘道人唯不事佛諸異道人皆共嫉妬申日共議言佛今爲王及傍臣長者吏民所敬而我等獨不爲所重佛常自說言知去來現在之事知他所念今寧可試爲審爾不申日言當何試之異道人言請佛持毒藥置飯中掘門裏深五大以火置中薄覆其上今佛從上來佛若知當不受請受請則不知申日言諾即行請佛佛言大善異道人言已無所知但當穿地中日有子字栴羅法年十六通達宿命善學佛道能知去來現在之事啓其父言佛已知之莫用惡人言自投湯火申日不信掘坑然火

飯置毒藥告諸比丘隨我後行佛適向道便放光影令申日舍中悉作金色時栴羅法即語父言今佛已起向道十方皆明如日佛到城門足蹈門限舉大城中即為大動病者即愈箜篌樂器不鼓自鳴佛到申日門五丈火坑化作浴池中生蓮華一華千葉諸弟子所蹈蓮華華生百華皆蹈華而行申日見火以作水池中生蓮華便大懼怖頭面著地以誠自說令為佛作飯皆以毒藥置中願乞更炊佛言不須更炊持毒藥飯來食勑諸比丘且勿食須我敎乃食佛即呪曰天下凡有三毒一者貪婬二者瞋恚三者愚癡佛無是三毒為不行至誠有經法者毒亦不行飯食中毒皆自消去佛言皆飯申日頭面禮佛足言我大無狀用惡人之言願從世尊求哀悔過佛為說經得須陀洹道（出申日兒本經）

辯意請佛僧有二乞兒一死一為王第九

舍衛國有一長者子名曰辯意聞佛說五十事要還得法忍五百長者子得法眼淨辯意言唯願世尊及大衆明日中自屈於我舍食佛與大衆往其家食未呪願有一乞兒歷座行乞無敢與者遍無所得瞋恚而出便生惡念此諸沙門放恣愚惑有何道哉貧者從乞無心見與吾得為王以鐵輞車轢斷其頭言已便去佛呪願竟復一乞兒來從衆乞食各各與之大得飯食歡喜而去即生念言此諸沙門有慈悲心我得為王供養佛僧乃至七日不報今者飢渴之恩言已便去二乞兒展轉求匃到他國中卧於道邊深草之中時彼國主忽然崩亡無有繼嗣相師判言書記當

有賊人爲王諸臣百官千乘萬騎按行國界望見草上有雲霞蓋相師曰中有神人即得乞兒諸臣拜謁乞兒驚愕自云下賤非是王種皆言應相沐浴香湯著王之服光相莊嚴導從入國惡念乞兒在深草内卧寐不覺車轢斷其頭出雜意經

曇摩留支長者先身爲大魚第十

昔有長者字曇摩留支問訊佛言曇摩留支别來大久乃得相見有人問佛答曰昔阿僧祇劫時世有佛名曰定光我時爲梵志字曰超述時定光佛方欲入城我即中路相逢解髮布泥上令佛蹈過佛即記曰汝勇猛乃爾却後阿僧祇劫當得作佛汝于時起恚心曰此人與畜生無異乃蹈他頭髮上過去從是以來阿僧祇劫常墮畜生中復在大海中爲魔竭魚身長七千由延時有五百賈客乘船入海採寶值此大魚踰船垂欲入口時五百人各稱所事時賈客主語衆人言今世有佛名釋迦文濟人危厄無復是過我等稱名冀蒙得脱即便齊聲稱喚魚聞佛名本識由存即思惟曰釋迦文佛已出世間我身云何故在魚中即而歸依時魚還沒水五百賈客安隱即歸時魚即盪身出沙潬上不飲不食經二七日命終生長者家作子字曇摩留支今來與吾相見所以稱久遠耳留支聞此本末即向海邊求其故屍見大魚骨皮肉已盡行脇骨上思惟言此是我故屍即以華散故屍上尋惟既往忽然成道出分别功德經第四卷

第十一

慳長者入海婦施佛絹衆商皆死唯巳獨存

昔者有人大富而慳其婦好法欲施不敢壻臨入海先以鐵蒺藜三重繞舍婦礙之不能得出一心念佛諸鐵關閡變成鵠毛取絹一疋寄人施佛佛受呪願夫與五百伴共在海中爲鬼所噉唯留其夫諸鬼相語是人婦事佛不可近也伴侶死盡獨得寶還問婦何事婦具告之二人歡喜即請佛僧設會得道出譬喻經第一卷

毗羅陀請佛僧食而庫藏自滿第十二

昔佛在世有大長者名修羅陀財富無數信向道德自誓常以臘月八日請佛及僧終身子孫奉行不輟長者亡時囑兒勿廢兒名毗羅陀後日漸貧至時無以供辦愁感不樂佛遣目連往問云汝父供月欲至當設何計答言唯願世尊勿見忽棄八日臨盻將妻至外家質百兩金還辦供具佛與千二百五十衆僧往舍而坐行水下食清淨竟而還其日夜半諸故藏中寶物自滿夫婦見之且喜且懼恐官顧問即往白佛佛言安意快用勿有疑難汝之履信不違父教聞施慧道七財滿足出法句經第三卷

婆世躓染欲危身爲目連所救第十三

佛在羅閱祇國有豪長者名尸利躓大富盈溢婦生一男形容嚴妙請師占候歎子福德問言從懷此兒有何瑞應長者曰其母訥口鈍辭既懷此子談語巧妙字婆世躓及年長大遊行觀看見那羅伎家有一女子心便染著欲得娉娶還啓父母願爲求索父母告言高卑非疋如何爲婚子重啓言莫問門戶但論其身幸爲我求若不如志便自殞命父母

從之共作婚姻兒惑其色不恥鄙事即詣彼家學習戲藝皆已成就是時國王集諸那羅多戲事時長者子次應現伎上索而走王脫不見復勑更上氣力漸羸中道欲墮心中惶懅無所歸依目連陵虛告之曰如鄉今日寧全身命出家學道爲寧墮地娶彼女耶答言願自存濟不用女也目連即時化作平地得全身首喜不自勝隨逐目連往詣世尊禮拜供養佛於是時廣說妙論心意開解便得初果因求出家世尊聽之鬚髮自落法衣在身專精禪思成阿羅漢佛言過去世波羅柰國有大長者初生一子端正無比有人從海中來齎一鳥卵用奉長者長者納受經少時間其卵便剖出一鳥鷂毛羽光潤長者授之與子使弄子騎鳥脊飛遊觀看聞他國王作那羅戲乘鳥至彼鳥住樹上偶見王女情便深愛遣信謄情女便與交爲王所知推捕縛來而當斬戮長者子言諸君何爲勞力殺我聽我上樹自投而死諸人聽許便即上樹乘騎其鳥翔虛而去得延壽命時長者子今婆世蹎是王女者今伎家女是爾時鳥者則目連是過去世時惑色致困由鳥得濟今垂當死由於目連故得安隱出賢思經第十三卷

長者新生一子即識本緣求母請佛甘味自下第十四

舍衛國中有大長者生一男兒面目端正生而能言問其父母世尊及舍利弗阿難等皆在世不父母答在見其能言乃謂非人即往問佛佛言此兒有相父母歡喜兒又啓曰唯垂請佛及僧答曰卒無供養兒又啓曰但掃

灑堂舍莊嚴牀席施三高座百味飲食自然滿堂又先身之母今猶存在居波羅柰國願爲仰報父母遺使馳象迎接以三高座一擬如來一爲今身母一爲前世所生母佛與衆僧既入其舍甘味飲食自然而下種種豐饒佛爲說法合家大小盡得初果（出賢愚經第一卷）

阿那邠祁七子爲財受戒聞法離垢第十五

舍衛城中阿那邠祁有七子心無篤信於佛法衆不持五戒阿那邠祁長者言我當賜汝千兩金汝等可歸命三寶受於五戒七子聞之便欲歸三寶受持五戒父母各賜千兩金俱至世尊所具以白佛云何世尊彼七子頗有福善諸功德不佛言善哉長者饒益衆生安隱天人彼七子者緣是諸善功德具足所獲果報我今當說北方有國城名石室國土豐熟人民熾盛彼有伊羅波多羅藏無數百千金銀珍寶於彼揵陀賴國人七藏之中隨其所欲皆悉費用無所減少及此伊羅鉢多羅大寶藏彼七千兩金百倍千倍百千倍無數倍皆悉不及汝七子所獲功德世尊與阿那邠祁說微妙法即從坐起白世尊言願受我請及比丘僧欲設甘露飲食爲七子故世尊默然受世尊知時與比丘僧前後圍繞入舍衛城詣阿那邠祁家皆即就坐長者及子禮敬世尊世尊說法使還等見告言如是長者七子甘饌飲食飯佛比丘食竟除鉢佛與七子說法各於座上諸塵垢盡無有瑕穢得法眼生彼已見法無有狐疑亦無猶豫（出阿那邠祁化七子經卷）

經律異相卷第三十五

音釋

欻（許勿切忽也）䩭（居冝切）鏃（作木切矢鏑也）矟（色角切矛屬）瘙（先到切疥瘙也）崎嶇（崎去奇切嶇虧于切）噏（許及切呷也）盪（徒黨切動搖也）潬（蕩旱切水中沙處爲潬）躓（陟利切）齎（牋西切持也）騰（徒登切傳也）邠（卑民切）

經律異相卷第三十六

梁沙門僧旻寶唱等奉　勑撰

雜行長者部第二十六

流水救十千魚一
樹提伽身生人中受天果報二
迦羅越手能雨寶三
迦羅越以飽食施鳥令出腹中珠四
忽起經暫貧客作設會即獲華報五
無耳目舌先世因緣六
音悅令身受先世四種報七
鳩留飢遇樹神因得信解八
日難長者財富巨億慳惜不施後世貧盲九
長者發菩薩心將諸貧人取得珍寶十
長者後貧舉金供施耕遇千鼎用之不盡十一
香身長者婦爲國王所奪十二
長者婦懷妊口氣香十三
慳財生號哭地獄十四
以擣衣石施人起塔生天十五
須達三子事窮方信十六
須檀子貪財殺弟十七
梨耆彌第七兒婦生三十卵卵出一男十八
癡子賣香遲燒之爲炭以求速售十九

流水救十千魚第一

流水長者子於天自在光王國內治一切衆生無量苦患令身平復以病除故多設福業作如是言善哉長者能益衆生無量壽命必是菩薩解諸方藥時長者子妻名水空龍藏

而生二子一名水空二名水藏時長者將其二子次第遊行城邑聚落最後到一大空澤中見諸虎狼狐犬鳥獸悉皆一向馳奔而去長者逐而觀之見有一池其水枯涸於其池中多有諸魚見是魚已生大悲心時有樹神示現半身作如是言大善男子此魚可愍汝可與水是故號汝名爲流水汝今應當隨名定實時長者子問樹神言此魚頭數爲有幾所樹神答言足滿十千爾時流水聞是數已增大悲心時此空池爲日所曝唯少水在是十千魚將入死門四向宛轉見是長者心生恃賴隨是長者所至方面隨逐瞻視目未曾捨是時長者馳趣四方推求索水了不能得見有大樹尋取枝葉還到池上與作陰涼復更推求是池中水本從何來即出四向周遍

求覓莫知水處復更疾走見一大河名曰水生有諸惡人爲捕此魚故於上流懸險之處決棄其水不令下過長者向王說其因緣唯願大王借二十大象令得負水濟彼魚命如我與諸病人壽命王勑大臣速疾供給汝今自可至象廐中隨意選取利益衆生是時流水及其二子將二十大象借索皮囊疾至河上盛水象負池遂彌滿還復如本時長者子於池四邊彷徉而行魚亦隨逐循岸而行時長者子復作是念是魚必爲飢火所惱復欲從我求索飲食我今當與時長者子告其子言汝取一象最大力者速至家中所有可食之物乃是父母飲噉之分及以妻子奴婢之分一切聚集悉載象上急速來還爾時二子往至家中白其祖父說如上事收取家中可

食之物載象背上疾還父所至空澤池時長者子見其子還心生歡喜踊躍無量從子邊取飲食之物散著池中與魚食已即自思惟我今已能與此魚食令其飽滿未來之世當施法食曾聞過去空閑之處有一比丘讀誦大乘方等經典其經中說若有衆生臨命終時得聞寶勝如來名號即生天上我今當爲是十千魚解說甚深十二因緣亦當稱說寶勝佛名即便入水作如是言南無過去寶勝如來本往昔時行菩薩道作是誓願若有衆生於十方界臨命終時聞我名者當令是輩尋得上生三十三天復爲是魚解說如是甚深妙法所謂十二因緣說是法已即共還家是長者子復於後時賔客聚會醉酒而卧爾時其地卒大震動時十千魚同日命終生忉

利天既生天已作是思惟我等以何善業得生天中復相謂言我等先於閻浮提内墮畜生中受於魚身流水長者子與我等水及以飲食爲我等說十二因緣并稱寶勝如來名號以是因緣令我等輩得生此天我等今當報恩供養時長者子在樓屋上露卧眠睡是十千天子以十千眞珠天妙瓔珞置其頭邊復以十千置其足邊復以十千置右脇邊復以十千置左脇邊雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華積至于膝種種天樂出妙音聲閻浮提中有睡眠者皆悉覺寤流水長者子亦從睡寤見是十千天子於上空中飛騰遊行天自在光王國内處處皆雨天妙蓮華是諸天子復至本處空澤池所復雨天華便從此没還忉利宮隨意自在受天五欲過是夜已天自在

光王問諸大臣昨夜何緣示現如是淨妙瑞相大臣答言大王當知忉利諸天於流水長者子家雨四十千真珠瓔珞及不可計曼陀羅華王即告臣卿可往至彼長者家喚令使來即至其家宣王教令是時長者尋至王所王問長者何緣示現如是瑞相長者子言我必定知是十千魚其命已終時大王言今可遣人審實是事爾時流水尋遣其子至彼池所看是諸魚死活定實爾時其子向於彼池見其池中多有摩訶曼陀羅華積聚成積其中諸魚悉皆命終還白父言彼諸魚等悉已命終爾時流水復往王所作如是言是十千魚悉皆命終王聞歡喜爾時世尊告善女天時流水長者子今我身是長子水空羅睺羅是次子水藏今阿難是時十千魚者今十千天子是是故我今為其授記爾時樹神現半身者今汝身是（出金光明經第四卷）

樹提伽身生人中受天果報第二

昔有一長者名樹提伽倉庫盈溢金銀具足奴婢成行無所乏少有一白氎手巾著池邊遇天風起吹來國王殿前羣臣參論卜問所以諸臣皆言國將欲與天賜白氎臣樹提伽默然無言王問卿何以無言提伽答曰不敢欺王是臣家拭體之巾掛著池邊遇天風起吹來殿前却後數日九色之華大如車輪又遇天風吹來王殿前王復與羣臣參議卜問提伽答曰是臣家園中萎落之華風吹來耳王問提伽卿家乃爾吾欲將領二十萬衆到卿家看提伽答言願王即相隨去王即將領二十萬衆到樹提伽家南門直入有三十童

子顏容端正王問樹提伽是卿家兒孫耶答言是臣家守門奴進到中閤有三十童女顏容端正王問是卿家婦女耶提伽答言是臣家守閤之婢進到其戶白銀為壁水精為地王見水流疑不得進樹提伽即導王前戶中以黃金為牀白玉為机樹提伽婦有百二十重金銀幃帳端正無雙為王作禮眼中淚出王問卿婦見我有何不愜眼中淚出答言王衣煙氣是故淚出王言庶民然脂諸侯然蠟天子然漆亦無煙也何得淚出提伽答言臣家有一明月神珠掛著堂上晝夜無異不須火光王是煙中之王是故聞氣耳樹提伽家堂前有十二重高樓將王上頭視東望西視南望北惓惓寂寂王謂須臾小復可忍到後園中流泉浴池食諸果蓏自適甘美甚復可愛以至一月大臣白王可須還國樹提伽即布施金銀珍寶綾羅繒綵二十萬衆人馬車乘一時還國王即會羣臣怪其所以樹提伽是我之臣婦女舍宅過甚於我我欲伐之可取與不諸臣皆言宜可取之王即與四十萬衆椎鍾鳴鼓圍提伽舍數百重牆提伽門中有一力士手捉金杖一擬四十萬衆一時俱倒眠地不起提伽乘飛雲輪車在虛空中問諸人等來時何意眠地不起諸人答如上事樹提伽問欲得起不皆言欲得樹提伽放大神目一視四十萬衆一時俱起還其本國王即遣使喚樹提伽共至佛所問言世尊樹提伽是我之臣前身有何功德婦女舍宅過甚於我佛答言樹提伽布施功德見天上受樂五百商主將諸商人賫持重寶夯空山中逢

一病道人給其草屋厚敷牀褥給小水漿鍋錆米粮給其燈燭于時乞願天堂之供今得果報如是佛言是時布施者今樹提伽夫婦是也于時病道人者今我身是也五百商人皆得阿羅漢果（出樹提伽經）

迦羅越手能雨寶第三

昔阿育王國有迦羅越供養二萬比丘長請一年名聞國王王召見之聞卿大富盡有何物耶對曰實無所有王不信之留迦羅越遣人看其家見其門有七重舍宅堂宇皆以七寶有勝王宮婦女亦勝但無穀帛錢物便還白王王意漸解迦羅越即時便笑王問何所笑耶答言王不見信耳迦羅越以手指東便滿中七寶指南亦然王便遣還而衆僧精舍去宮不遠王便詣精舍見比丘僧作禮恭肅問上座彼迦羅越宿有何福自然珍寶念之便至上座比丘入三昧見四百由旬人物心念見是長者乃惟衞佛時有四人共立塔寺中有一人用意慇懃塔寺成已金銀七寶及衆好華共合和之上三重塔上以散四面願後食福恒不斷絕今得自然寶者是此一人王聞大修功德（出譬喻經第一卷）

迦羅越以飽食施鳥令出腹中珠第四

昔有迦羅越長者聰明博達財富巨億居近海邊多植樹木榮茂參天時海渚上大有珍寶價直千億人不得近唯鳥往來飡噉明月之珠朝入暮出栖宿長者叢林長者多智方便圖之即作百味之食以用與鳥鳥食之飽滿便吐珠覆地長者得之遂成大富（出譬喻經第七卷）

忽起經暫貧客作設會即獲華報第五

舍衛國有一居士亡失田宅家人得罪死亡都盡唯餘一子無復所依子聞人說飯佛及僧者生忉利天乃願飯佛僧唯當客作以果比願有一居士（彌沙塞律云大臣）多有田宅此兒雖小多諸藝能求欲傭債居士問汝何所能答曰能書算文義別金銀珠貝錢財系羽監田坐肆無所不解問歲索幾物答曰年一千金錢居士曰今世飢饉乃雇五百年滿併還小兒言我才不啻堪此須用既急今為君與即使坐肆始滿一月檢計所得已盈三倍日止一食留一食分更使監田比及冬藏復獲三倍歲滿索金及食居士慮其便去屢託不在後謂之言急索作底小兒言我欲飯佛及僧居士聞之即生信心又問欲何處作答欲往祇洹居士曰但住我間器𤈤相助小兒白佛願明日受我食佛僧默然（彌沙律云將財物往至佛所供辦珍味極世之美緣其意至鬼神助為倏忽之頃自能都辦）正遇節日諸白衣多送豬肉乾餅種種飲食衆僧受取共相謂言今日貧兒竭力作會人人皆當為之稍食及到居士舍手自行食皆云少與食遂無減貧兒問僧為食麤澀為愍我貧答曰今是節日早起人送食初乃少與家數既多遂成飽滿貧兒愁憂恐所期不果涕泣問佛佛為說法必得生天汝疾還去貧兒歡喜更行僧食隨僧意取我肆力時期盡供養今諸大德雖不能噉隨意將去時五百商客從優那禪國來晡至道路遼迴絕粮三日入城買食時世飢儉且天盛熱都無所得商主歎曰海中不乏大城無食宜更遍求隨須何物貧兒啼

向佛時多人見之語賈客云其舍有食即往居士家白小兒言我等須食小兒問言有幾人答曰有五百可盡喚來何須論直至即設食皆得飽滿有一大銅盂一賈客主解衣角珠直十萬金錢置於盂中其餘賈客皆解珠投於盂內小兒言我不賣食何忽與珠留客小住待我問佛佛言但取不妨得生天此是華報果報在後還受寶物賈客又問居士此城先有某甲今何所在答曰已往又問有子孫不答曰向之施主即其子也賈客語小兒言君父是我等師又與百千兩金以敦舊好時居士無兒唯有一女端正姝妙求妻小兒送金百千兩居士死後波斯匿王問有兒不誰相料理答曰唯有一女女壻當事判財物并屬女壻拜爲大臣即刺舍衛城内大長者職（十誦律云居士位）時國人民號爲忽起長者（出十誦律二誦第六卷又出彌沙塞律第十卷）

無耳目舌先世因緣第六

時舍衛國有大長者財富無量無有男兒唯有五女端正聰達其婦懷妊長者命終國法無男財物入王王遣大臣攝録其財其女心念我母懷妊未知男女若續是女財應屬王若其是男應爲財主往白國王時波斯匿任法平正即可所白其母不久月滿生兒其身混沌無復耳目有口無舌又無手足唯有男根即爲作字名鏝慈毗棃爾時是女具以是事往聞於王王告諸女財屬汝弟吾不取也爾時大女往適他家奉給夫主謙卑恭敬謹如婢事大家長者覩其如斯怪而問言女子對曰我父終没家財無量雖有五女猶當入

王會毋有身生我一弟人相都鈌但有男根得爲財主雖有諸情不如一男長者聞已即與其女往至佛所白言世尊彼長者子以何因緣佛言乃往過去有大長者兄弟二人兄名檀若世質弟名尸羅世質其兄少小忠信誠實常好布施舉國稱美王任此人爲國平事國法舉貸取與無券悉詣平事時賈客從弟尸羅世質多舉錢財時弟長者唯有一子其年幼小將其子并所出錢到平事所白言大兄是賈客子從我舉錢入海來還應得爾許我若終亡證令得之平事言然其弟長者不久命終賈客入海遭風失貨賈客得全時長者子聞其空歸便自念言此雖負我何由可得須有當償時此賈客復餘舉假續復入海獲大珍寶安隱來還心自念言彼長者子前雖不從我責我舉錢財此人幼稚或時不憶或見我前窮故不責耶今當試之即嚴好馬衆寶服飾長者子見即遣人語汝負我錢今可見償答言可爾賈客自念所舉頓大重生累息無由可畢當作一策乃可了耳持一寶珠到平事婦所白言夫人我本從尸羅世質舉錢財其子來責今上一珠價直十萬若從我責可囑平事其婦答言長者誠信必不肯爾爲當試語即受其珠平事暮歸婦即具白長者答言何有是事以我忠信不妄語故王立我爲國平事若一妄言此事不可明賈客來具告情狀即還其珠時賈客子更上一珠直二十萬願使囑及此既小事但作一言得三十萬爾時女人貪愛寶珠即爲受之暮更白夫昨日白事願必在意長者答言絕無

此理爾時長者有一男兒其婦泣曰若不見隨我先殺兒然後自殺長者聞此譬如人噎自念我唯一子若其當死財無所付若從是語人不信用將來受苦迫蹴不已即便可之婦語賈客長者已許賈客欣悅還嚴大象衆寶莊校著大寶衣乘象入市長者子見即往語曰先所負錢今宜見償賈客驚言我都不憶何時負君尋共相將至平事所長者子言此人往日親從父舉若干錢伯爲時平事事爲爾不答言不知其姪驚曰伯父爾時審不見聞又答不爾姪子恚曰以伯忠良王令平事國人信用我親弟子非法猶爾況於外人枉者豈少此之虚妄後世自知佛告長者欲知爾時平事長者今謏慈毗梨是由於爾時一妄語故墮大地獄多受苦毒從地獄出五百世中常受此身植好布施常生豪富得爲財主（出賢愚經第十卷）

音悅今身受先世四種報第七

有長者名曰音悅財富無數年老無子以爲愁感雖然宿福所追其報有四一者夫人産男二者五百白馬同時生駒三者國王遣使者拜授金印四者五百寶船同時俱至佛告阿難長者音悅先世之時遣五百人乘船入海既獲衆寶安隱還家是故如來說世四福同時普集長者念言天降福祚集我之庭當作甘饌室族相慶時四天王釋梵諸天龍神鬼王阿須倫等各與眷屬側塞虚空如來神達知此長者歡喜踊躍因其歡悅欲往稱歎若其開解可植福哉應時歌誦吉祥八音長者歡喜啓瞿曇言實爲神妙知我室族吉祥

無量枉屈尊神來相讚歎以好白潔氎直千萬兩金奉上如來佛即受之佛告長者財有五危汝今能爾必獲影報所生之處福自歸身長者白佛何等五危佛言一者火燒二者水漂三者縣官四者惡子用度無限五者盜賊五事一至不可抑制長者聞說益增踊躍於是如來忽然還到耆闍崛山爾時國內有尼犍異道名曰不蘭迦葉聽聞如來詣長者家歌頌一偈獲得長者千萬兩金沙門尚能得金況我往乞當不得乎又自念言我當往求瞿曇沙門所可說偈然後往乞必得珍寶嗟歎之宜當勝瞿曇不蘭迦葉懷此愚癡妬嫉之意而往問佛傳聞瞿曇詣長者家歌頌一偈大得珍寶寧可哀矜賜所說偈令吾諷誦冀望得寶如來三達知此長者卻後一時財寶當散不蘭迦葉不知時宜遭厄之家而說吉祥必得長者無量杖痛如來告言不惜此偈汝不知時卿說此偈必得楚痛是故違卿若更欲得應時之說妙絕之句吾當與汝既使長者得聞真言又免捶毒之痛不蘭迦葉心自念言瞿曇沙門不欲令我往乞珍寶是故悋惜不肯與我即便啓佛其但與我焉知餘事如來慈愍諫之滿三終不信解佛亦預知不蘭迦葉前世因緣應受此痛如來又云罪不可諫佛即為說吉祥之偈尼犍諷誦一歲乃諳然後長者失火燒舍珍琦了盡五百馬駒同時燒死所生妙子一旦終亡王遣使者錄奪金印後復乘船入海採寶安隱來還泊岸五百寶船一旦漂沒室族大小無不愁毒不蘭迦葉往到其門歌頌如來吉祥之

偈如上所說長者聞之舉門忿恚天下殑殃無過於我云何此人裸形無恥在此妖蠱說我吉祥益我憂煩即出捶打從頭至足匍匐還家六師宗等逆問其意答言此變正由瞿曇內不自剋反怨世尊佛告衆會不蘭迦葉前從如來求索一偈欲詣長者歌頌求寶如來諫之其於不信今已在彼遭痛毒患阿難白佛不蘭迦葉與此長者有何因緣而被此患佛告阿難乃昔久遠阿僧祇劫時有國王亦名音悅復有一鳥名曰鸚鵡在王宮上鳴聲和好王時晝寢聞鳥聲驚覺問其左右此為何鳥鳴聲妙好侍者白言有一奇鳥五色焜煌適在宮上鳴已便去王遣步騎逐而求之推尋殊久捕得與王即以七寶瓔珞其身常著左右晝夜看視不去須臾復有一鳥名曰鵄梟來在宮上看見鸚鵡獨得優寵即問鸚鵡何緣致此鸚鵡答言我來宮上悲鳴殊好國王愛敬於我取我常著左右鵄梟聞之心懷妬嫉心即念言我亦當鳴令殊於卿國王亦當愛寵我身王時卧出鵄梟即鳴王即驚覺歘然毛竪如畏怖狀王問左右此為何聲驚動怖我侍者白言有惡聲鳥名鵄梟王遣大衆分布推索即得與王王令左右生拔毛羽舉身大痛步行而去衆鳥問言何緣致此鵄梟瞋恚答衆鳥言正坐鸚鵡故得此患佛言善聲招福惡聲致禍罪報由已反怨鸚鵡昔國王者長者音悅是鸚鵡者我身是鵄梟者不蘭迦葉是（出長者音悅經）

鵂留飢遇樹神因得信解第八

昔有長者名鵂留不信今世後世善惡報應

與五百人共行治生未到他國絕食三日前行遥見叢林想是居家到見樹神即爲作禮具其飢乏神即舉手五指端自然出飲食甘水與之鴆留飽滿復大號哭神問何故答曰吾伴五百人皆大飢渴神令呼來復與飲食人馬皆足鴆留問神本有何福自致如是神曰我本迦葉佛時作貧窮人恒於城門摩鏡有沙門出入常喜指示分衛之處及佛圖精舍如是非一壽終生此自然受福無所乏短長者心悟大修布施日飯八千人淘米之汁流出城門足以乘舟後生第二天上作散華天人（出十卷譬喻經第二卷）

日難長者財富巨億慳惜不施後世貧盲第九

昔波羅柰國長者名曰日難大富珍琦爲人慳嫉日未没時常勑門監乞者勿通日難子栴檀亦復慳貪難後壽盡還生國中爲盲婦作子其夫語婦汝身重病今復懷軀我無衣食汝便自去婦出門去得大聚牆便止其中九月生子兩目復盲乞食養之至年七歲其母悲言今有乞我少飯愈飢如雨渴者兒聞母說便行乞食到其子家時守門者適小出外入到中庭栴檀聞語呼守門問門監懼罪即掣盲兒撲於門外傷頭折臂母聞走到何人無道時門上神便謂之言汝得是痛尚爲小小其大在後汝坐前世有財不施故得勤苦死更苦痛觀者聞聲佛問阿難是何等聲阿難具說願佛哀矜到此兒所分麨飯已往視盲兒以手摩頭目便開明折傷即愈因識宿命佛問汝是前世長者字日難耶對曰是

也佛告阿難人居世間甚苦愚癡一世父子不相識知時佛説經解散其意

有求子索財　於此二事中　甚憂勤苦痛
他人所得果　有身不能保　何況子與財
譬如夏月暑　息止樹下涼　須臾當復去
世間無有常（出日難經）

長者發菩薩心將諸貧人取得珍寶第十

昔有長者發菩薩心聚諸貧人凡得五百資給衣粮入海採寶宿一大山衆人昬鈍唯長者獨坐並有所瞻夜見山腹出於一人光燄非恒面目端正口似豬口以妓樂自娛周旋山側長者問曰卿爲何人聞聲愕曰吾是受福之人解住在此長者問曰身形端正口何獨爾答曰坐犯口過常喜詍語天人曰卿是何人答曰吾是國中長者憂念貧匱欲令安隱故將衆人入海採寶並欲運寶饒益閻浮天人曰卿得無是菩薩耶長者曰吾發菩薩心救濟一切婬怒癡病諸未度者吾是度之天人曰善哉遂送寶所重載而還（出十卷譬喻經第五卷）

長者後貧舉金供施耕遇千鼎用之不盡第十一

昔罽賓國有一長者本大富父母亡後常供養數道人數年之中家欲貧困無復有得爲父母作福念之愁毒婦語壻言寧一世勤苦後長解脱遠使父母得福無量長者言然持我二人權舉百兩金約用金盡就作畢直得金便施盡乃往作遣夫耕田婦廚下炊耕得大石如似磨蓋發視見金千鼎便還覆之不復還食長者遣婦餉夫夫便擔金自歸其家

明日稱金還了主人夫婦返舍復爲七世父母布施用之終身不盡出十卷譬喻經第一卷

香身長者婦爲國王所奪第十二

昔有國王貪於婬色所作無道聞好婦女尋往掠奪舉國患之有一長者財富無數高才博達婦容端正臣下啓王王聞心動遣使强奪其夫愁惱便棄家居行作沙門口中出香熏四十里身體周遍有栴檀氣王見其人旣無子姪皆收家財王立其婦以爲正后國中生好蓮華青黃紅白甚大香潔王敬夫人先持與之夫人得華益甚悲感王問卿今一國之母相敬不相失意有何不可乃爾不樂耶夫人曰不敢不樂但念我前夫身口之香勝此衆華竊思舊意不覺自悲王不信言乃遣請之前壻巳得羅漢神通飛行身出衆香充遍一國王使澡洗重加揩拭身香益甚王試問佛佛言過去有一貧子窮困無業賣薪自活採薪還未及城門城門巳閉門外有寺僧夜誦經其人寄宿便坐聽經燒香讚歎至於天曉緣是五百世不墮三惡道常生天上身口香潔出十卷譬喻經第四卷

長者婦懷妊口氣香第十三

昔有長者夫人懷妊口出好香氣滿一國阿闍世王遣使尋求見長者家以問長者長者具答使者白王王大歡喜召語長者卿若生男者當持與我後乃生女有金縷衣自然著身母怪解去隨生一重還著其身便往問佛佛言昔有貧家婦出行遇雨見一老沙門是辟支佛泥倒躃地傷膝流血出即扶沙門起洗去其血自裂巳衣用裹傷膝婦人雖未奉

法要常好稱譽佛道死生第二天上壽終下生故有自然之衣口出好香（出十卷譬喻經第一卷）

慳財生號哭地獄第十四

舍衛城中有富長者命終無兒所有錢財皆悉沒官長者生時食啖麤惡衣裳單弊以樹葉爲蓋佛曰雖得豪位不自養身亦不養子不供父母不通朋友不施沙門今日命終入啼哭地獄佛言過去以食施辟支佛施已心悔云我不以與奴婢乃與剃頭沙門由是善報七反生天七反生人常得豪貴由悔心故是業果報不食好食不衣好衣亦不貪五欲波斯匿王當勤行精進除去懈怠（出長者命終無子經）

以擣衣石施人起塔生天第十五

有一長者欲起塔寺材木悉辦唯少一石擬著柱下有一長者雖不奉佛猶知有福便以家中一擣衣石施之便得成寺其施石人命終即生第二天上七寶宮殿玉女侍衛衣食自然如是久後其國壓滅無人修治寺都壞盡唯有一石沒在地中人民耕地石妨其犂舉意欲掘石主天人其心忪動以天眼觀見人掘石心中自念我因此石福來生天今人取去福將無盡乎便下化作凡人住掘石人前問曰君欲取此石去耶其人答曰吾欲來耕地值石妨犂故欲去耳天人問曰設耕此地種得數十斛耳天人曰卿勿取此石吾以五百兩金與卿其人問曰君得無是神乎答曰吾是天人也即復天身語其人曰吾本是此土人耳前身以此石與道人立寺我因此福得生天上封受自然向者天宮震動怪其所以觀見君是故來耳此石是吾福之根本

也卿勿取之其人聞之曰本所不知此是神明塔寺天人福田不敢犯也天還天上其人思惟此天但施此石得福如此吾當更立塔寺便即與功修塔如故（出福報經又出十卷譬喻經第一卷）

須達三子事窮方信第十六

昔給孤獨氏有三子皆背正向邪荒酒女色馳騁田獵摴蒲博弈去明即暝日成狂愚父愍悼之慈惻誨喻指示禍福無日不爾子獨不移放蕩日甚父乃以笛草衣以豆麥食之窮而悔焉父言爾爲不善世獲殃甚困如此豈況地獄燒煑之痛誰當濟爾子叩頭曰邪友所導狂惑習之由豬處溷不知其臭自今東身奉戴三尊父曰大善汝若洗心奉佛五戒終身不犯歲與汝五千萬兩金三自歸三千萬子對曰唯既奉尊教即令洗浴將至佛所稽首受戒退歸修德清潔其志周窮濟乏惠逮衆生國儒稱德名齊古賢（出教子經）

須檀子貪財殺弟第十七

昔羅閱祇城有長者名曰須檀大富多財子名須摩提其父命終弟名修耶舍摩提設計不與弟分念當殺之兄語弟言共詣耆闍崛山上有所論説即執弟手上至絶崖便推置底以石磓之便即命終須檀者則眞淨父王是也時須摩提者則我身是修耶舍者則今陀婆達兜是（出興起行經下卷）

梨耆彌第七兒婦生三十卵卵出一男第十八

波斯匿王有一大臣名梨耆彌爲第七子納妻乃娶波斯匿王弟曇摩訶羨女此女聰黠利根多諸德藝懷妊十月產三十卵卵出一

男形體挺特勇健無雙一人之力有過千夫父母愛念合國敬畏出賢愚經第十卷

癡子賣香遲燒之爲炭以求速售第十九

有富長者生子愚癡乘船興生唯載沉香香精且貴買者甚希久滯不售同侶反鄉獨不得去恐失宗伴遍觀市中貨炭最駛即燒香作炭希得應速衆人見之咸共責笑大顛狂人賣香雖遲獲直不少今燒成炭復何所得出百句譬喻經第一卷

經律異相卷第三十六

音釋

掩於檢切於廉切舊　蓏郎果切蔓實也　鎢鍮鎢於胡切鍮余六切鎢鍮溫器也　啻施智切不止也　鏝謨官切　焜煌焜胡本切煌乎光切焜煌光明也　鵚他谷切鵚鶖也　詍余世切多言也　摴蒱摴抽居切蒱薄胡切摴蒱摴戲也　磓都回切以石投下也　售承呪切賣去手也

經律異相卷第三十七

梁沙門僧旻寶唱等奉　勅撰

優婆塞部第三十七

沙門億耳入海見地獄一
優婆塞持戒鬼代取華二
優婆塞爲王廚吏被逼殺害指現師子三
優婆塞被魔試四
清信士嫁女與事鬼家五
清信士始精進末懈後生慚愧鬼不能害六
清信士臨亡夫妻相愛生爲婦鼻中蟲七
薄拘羅持一戒得五不死報八
持戒誦經續明供養鬼不能害九
執持求還佛戒口中諸鬼出打其身十
不信罪福夢鬼取之令其受戒後壽百年十一
家有六人割口施僧同受富樂十二
有人路行遇見三變身行精進十三
有人命終十日還生述所經見十四

沙門億耳入海見地獄第一

阿濕摩伽阿槃地國有聚落王名薩薄中有大富居士財寶豐盈唯無兒息從諸神祇求不能得有子時到婦覺有娠此女利根有四不共智一知男愛二知男不愛三知妊身時四知所從得以語居士居士歡喜月滿生男耳有金鐶是兒端正見者歡喜集婆羅門相之言是兒實有福德威力爲作二字宿世出家即名曰沙門耳鐶非世所作可直一億字爲沙門億耳五種養視一者治身毋二者除垢毋三者乳毋四者吉毋五者戲笑毋是兒

福力而疾長大便教書數算印善知諸物價相貴賤是王聚落商客所集時四方人來詣聚落問言是中阿誰有好德可與寄言示我利害諸人示沙門億耳是諸商客即往詣之接爲主人是諸商客見大威力如是思惟若作薩薄將多人入海必安隱歸諸人言沙門億耳汝何以不入大海答言我入大海作何等是中多諸恐怖百千人去時一得還是諸商客激勵之言何等人仰他活命沙門億耳信受欲去到父母所辭欲入海時父母說諸怖事欲令變悔以制留之時不隨父母語父母語貴人佐我留億耳時諸大官長者居士皆助留之終不隨從父母知其意正則聽令去於是乘象震鈴遍告令聚落言沙門億耳欲入大海我作薩薄誰欲共去是人福德五百商客皆悉樂從莊船下水日斷一繩至第七日得伊勒風（此言隨好風）斷第七繩船疾勝箭徑到寶渚語諸賈客言取寶滿船莫令大重得伊勒風是時船去疾疾勝箭還閻浮提向薩薄王聚落有二道沙門億耳語諸商人欲從何道諸人咸言陸道去好夜住空澤語諸商人我曾聞賊來劫諸賈客若前殺薩薄則諸賈客無所成辦若不殺薩薄則以錢物力若自身力若有他力必能得賊我當餘處宿去時當喚我諸人言爾億耳驅驢往別處宿是諸賈客夜半發去人人相覺竟不喚億耳後夜天大風雨億耳覺喚既無應者即時馳逐道多沙土風雨流漫仰驢嗅跡而前億耳飢極前行見有一城念想得食立於城門隨念失聲唱言食食時無數百千餓鬼來出皆

言何等食阿誰與億耳言無食我行飢極念想得食因出此言我無食也諸餓鬼言此是餓鬼城我百千萬歲今日乃聞唱食聲我等不布施慳悋多故墮餓鬼中汝欲那去億耳言欲至薩薄王聚落鬼言從是道去於是前行復見一城隨念唱水其事如前前行不久復見一樹名波羅夜於下坐搖樹落葉細者自食麤者與驢如是日暮即有牀出男女顏貌端正著天寶冠共相娛樂作是思惟我不應爾看他私事時夜過晝來即時牀滅有狗來噉是男子肉盡骨在億耳念言是人先作何行今得此報夜善晝惡我待問之至夜更有好牀男女娛樂即往問之男言汝識阿濕摩阿伽槃地中薩薄王聚落某甲屠兒不有長老迦旃延常出入我家我常供給飲食衣藥彼常語我言莫作惡行後得大苦我時答言先世已來此以爲業今若不作那得自活旃延復言汝作此惡爲晝多夜多我言晝多即語我言汝夜受五戒可獲微善我即從受今得此報前行不久復見二樹名波羅住下止宿食葉如前男女晝來相娛暮則牀女皆滅百足蟲出噉是男子肉盡骨在億耳問言汝作何行今獲此報男言阿濕摩伽阿槃地國中薩薄王聚落某甲男子婬犯他婦有長老迦旃延出入我家彼教我言莫作惡行後得苦報我答言不能自抑當可如何復語我言汝於此事何時偏多我言夜時多迦旃延即語我言受晝五戒可獲微善我用其言故獲斯報復見樹林池水清淨億耳於中洗浴飲驢是池邊有堂衆寶莊嚴億耳仰視即作

是念我飢渴欲死當何所在即便上堂說佛經偈

飢爲第一病　行爲第一苦　如是知法實涅槃第一樂

上堂見女人坐象牙牀牀脚繫二餓鬼是女識億耳因問訊言沙門億耳道路不極不渴飢耶億耳答言貴女乞我食女言相與但莫與是二餓鬼耳女即與水洗手與食是女飲令億耳知此因緣故小出堂外時二餓鬼伸手言乞我一口乞我半口我即腹中餓如火燒億耳好施各與一口變成膿血多咽還吐出皆臭穢女言我語汝莫與何以與之億耳言姊妹我不知故與時更有一女來語貴女與我食女言食汝常食作是語已即有三鍮鑊火湯沸是女脫衣入鑊中皮肉爛盡唯有骨髓冷風來吹出鑊還活著衣噉其爛肉噉已而去更有女來言貴人與我食女言食汝常食作是語竟女變成羖羊噉草億耳語女是何等事女言汝識阿濕摩伽阿槃地國中薩薄王聚落不億耳言識是一鬼繫我頭邊牀脚者是我夫某甲居士繫我脚邊牀脚者是我兒有長老迦旃延出入我舍受我供養衣服湯藥是二人瞋我言我覓時辛苦而汝持與他空自疲勞以是慳貪不喜布施墮餓鬼中惡口業故與食變爲膿血億耳言是女何以自噉其肉女言是我兒婦與物令舉或自噉或與人噉我問覓答言我不噉亦不與他若我自噉及與他者當自噉我肉故自噉肉第二女是我婢我使舂磨或自噉或與他若問時言我不自噉不與他若自噉與他者

我後世當作羊噉草以是因緣今作殺羊噉草億耳言汝作何行女言我有少罪來生是中當不久往生四天王天汝能少爲我往薩薄王聚落中爲語我女云見汝父母兄兄婦及婢唯汝母獨受福餘者受罪汝母因我語汝莫作惡事後世多受苦報汝若不信是汝母言其處有藏大有錢財取爲我作福供養衆僧及迦旃延殘餘可以自活問億耳言汝欲去耶答言欲去女言汝眠閉眼須臾至薩薄王聚落是諸賈客先到諸人問言見沙門億耳不答言海中失之舉邑皆哭如喪父母億耳聞之若今見我必復擾動不須復歸漸漸到女舍共相問訊以母言語女女言咄男子汝癡狂人我父母布施作福死必生天何以在餓鬼中億耳即語女言汝母言其處有藏大有錢物使汝取供養女聞開藏大得錢財得以生信如其母勑請迦旃延隨從說法即於座上得諸法清淨無垢法眼得無所畏禮迦旃延言大德我歸依三寶作優婆塞欲於善勝法中出家受具足迦旃延言父母聽汝出家不答言未聽迦旃延言我法父母不聽不得出家受具足即便歸家禮拜父母父母先由愁苦故並失明聞億耳從大海中安隱還歸悲喜淚出眼便還明過五六日白父母言聽我出家父母言我本至心求願得汝汝入大海得死消息愁憂故眼盲汝今來還我大歡喜眼得開視汝今便爲更生汝受我語則爲供養我我壽命能過幾時若能畢我等壽不出家者我死不恨億耳答言諾出十誦律四誦第四卷

優婆塞持戒鬼代取華第二

昔有優婆塞僑居舍衛國婦形端正一國同聞朋友欲觀終不肯示人以白王王思欲見不知何由一臣啓言夫婦並持五戒供養道士手自斟酌王可詐作道士持鉢詣門必得見之即隨臣言權變形服竊到其家婦見道士頭面作禮王覩察已還語臣等此婦實好入我心中不知何從得之衆臣白言此雖僑士應覲於王憍慢不來可以爲罪去舍衛城千有餘里大池水中生五色蓮華間有三難蝮蛇鬼神惡獸罪應死者使往取華輙没於彼王便呼問言卿何等人再拜答曰大王民也王言何以不來答曰愚癡不及耳自知有罪王言罰卿詣池取華七日當還若違期至當重治卿受教辭退還具告婦婦語夫言君今有罪由我美色君識佛明教三界無怙唯戒可恃上道之日心念三尊口誦十善莫忘須臾若君不還吾當出家以戒自樂不經二男給夫資粮辭決進路行至半道有噉人鬼問曰何人答言是佛弟子鬼言諸犯罪者遣付吾等詐言取華賢者實不犯罪爲惡人所讒答鬼言人命難得唯在大神耳鬼言卿是佛弟子又復無罪我不相害也餘有二難恐卿不免當如之何鬼復言曰相代取華以濟卿身使我長夜得福無量卿穩住此間鬼於是去須臾便還五色好華百重而至以與賢者賢者重不能舉鬼便取華幷扶賢者屈伸臂頃已到宮門辭别而去賢者詣門自通王怪還速具問本末如實自陳王大驚慙曰鬼無人義害於衆生今濟善人我乃無義不别

善惡不如鬼魅即自責過稽首歸命願爲弟子奉受五戒廣行六度國致太平賢者夫婦并加精進得不退轉出譬喻經第五卷

優婆塞爲王廚吏被逼殺害而指現師子第三

佛泥洹後百年國王奉事天神大祠祀用牛羊豬犬雞等各百頭皆使廚士殺之時廚士言我受佛戒不得殺生廚監大恚白王治之王言違教者死廚士對曰我是佛弟子受持五戒寧自殺身不違佛教而當殺生若當從王教犯殺者死入地獄罪竟乃出常當短命持戒死者即生天上天上福樂所願自然縱今當死轉此人身當受天形我以是故死不殺耳王言與汝七日期當以象蹈殺汝若不死者汝語有實七日已後王看是優婆塞身如佛身驅五百象往蹈殺之優婆塞如佛法則舉五指化爲五山一山間有一師子出象見師子惶怖伏地如佛在時王時信佛便廢祠祀即從此士受佛五戒吏民內外皆亦受法遂爲國師出譬喻經第六卷

優婆塞被魔試第四

有一優婆塞與衆賈客遠出治生遇天寒雪夜行失伴住一石室時有山神變爲女像來試之曰白雪覆山地鳥獸皆隱藏我獨無所恃唯願見愍傷優婆塞兩手掩耳曰無羞弊惡人說此不淨語水漂火焚之不欲見聞汝有婦心不欲何況作邪婬欲樂情淺薄大苦可畏深山神聞之兩手擎捧送至伴中出大智論第十七卷

清信士嫁女與事鬼家第五

優婆塞嫁女與世間人臨遣女時父母欲奪女戒女言云何奪戒父母言法嫁女與世俗人如黄金擲牛屎中復用戒爲女言如人遠行大空澤中無有人民應益裝粮食世家事鬼恐鬼黨得我便應益持戒令志堅固黄金在牛屎中洗自可用豈便與牛屎同耶父母感其言以佛像與之女致嚴器中朝暮向器作禮壻問婦荅是佛能令頭不白顔色常好壻同供養後同生天上不更三塗（出十卷譬喻經第五卷）

清信士始精進末懈後生慚愧鬼不能害第六

昔有清信士始受戒時精進少雙後年衰老違遠賢衆獨處山岨志更淩遲荒于田園忘佛廢法更成凡夫其山中有梵志道士渴欲求飲田家事遑無與之者梵志有怨遂爾恨去梵志能起死人幷使鬼神即召殺鬼勑之曰彼人辱我爾往殺之山中有羅漢知之往至田家田家見沙門欣然稽首爲設一食沙門曰汝今日夕早然燈勤三自歸誦戒守口攝意慈念衆生可長安隱沙門去後主人如教通曉念佛誦戒不休殺鬼至曉伺其微尤欲以殺之覩彼慈心無緣殺焉鬼神之法人令已殺已便欲殺但彼有不可殺之德法當還殺使已殺者鬼乃恚欲害梵志羅漢以威神蔽之令鬼不見田家悟道梵志得活鬼遂不獲殺生之罪田家一時受三自歸念佛不懈全一門之命（出墮落優婆塞經又出十卷譬喻經第五卷）

清信士臨亡夫妻相愛生爲婦鼻中蟲第七

有清信士持戒精進不懈有一沙門已棄重

揞生死永盡逮得神通與共親友時清信士卒得困疾醫藥不治婦大悲苦謂其夫言共爲夫婦卿獨受苦以何方便分病令輕設卿無常我何所依兒子孤單復何恃怙夫聞益懐愛戀大命將至應時即死魂神即還在婦鼻中化作一蟲婦大啼哭不能自止時道人往與婦相見故欲諫喻令損愁憂婦見道人來益用悲慟奈何和尚夫壻巳死蟲從鼻涕忽然墮地婦即慚愧欲以脚蹈道人告曰止止莫殺是卿夫壻化作此蟲婦曰道人我夫奉經持戒精進難及何緣壽終轉形作此道人答曰過起愛戀今生爲蟲道人爲蟲說經卿精進奉經持戒福應生天見諸佛但坐恩愛戀慕之想墮此蟲中即可慙愧蟲聞意解自剋責俄而命終即得生天出居士物故爲婦鼻蟲經

薄拘羅持一戒得五不死報第八

昔有一人唯有一兒名薄拘羅年始七歲其婦命終更取後妻憎前婦子甑中蒸䴵兒問母索母抱放甑中以盆合頭欲令兒死兒於甑中食䴵不死後復抱置熱鐵鏊上於鏊食䴵不以爲天後詣河邊浣衣擲深水中爲魚所呑經于七日父請衆僧爲設大會買得一魚車載歸家欲破魚腹兒言徐徐莫傷兒頭此兒先受不殺一戒今得五種不死出譬喻經

持戒誦經續明供養鬼不能害第九

昔有兄弟五人父教持戒大兒獨不肯持戒齎五枚錢至相師請求相師言年可百歲當大富貴又言定惡復言不好剋後十三日卿當死亡其人大怖言非是世間常師所能療治唯有佛預知未然近在耆闍崛山中可往

問之於是即往問佛佛言卿有宿命對怨家欲來取卿卿若欲得免者當持五戒乃可得脫卿歸益辦脂燭焚之過十三日即受歸戒然燈續明終日竟夜諷誦經偈言南無佛歸命佛慎莫休息過十三日便自得脫其夜即有二鬼往共殺之一鬼住百步外使一鬼住殺見燈火光明但聞呼南無佛歸命佛聲不敢前逆語一鬼言此人不可復得但呼南無佛歸命佛我惡聞是聲令我頭痛於是二鬼便相持走去不復近之從是已後長得安隱出諸經中要事

執持求還佛戒口中諸鬼出打其身第十

昔迦羅柰國有婆羅門子名曰執持受佛禁戒無所違犯執持久後到他國中見人殺盜婬便貪愛之見人好惡便論道之見飲酒者便欲追之無一時定便自念言悔受戒誓當以還佛即詣佛所言前受五戒多所禁制不得從意佛法尊重非我凡類所能恭事罷可得不佛默然不應言已未絕口中便有自然鬼神持鐵椎拍執持頭復有鬼神脫其衣裳鉤其舌者有婬女鬼刀割其陰有鬼洋銅澆其口前後左右皆諸鬼競來分裂取其血肉而噉食之又有自然之火焚燒其身求生不得求死不得諸鬼急持不令得動佛見問曰汝今云何執持口噤不能復言但手自搏佛以威神救度長者諸鬼神王見佛世尊各立一面於是得穌便起叩頭前白佛言我身有五賊牽我入三惡道坐欲作罪違負所受願佛愍我從今改往修來奉受戒法持月六齋歲三長齋燒香散華懸雜旛蓋供事三寶不

敢復犯佛言汝今所言是爲大善汝若眼見自作自得非天授與（出大灌頂經中第三卷）

不信罪福夢鬼取之今其受戒後壽百年第十一

昔人不信罪福年已五十夢見殺鬼欲來取之眠覺惶怖求師占夢師作卦兆云有殺鬼必欲相害不過十日若欲禳此從今已去十日中間受佛五戒燒香燃燈懸繒旛蓋信向三寶可免此死即依此法專心信向殺鬼到門見作功德不能得害鬼即走去其人緣斯壽滿百歲死得生天（出雜譬喻經）

家有六人割口施僧同受富樂第十二

昔有大富家食口六人奴婢金銀珍寶不可稱數佛與阿難街里分衛佛到其門父母兒子妻婦孫息踊躍歡喜請佛入座以氍毹布地食器皆以金銀佛言此人前生值飢餓世家中窮乏唯採諸菜用自繫命作羮適熟外有道人分衛出見沙門父母便言我分與之兒子孫息各自已分與之讓母令食六人一時發意各一日不食唯恨家貧無好供養緣此之福得生天上人中常得安隱豐饒財物以其發意同等之故世世共作因緣今重相值父母兒子大小一時皆持五戒命終生天受福無量今若值佛皆得羅漢（出雜譬喻經下卷）

有人路行遇見三變身行精進第十三

有人在道上行見道邊有一死人鬼神以杖鞭之行人言此人已死何故鞭之鬼神言是我先身生在之日不孝父母事君不忠不奉敬三寶不隨師父之教令令我墮罪而行苦痛難言瞋故鞭之稍稍前行復見一死人天

人來下散華於死屍上以手摩挲之行人問言觀君似是天人何故摩挲是死人耶答云是我故身生在之日孝從父母忠信事君奉事三尊承受師父之教令我神得生天皆是故身之恩是故以來報之耳小復前行又見一天人衣服鮮好端正香潔道邊摘酸棗噉之行人問曰覩君似是天人何噉酸棗天人答曰我在世時孝從父母忠信事君奉事三尊種種作諸功德唯不喜飯飼人客今作天人恒食不充是以食酸棗耳行人一日見此三變便還奉持五戒修行十善孝從父母忠信事君示語後世罪福追人（出諸經中要事）

有人命終十日還生述所經見第十四

有優婆塞本事外道厭苦禱祠委捨入佛法奉戒精進勤誦經好布施迮意忍辱常有慈心暴疾命過臨當死時囑父母言我病若不諱七日莫殯奄忽如死停屍八日親屬皆言急當殯殮父母言不胖臭欲留至十日當此語時便見眼開未能動搖父母歡喜守至十日便自起坐善能語言問所從來盡何所見答言有吏兵來將到一大城城中有獄獄正黑四面鐵城城門悉燒鐵正赤獄中繫人身坐火中上下烔燒青煙上出或有人以刀割其肉而噉食之獄王問我言汝何等人犯坐何等乃來到此此中治五逆不孝父母不忠信事君答言我少爲惡人所惑奉事外道愚癡又飲酒殺生祀天地又於市里採取財利升斗尺寸欲以自饒後與善師相值牽我入佛道見沙門道人授我五戒奉行十善自爾以來至于今日不復犯惡仰由明王哀我不

及我便叩頭王即起叉手謂我言止止清信之人不應當爾便與我坐呼吏問之此乃無上正眞弟子汝輩皆當從是人得度以其人壽命自盡時乃當死耳魂神追行若生天上天神迎之若生人中人中迎之何得將此人來入是五逆之處吏荅王言世間多有是種人不畏王法不畏四時五行不拘天地鬼神橫行天下不可不問也有師名沙門既剃頭髮被服踈陋以是自大多將弟子東西南北復大劇是應當治之王言止止法服之人無所貴敬他所畏難諸釋梵日月中王下及帝王臣民尊奉是人得福無量輕慢是者自求罪苦急案名錄壽應盡未吏言未應死也尚有餘算二十以其先有所犯罪是以取之使其黨輩小小自下耳王言佛子有戒精進天神所貴佛以大慈救護一切蜎飛蠕動天神地祇諸鬼龍等皆敬貴之豈拘王相四時五行耶佛恩如四海不得限量吏言大王奉佛戒耶王曰坐我不奉佛故追罪作此獄王若人已入正法後悔還爲外道雖壽千歲當逢九橫若持戒比丘及諸弟子當勤行六度六衰斷絕二十事亦在經文觀佛功德猶若臣海不可量也吏言誠如王言不別眞僞速發遣之辭謝使去從高墮下爠然而穌與其父母共至祇洹自唯自剋奉受五戒修行十善出弟子死復生經

經律異相卷第三十七

音釋

娠失人切孕也錡語綺切三足鼎僑渠嬌切寓居也甑子孕切甗無底曰甑甗音彥鏉疑到切餅鏉也䴵必郢切䴵餈也氍毹氍其俱切氍毹毛席也毹力朱切毹毲毛布也烔音洞熱貌㸌闊鑊切開朗貌

經律異相卷第三十八

梁沙門僧旻 寶唱 等奉 勑撰

優婆夷部第二十八

優波斯那割肉救病比丘一
阿凡和利至心請佛庫中自然皆備二
蘇曼女產十卵卵成一兒并其往緣三
孤母喪子遇佛慈誘猒愛得道四
婦人喪失眷屬心發狂癡五
提韋婆羅門女無子自焚遇辯才沙門聞法悟解六
女人懷妊願得出家母子爲道皆得成立七
難陀然燈聲聞神力共不能滅八
善信女少悟無常秉志清白爲天帝所試九

優波斯那割肉救病比丘第一

毗紐乾國多信邪見無佛法僧有一女人名優波斯那(僧祇律云名竦毘夫亦名竦毘瀰沙塞律云須毘)時有事緣至舍衛國波斯匿王所緣事畢從諸篤信優婆塞邊聞佛功德欲得見佛即往祇洹值佛爲諸大衆說五戒法優波斯那求從佛受即得五戒佛復以法句經與令諷誦是時中夜誦法句經有毗沙門天王從數千夜叉欲至南方毗婁勒叉所聞誦經聲尋皆住聽讚言善哉姊妹善說法要優波斯那即便問言汝爲是誰但聞空聲不見有形答言我是鬼王毗沙門天爲聽法故住於空中又問汝天我人云何故稱我爲姊妹耶答曰佛是法王亦人天父同一法味故言姊妹時優波斯那心大歡喜常使人入林採薪後旦上樹遥見

舍利弗目連及五百比丘在此林中精勤禪誦使人還白大家優波斯那歡喜無量脫二金環以賞使者使者復言世尊有好言寄與大家具說五施復解瓔珞重以賜之使者曰時起洗手辦具飲食我向輙持大家言請二尊者及五百弟子今日來食即放使者及與珍寶告諸家屬及諸隣比設於供具尊者與諸比丘著衣持鉢就座而坐作禮訖手自行水下種種食香味具足謂舍利弗言此舍有神與我親厚我有施時語我此阿羅漢此聖此凡此持戒此破戒此智此愚舍利弗我有四子及夫皆惡邪見我若供養三寶給施貧窮便生嫉恚而我修善布施終不退縮成須陀洹舍利弗言甚爲希有世尊是暮當來毗乾特林今還所住僧去已後即辦所用徃至佛所觀諸衆僧所止宿處見一病僧卧草窟中問其所患何所須欲答曰四大不調極大困苦醫令服新熱肉汁（僧祇律云比丘是常供養服下藥須肉）斯那言莫復他求我明當送明十五日國法不殺遍求不得便却使人靜室自浴割股裹肉以氎纏裹合諸草藥煑以爲羹送病比丘比丘食已病即除愈其夫尋還見婦色變即便問言汝何燋悴對曰我病即喚諸醫醫不能識遍問家人婢具言之夫到街巷大叫呼言沙門釋子食噉人肉如駭足王佛因制比丘諸不淨肉其不應食優婆夷言緣我斷肉即語夫言若能爲我請佛及僧來此設供甚善若其不能我當捨命夫爲妻故入林請佛明日舍食佛與衆僧就座而坐問斯那何在答曰病佛言喚來夫言汝師喚汝答曰病苦

不任起佛告阿難汝往告令起阿難即往稱佛呼之并牀舁之來到佛所遇佛光明苦病即除平復如故（僧祇律云比丘入慈心三昧瘡得平復）即起禮佛佛爲說法得阿那含道夫及眷屬捨離邪見法受五戒爲佛弟子（出優波斯那經又出賢愚經）

阿凡和利至心請佛庫中自然皆備第二

維耶離城有一女人名阿凡和利聞佛來遊歡喜無量與五百女俱詣佛所聞佛說法心生開悟請佛飯食時城中復有五百長者子亦請世尊世尊言已受阿凡和利明日請時長者子語和利言佛之至尊來化我國我應先飯汝且停供女言勿以豪强加於女弱若能見惠四願當相讓也一者令我心保善不移二者令我命保在不亡三者令我財物無減四者令佛長住此國長者曰善汝今乃能悟於無常諸所希願非我能辦聽先飯佛中有年少恥在其後固執不已便勑市司罷不貨易和利遣人求索諸物都無所得庫中衆饍自然滿足唯乏薪炭油灌白氎以充代之又內城門令不得出啓請於佛即遣鸜鵒往白食辦長者射之以佛神德箭化爲華得至佛所飛鳴白佛衆祐及僧足蹈城門天地震動五百長者阿凡和利及諸女人見聞此事逮得法眼受持五戒（出中本起經下卷）

蘇曼女產十卵卵成一兒并其往緣第三

舍衛國須達長者未生小女字曰蘇曼面首最妙其父憐愛將至佛所其女見佛情倍欣踊願得好香塗佛住室斯女手中有賔婆落佛從女索便以與佛於上書香還以與之女共其父還城推買如佛所須持詣祇洹躬自

擣磨日日如是於時特叉尸利國王遣其一兒使到舍衛廣行觀看復至精舍見蘇曼女便取爲婦後遂懷妊生十卵卵後開敷有十男兒形貌姝好勇健非凡然喜田獵母教莫爾諸子白母射獵最樂母今相遮將爲見憎母復告言吾愛汝等是以相制若當憎汝時終無此言殺生之罪當入地獄無央數劫解脫何由諸子白母爲自出心從他邊聞母復告言吾從佛聞兒復問母佛者何人幸願具宣母告諸子迦維羅越國淨飯王子猒老病死出家學道得無上果其身丈六三明六通遐鑒無外諸子啓母求往覲佛母即聽之往至祇洹奉覲如來佛爲說法十人俱時得法眼淨便求出家佛聽爲道鬚髮自墮法衣在身精勤大業盡得羅漢盡於苦際過去九十一劫有毗婆尸佛般涅槃後分布舍利起無量塔時有一塔朽故崩壞有一老母而修治之有年少十人偶行覩見歡喜相助所作巳竟誓爲母子從是以來九十一劫天上人中恒與俱生受福快樂時老母者今蘇曼女是爾時十年少者今十羅漢是（出賢愚經第十二卷）

孤母喪子遇佛慈誘猒愛得道第四

佛在舍衛國給孤獨園有一孤母而喪一子憂惱愁憒抱屍啼走譬如狂人出至祇洹聞佛大聖天人所宗宣說經道忘憂除患孤母見佛作禮長跪願釋憂結佛告孤母汝速入城遍行街巷有不死家者乞火持還孤母求不能得空手而反佛告孤母夫人處世有四因緣不可久保一者常必無常二者富貴必貧賤三者合會必別離四者强健必當死汝

今何爲不自憂慮何不廣施持戒月持六齋任力堪能給施孤窮孤母白佛我今愛子入骨徹髓豈惜身命時佛欲化彼令其得悟即化作四大火坑圍遶孤母火氣逼身以兒自障佛語孤母汝向自陳愛子情重入骨徹髓寧自喪身不使子亡火氣逼已酸痛難堪但當自受以子障乎人間微火蓋不足言地獄火然疼痛無量畜生懷癡苦餓鬼飢渴苦能自利者當修布施持戒忍辱不生地獄及餓鬼等受天人福漸近泥洹時彼孤母內心自責歎患恩愛即於佛前盡諸塵垢成須陀洹出曜經所明

婦人喪失眷屬心發狂癡第五

天竺有一人往詣舍衛國婦生兩子大子七歲次子孩抱母復懷妊欲向在產天竺國俗婦人臨月歸父母家時此夫婦共乘一車載其二子詣舍衛城中路放牛時有毒蛇纏繞牛脚牛遂離桊其夫取牛蛇即捨牛殺夫婦見怖懅啼哭日已欲暝去家不遠隔一河水暝懼抄賊即棄其車擕將二子到於水畔而留大兒水邊抱小而度涉水始半狼噉其子叫呼其母母聞其聲轉顧見之驚懅不覺抱兒墮河隨流而逝母益懊惱迷惑失志顛蹪水中墮所懷胎遂便渡水問道行人我家父母爲安隱不答曰昨日失火皆燒死盡又問行人聞我夫家姑妐安隱不答曰遇賊傷害姑妐皆死愁懼迷悶不識東西裸形狂走行人見者怪之謂得邪病馳走見佛佛大會說法時婦見佛意即得定不復愁憂自視裸形慚愧伏地佛呼阿難取衣與之婦著衣致敬

佛即說經爲現罪福即發無上道心立不退轉地愁憂除散如日無雲發無上心（出婦人遇辜經賢愚經大同小異）

提韋婆羅門女無子自焚遇辯才沙門聞法悟解第六

裴扇闍國有一女人名曰提韋婆羅門種其家大富喪壻無兒守寡孤窮無所恃怙婆羅門法若不如意便生自燒諸婆羅門共往教化令其願生那羅延天請婆羅門足一百人施設大會食畢各嚫牸牛并從犢者家中所有諸物施五百婆羅門於恒水邊積薪自燒婆羅門爲女呪願令汝輕重諸罪一時滅盡後世生時六親眷屬壽命無量快樂無窮提韋從之即伐樵薪欲擬自燒國內沙門名鉢底婆（此言辯才）精進持戒多聞智慧常以慈心教化天下令改邪就正捨惡修善往問提韋言何用薪火答曰自欲燒身滅除殃罪辯才曰夫先身罪業隨逐精神不與身合徒自焚燒安能滅罪禍隨心生心念善法受報亦善心念惡法受報亦惡餘報亦然云何於苦惱中求欲滅罪望善報也幸爾不須於理不通如困病人爲苦所逼復遭惡人呵罵鞭搏時此病人寧有善心無忿惱不提韋曰但生忿惱辯才曰汝今如是先身罪故今若燒身猛燄起時身體燋爛氣息未絕心未壞故當爾之時身心被煮識神未離故受苦毒煩悶心惱從是命終生地獄中苦惱尤劇千百萬倍又如車牛猒患於車欲使車壞前車若壞後車復扼罪業未盡假令燒壞百千萬身罪業因緣相續不絕猶如阿鼻一日之中八萬過死

八萬過生終過一劫其罪方畢況復如汝一過燒身欲求滅罪問曰願聞滅罪方法辯才答曰前心作惡如雲覆月後心起善如炬消闇起罪之源由身三口四意地業行今當一心單誠懺悔改邪就正捨身受身至成佛道辯才授十善禁提韋歡喜設種種飲食及諸珍寶請留教化辯才曰汝受十善法即為法友復以化人則為報効汝已得度我不宜留復化餘處物無所受於是而去出未曾有經下卷

女人懷妊願得出家母子為道皆得成立第七

有一女人妊身數月見佛及僧願我生子以後出家為沙門及生子後愛念既隆不遂宿心子年七歲意忽還悟作二人食及三法衣持瓶將子行詣佛所白佛言願哀我子使為沙門令後得道身形如佛佛即聽之母以水灌前洗其兒應時九龍從瓶中出吐水灌兒澡訖殘水散兒頭上於頭上下變成華蓋寶帳交絡弁師子座上有諸佛佛時微笑出五色光照十億剎還繞佛身從兒頂入母即前行以飯上佛并食其子子發無上平等道意十億佛剎六反震動衆剎諸佛皆自然現佛以母分飯飽爾所佛及諸比丘皆等飽足其飯如故母即歡喜及諸天人得阿惟越致時兒髮墮成為沙門立不退轉我身是也出過世佛分衛經

難陀然燈聲聞神力共不能滅第八

佛遊在給孤獨精舍波斯匿王供養於佛及諸大衆眷屬祇洹縱廣百六十里波斯匿王周遍然燈民人競看貧女難陀居無舍宅問

行路者知波斯匿以油千斛爲佛然燈難陀自責我以何故獨貧如此即入街里家家乞丐得少雜飯心自念言我當賣之以爲燈直賣得一錢賫詣油家油家問女持一錢油作何福德難陀答言欲爲佛然燈主聞之助其喜踊持一燈油即施與之貧女歡喜受到祇洹佛告阿難言有大長者與無上福不能自到開門使前波斯匿王聞佛此教尋自思惟吾於舍衛一國之尊與起道供豈殊我者佛何以故不讚於我復稱長者須臾貧女來到佛所然所賫燈當佛之前而發大願並爲一切求佛知見令此光明徹於十方幽冥惡道悉皆休息如是便退至明晨朝賢者目連歷檢諸燈難陀所然光獨如故目連即吹吹不能滅便以神力持五恒水漑亦復不滅次以隨藍大風飄不能滅盡其神力竟不能滅心懷恐懼佛告目連然此燈者有殷重心以是之故燈爲常明設羅漢舍利弗等及辟支佛神化功德共滅此燈不能滅也令金翅王搏大海水若師子王震吼犇騰共滅此燈終不可滅難陀女人以日出時自往案行昨所然燈燈亦不滅光不缺減即大歡喜稽首佛足佛知女心求無上道放五色光從口中出佛每說法三乘之業授聲聞莂光從頂入授辟支佛莂光從兩眉間入授菩薩莂光從口入佛之笑光上至三十三天皆悉通達已便迴還繞佛三帀從口入時阿難起問佛言阿難汝見昨夜然燈女不此女壽終因是功德轉女人身當作男子却後二十劫不墮惡道即生諸天及金輪王二十劫後當得作佛號三

曼陀優訶出貧女難陀經

善信女少悟無常秉志清白爲天帝所試第九

佛在舍衛國時有長者女名曰善信年始十五爲人慈孝智慧博達少小常有大願不樂世俗之事坐自思念萬物無常當歸於死年壽萬歲亦皆當死天地當壞敗何況人身念我當受如是咎責苦痛難言死後魂神當入惡道酷毒懃苦獨當受之本從何出忽有瞋恚恐怖愁憂或時歡喜有此無常之事不見來時去至何所是輩往來無休無息念我父母諸家兄弟中外五種親屬不知罪福貪欲無猒我年三五以許他男諸家兄弟飯食酒肉受取疋帛念我身當往受患難拘質縛結不可得離當如之何爲此生老不如及我今日清淨當發上願求覓安隱長樂宮殿可以自娛不宜蹈濁沒於三塗不覩光明長與苦俱便正一心自誓持我身命自歸有神有靈知我心誠爾時天神現於虛空語善信言若當自歸西方安隱清淨法國且當先向十方禮拜慈心敬意念必達也已便不現爾時善信踊躍歡喜便自澡浴燒香散華向十方禮叉手自思念一切人即有天神於空中言汝當正心向於西方說此一頌以是讚歎阿彌陀佛善信即向西方如神所勑天地大動諸有困厄皆得解脫疾病即除毒痛安隱愁憂歡樂盲聾得瘥瘖瘂能言不善皆善不信皆信人非人等各得所願善信燒香散華而說頌言正心閉目數息思惟身中之事帝釋化作端正男子年十八九手抱黃金住善信前

以頌調之善信正心以正頌答訶男女過帝釋踊躍叉手勞之欲何求索普世無雙功德洋洋不可稱量願相告語於是善信聞釋讚歎信心歡喜地爲大動即爲說偈願奉佛法釋大歡喜便爾化滅善信燒香自歸諸佛佛與大衆俱即飛行到善信家父母兄弟見佛飛空莫不歡喜善信前禮遶佛百帀佛便微笑無數光出語以戒法繞身百帀還從頂入即授二十四戒佛言是爲我優婆夷高行三八二十四戒善信歡喜而得七住便於佛前化身爲男父母兄弟皆受五戒出善信摩祝經上卷

經律異相卷第三十八

音釋

嗽色角切 駮比角切 舁羊諸切對舉也 桊居媛切拘牛鼻桊也

經律異相卷第三十九

梁沙門僧旻寶唱等奉　勑撰

外道仙人部第二十九

外道立異見原由一

六師共誓伺欲降佛累遣覘觀皆從佛化

二

六師與佛弟子角道力三

以鍱鍱腹頭上戴火自顯雄異四

智幻國人事烏與孔雀五

富蘭迦葉與佛角道不如自盡六

羼提仙人修忍行慈爲迦利王所割截七

螺文仙人造書風雨不能飄浸八

四仙人得道緣九

仙人失通生惡道十

諸仙人見聞女人色聲皆失神通十一

化足手著王女生愛後與惡念墜墮阿鼻

十二

提波延那聞舍芝聲起愛十三

雪山仙人與虎行欲生十二子十四

撥劫仙人見王女發欲失通十五

獨角仙人情染世欲爲婬女所騎十六

外道立異見原由第一

佛告文殊汝欲聞世間建立外道過去時世有佛名拘孫陀跋陀羅出興于世時彼世界無諸沙礫無外道名唯一大乘佛涅槃後法欲滅時有一阿蘭若比丘名曰佛慧有一善人施無價衣比丘受之有諸獵師生劫盜心夜將比丘至深山中壞身裸形懸首繫樹時有採華婆羅門至阿蘭若處見虎恐怖向山馳走見彼比丘壞身裸形懸首繫樹驚歎嗚

呼沙門先著袈裟而今裸形必知袈裟非解脫因自懸苦行是真學道彼人豈當捨離善法正當分明知此是解脫道因壞正法即捨衣拔髮作裸形沙門裸形外道從是而起也時比丘自得解縛即取樹皮赤石塗染以自障蔽結草拂蚊又有採華婆羅門見之念言是比丘捨先好衣著如是衣持如是拂豈當捨離善法正當分明知此是解脫道即學是法出家婆羅門從是而起也時彼比丘暮入水浴因洗頭瘡即取水衣以覆瘡上取牧牛人所棄弊衣以自覆身時有樵者見已念言是比丘先著袈裟而今悉捨必知袈裟非解脫因故被破弊衣日夜三浴修習苦行豈當捨離善法正當分明知此是解脫道即學彼法苦行婆羅門復從是起也比丘浴已身體多瘡蠅蜂唼食即以白灰處處塗瘡以求衣覆身時有見者謂言是道即學彼法灰塗婆羅門從是而起也比丘然火炙瘡瘡轉苦痛不能堪忍投巖自害時有見者言是比丘先著好衣今乃如是豈當捨離善法正知投巖是解脫道投巖事火從是而起也如是次第九十六種皆因是比丘種種形類起諸妄想各自生見譬如有國一一相視而起麤想麤想既生各各相殺外道生異亦復如是出央掘魔羅經第四卷

六師共誓伺欲降佛累遣覘觀皆從佛化第二

昔六師在世貪著利養自稱獨尊聞佛出世神德過人集共結誓我等宜可齊心同議語不相違乃得勝之即遣一人往觀如來為如

人不視無厭足還白六師瞿曇顏貌世之希有威神光明踰於日月如我所見無可譬喻六人復念其人出於王種理應端正何足復怪今且更遣一人往觀爲無爲爲躁疾還告六師瞿曇在衆如獸中王無所畏難六人復念愚人希更事貪彼光明此是常儀何足復怪出自王宮六萬婇女晝夜相娛未更師學更遣往聽頗有經理爲如凡夫即遣明達一人觀佛所說還白六人彼所道說達古知今前知無極劫覩無窮判義析理事不煩重六師復作是念世多有人辯辭捷疾悅可人心然理不存不可尋究復遣往觀衆人聞說爲寂然聽受爲慣亂耶還白六師瞿曇所顯味如甘露衆人渴仰聽無厭足六人復念人集從初夂必退散更遣高勝一人往瞻爲義理深邃爲淺薄耶還白六師瞿曇所顯如海無涯我等所見如牛蹄水今我一人且欲就彼求爲弟子前後使人各共相將詣如來所復有無數衆生相競而到佛說偈曰

自得最正覺　不染一切法　一切智無畏
自然無師保

六師弟子聞佛說偈心堅固者即求爲道心猶豫者還以白師言三界獨尊典領十方實無等倫宜各馳散自求所安

我既無師保　亦獨無伴侶　積一得作佛
自然通聖道　出六師誓經

六師與佛弟子角道力第三

有王名多福太子字增福王奉六師子事佛道所遵不同時世無沙門唯一白衣以爲師首其外道五百人嫉其名德即白王言國事

兩法令人不專一願與佛道師各現奇德要不如者沒屬爲奴王即可之外道與此師曰尅日要結王前各試功藝共相然可梵志皆善射馭即行入山五百人各射一鹿皆貫左目來角技術賢者亦入山積思念佛求威神佐助以彰大道即有五色鹿子忽從地出歡喜持歸外道知之伺賢者出行往詣其家詭語其婦曰卿夫欲捨家作道人但坐此鹿當破汝家婦聞恚怒以鹿乞之賢者來歸不見其鹿問婦婦曰不祥之物今已失之夫甚愁憂復還山中至誠懺悔即有明月神珠忽從地出便持此珠齎現梵志往詣至門衒賣奇物梵志婦曰吾家亦有異物可共相方即出鹿子賢者便曰王使吾掌此鹿子汝今盜之其罪不測婦懼還之至其試日梵志各送死鹿皆傷左目既穢且臭王甚怒之賢者前牽神鹿齎明月珠來上王殿二物飛騰嬉戲星流電曜舉宮奇之婆羅門五百人自知術藝不競即沒爲奴婦皆爲婢出十卷譬喻經第八卷

以鍱鍱腹頭上戴火自顯雄異第四

南天竺有論議師以銅鍱鍱腹頭上然火來入舍衛國時人問言汝何因爾答言我智多恐腹裂著火欲照闇時人語言癡婆羅門日照天下何以言闇答言汝等不知闇有二種一者無日月火燭二者愚癡無智慧明諸人又言汝未見訶哆釋子比丘何敢作是語若見共語者闇夜則日出時城內人民即喚訶哆釋子比丘欲令共論時訶哆聞之心愁入城道中見二羝羊共鬪即因取相一羊是婆羅門一羊是我我者不如轉更愁憂前行又

見二牛共鬪復作是念一牛是婆羅門一牛是我即復不如又至前門復見二人相撲又作是念亦復不如欲入論處見一人持滿瓶水水瓶即破復作是念我見諸不吉相不得已入舍見是婆羅門眼口相貌自知不如就坐須臾諸人便言可共論議答言我今小不安隱須待明日便還宿處（出十誦律二誦第三卷）

智幻國人事烏與孔雀第五

過去世時有一大國在于北方邊地號曰智幻智幻人齎持烏來至波遮黎國而其國界無有此烏亦無異類奇妙之鳥時人見烏歡喜踊躍供養奉事飲食果蓏而消息之遠方之鳥皆來集會不可稱數一國普事尊敬無量於後異時有一賈人復從他國齎孔雀來時衆又見羽翼殊傑行步弘雅所未曾有聽其音聲心懷踊躍皆捨烏而愛孔雀前養烏之具皆以供孔雀尊敬自歸諸鳥皆没不知處所時有天頌曰

未見日光時　燭火獨爲明　本見事諸烏
水飯及果蓏　美音既具足　如日出樹間
諸烏失供養　見事見尊卑

阿難頌曰

如佛不興出　梵志得供事　今佛具足音
異學失供養

孔雀者我身是也烏者諸外異學是天者阿難也（出孔雀王經）

富蘭迦葉與佛角道不如自盡第六

昔舍衞國有婆羅門師名富蘭迦葉與五百弟子相隨國王人民莫不奉事佛初得道與諸弟子從羅閱祇至舍衞國身相顯赫道教

清美國王中宮率土人民莫不奉敬迦葉嫉妬欲毀世尊謂波斯匿王曰吾等長老先學國之舊師沙門瞿曇後出求道實無神聖而王捨我今欲與佛角試道德勝者王奉王言大善王以白佛佛言甚佳結期七日當角變化王於城東平廣好地立二高座國王羣臣大衆雲集欲觀二人角道迦葉與諸弟子先到座所登梯而上般師神王見其虛妄嫉妬即起大風吹座具顛倒幢旛飛揚雨沙礫石眼不得視世尊高座儼然不動佛與大衆庠序而來方向高座忽然已上衆僧一切寂然次坐王及羣臣加敬稽首白言願垂神化壓伏邪見并令國人明信正真世尊於座㸂然不現即昇虛空放大光明東沒西現四方亦爾身出水火上下交易坐卧空中十二變化沒身不現還在座上天龍鬼神華香供養讚善之聲震動天地富蘭迦葉自知無道低頭慙怖不敢舉目金剛力士捉金鋼杵杵頭火出以擬迦葉問何以不現變化迦葉惶怖投下而走五百弟子奔波迸散世尊威容都無欣感還到祇園國王羣臣歡喜辭退於是迦葉與諸弟子受辱而去去至道中逢一老優婆夷字摩尼逆罵之曰卿等大愚不自忖度而欲與佛比角道德狂愚欺詐不知羞恥亦可不須持此面目行於世間也迦葉羞諸弟子往江水邊誑諸弟子我今投水必生梵天若我不還則知彼樂諸弟子待之不還自共議言師必上天我何宜住一一投水冀當隨師不知罪牽皆墮地獄後日國王聞其如此甚驚怪之往到佛所白佛言迦葉師徒何緣

乃爾佛告王曰迦葉師徒重罪有二一者三毒熾盛自稱得道二者謗毀如來欲望敬事以此二罪應墮地獄殃咎催逼使其没河身死神去受苦無量往昔有二獮猴王各主五百獮猴一王起嫉妬意欲殺一王規圖獨治便往共鬬鬬數不如羞慚退去到大海邊海曲之中有大聚沫風吹積聚高數百丈獮猴王愚癡謂是雪山語羣輩言久聞海中有雪山其中快樂甘果恣口今日乃見吾當先往行視若審樂者不能復還若不樂者當還語汝於是上樹盡力跳騰投聚沫中溺死海底餘者怪之不出謂必大樂一一投中斷羣溺死嫉妬獮猴王者今富蘭迦葉是也羣輩者今富蘭弟子王百人是也出法句喻經第四卷賢愚出事廣同不取

羼提仙人修忍行慈爲迦利王所割截第七

羼提仙人在大林中修忍行慈時迦利王將諸婇女入林遊戲飲食既訖王小睡息諸婇女輩採華林間見此仙人加敬禮拜在一面立仙人爾時爲諸婇女讚說慈忍其言美妙聽者無厭久而不去迦利王覺不見婇女拔劒追蹤見在仙人前立憍妬隆盛瞋目奮劒而問仙人汝作何物仙人答言我今在此修忍行慈王言我今試汝當以利劒截汝耳鼻斬汝手足若不瞋者知汝修忍仙人言任意王即拔劒截其耳鼻斬其手足而問之言汝心動不答言我修慈忍心不動也王言汝一身在此無有勢力雖口言不動誰當信者是時仙人即作誓言若我實修慈忍血當爲乳即時血變爲乳王大驚喜將諸女去是時林

中龍神爲此仙人雷電霹靂王被毒害没不還宮（出智論第四卷）

螺文仙人造書風雨不能飄浸第八

昔有仙人名曰螺文精進純備而處居家不有梵行者或作是說如彼螺文有清淨行然在居家不善清淨螺文造書風雨不能沮壞處俗修梵行如阿那含在家眷屬圍遶此非清淨行耶神足境界不可思議（出婆須蜜經第六卷）

四仙人得道緣第九

佛在羅閱祇宣說正法諸尼犍等心皆愁惱梨夷山有五百仙人尼犍遣使云此間有佛自謂得道神變第一皆不及我等而自高大顧大師等自屈見佐論道至要毀滅其道遠令諸師功名益顯答言大善我等且遣四人往難瞿曇尼犍宣令國內却後七日當有四佛入國度人及至其日四人現神變從空中來各從城一面入衆人覩見謂爲眞佛尼犍遣使白佛可來講道佛言食時當往尼犍喜曰瞿曇恐不如詐不前來衆皆謂然佛令空中火起從西面來四人南飛火復南來四面熱氣四人惶懅頓卧在地佛現在涼處即得尋涼來至佛前佛爲說法皆作沙門得應眞道佛入城城中人言旦有四佛在虛空中佛言即指左右此四羅漢是也（出十卷譬喻經第五卷）

仙人失通生惡道第十

如鬱陀羅伽仙人得五神通飛到國王宮中食王大夫人如其國法接足而禮夫人手觸即失神通從王求車乘駕而出還其本處入林樹間更求五通一心專至垂得而樹上有鳥急鳴以亂其意捨樹至水邊求定復聞魚

鬪動水之聲此人求禪不得即生瞋恚我當盡殺魚鳥此人久後思惟得定生非有想非無想處於彼壽盡下生作飛貍殺諸魚鳥作無量罪墮三惡道（出大智論第七卷）

諸仙人見聞女人色聲皆失神通第十一

優陀延王將諸宮人婇女詣欝毒波陀山林除却男子純與女人五樂自娛其音清妙燒衆名香時諸婇女或有裸形而起舞者時有五百仙人經過彼處時諸仙人見色聞聲嗅香便失神足猶無翼鳥墮彼林中王問汝等是誰諸仙人答言我是仙人王復問汝得非想非非想處定耶答言不得又問汝得初禪耶答言曾得而今已失時王瞋言有欲之人見我宮人殊非所以便拔利劒斷五百仙人手足（出抄毗曇毗婆沙第三十三卷）

化足手著王女生愛後興惡念墜墮阿鼻第十二

優陀羅摩子有王常施其魚食若食時至以神足力飛騰虛空詣於王宮王即迎抱坐金牀上以諸仙人所食之味而供養之時彼仙人飲食已竟除器澡漱說偈呪願飛空而去是王後時以國事故應詣餘處無人給事仙人仙人性躁或起瞋恚而呪詛我或失王位或斷我命便問其女仙人若來如我常法汝能供養不女答言能時王重約勑女盡心奉養然後乃行營理國事後日食時仙人飛來王女如王法躬身迎抱坐金牀上王女身體細輭仙人觸女退失神足飯食訖除器澡漱說偈呪願欲飛不能時王宮中有後園林即入其中欲修神足聞象馬車乘之聲而不得

修時城中人恒作是念若今大仙在地行者我等當得親近禮足仙人聰明黠慧善知方便語王女言汝今宣告城中人民今日大仙當從王宮步行而出汝等人民所應作者皆悉作之時彼王女如其所勑即便宣告街陌清淨無瓦礫糞穢懸旛燒香散種種華嚴飾鮮潔仙人步出去城不遠入林樹間欲修神足聞衆鳥聲修不能得便捨林樹復詣河邊以其本法欲修神足復聞水中魚鼈迴轉之聲而不得修便上山上作是思惟我今所以退失善法皆由衆生凡我所有善法淨行使我當作如是衆生能害世間所有地行飛行水性衆生無免我者發是惡誓願已離八地欲生非想非非想有頂處開甘露門寂靜園田八萬劫中處閑靜樂業報盡已乃還此間答波樹林曇摩阿蘭若處作著翅貍身廣五十由旬兩翅各廣五十由旬其身量百五十由旬以此大身殺害空行水陸衆生無得免者身壞命終生阿毗地獄（出抄毗曇毗婆沙第三十三卷）

提波延那聞舍芝聲起愛第十三

佛未出世時天帝釋常往詣提波延那仙人所聽法後一時乘寶飾車欲詣仙人而舍芝念言今者帝釋捨我欲詣餘婇女即隱其形上車上帝釋不知垂到仙人所顧視見之而問言汝等何故來仙人不欲眼見女人汝可還宮舍芝不欲去帝釋以蓮華莖打之舍芝以女人輭美之音而謝帝釋仙人聞之而起欲愛螺髻即落耳識而退（出抄毘曇毘婆沙第三十三卷）

雪山仙人與虎行欲生十二子第十四

往昔雪山有一仙人名跋伽婆食果草根修

習慈心而不能除諸煩惱結時住彼處有一雌虎與共行欲遂便懷妊日月滿足來仙人所產十二子仙人憐愍即取洗浴而哺養之虎母愛念隨時乳養仙人各為立名一名竭竭伽二名跋婆伽三名為虎四名師子五名擔重六名婆羅墮闍七名步行八名娑羅奴九名健食十名惡性十一名師子擔十二名健行年始七歲能食根華果父母俱亡子心愁惱仰天號哭無所歸依樹神言且莫號哭汝等應當晝夜六時淨自洗浴向於虛空至心禮拜求哀梵天梵天聞之當至汝所壞汝癡闇施汝慧明當供養汝依教而行經十二歲時梵天帝釋三十三天與無數眷屬皆來供養告童子曰汝等何故十二年中精勤苦行供養於我欲何所求僉曰唯願大士施我智慧令我識知善惡等業受苦樂事出大集經第二十四卷

撥劫仙人見王女發欲失通第十五

昔過去久遠世時有一仙人名曰撥劫得五神通時為國王之所奉事神足飛行往反王宮時王供養一切施安王手捧仙人布髮與行手自斟酌百種飲食積有年歲時王緣務王有一女端正姝好於世希有王甚敬重女未出門王告女曰吾奉事仙人不敢失意今吾遠行汝供養之當如我在時彼仙人從空飛下至王宮內王女見來以手擎之坐著座上觸女體柔輭即起欲意愛欲興盛尋失神足思惟經行欲復神足故不能獲步行出宮時無央數人皆來集看王行畢還聞隋恩愛不能飛行王夜至宮獨竊自行往見仙人稽

首足下以偈頌曰

吾聞大梵志　本異皆食欲　爲從何所教
何因習色欲

撥劫答曰

吾實爾大王　如聖之所聞　已隨於邪徑
以王遠吾故

王曰

不審慧所在　乃善德所念　假使發欲心
不能伏本事

撥劫答曰

愛欲失義利　婬心鬱然熾　今日聞王語
便當捨愛欲

仙人羞慙剋心自責宿夜精勤還復神通時仙人者今舍利弗是時國王者吾身是也（出仙人撥劫經）

獨角仙人情染世欲爲婬女所騎第十六

時婆羅柰國山中有仙人以仲秋之月於澡槃中小便見鹿合會婬心即發精流槃中麀鹿飲之即時有娠滿月生子大類如人頭有一角其足似鹿鹿當產時往仙人舍前生子付仙人而去仙人出時見此鹿子自念本緣知是已兒取已養育及其年大勤教學習通十八種大經又學坐禪行四無量心得五神通一時上山值大雨泥滑其脚不便躃傷其足便大瞋恚呪令不雨仙人福德諸龍鬼神皆爲不雨不雨故穀果不生人民貧乏無復生路婆羅柰王憂愁懊惱命諸大官集議雨事明者議言我聞有一角仙人上山傷足瞋呪令十二年不雨王即開募若有能令仙人失五通屬我爲民者當與分國半治是婆羅

奈國有婬女名曰扇蛇端正巨富來應王募婬女言若是人者我能壞之作是語已取金槃盛好寶物語王言我當騎此仙人來婬女即時求五百乘車載五百美女五百鹿車載種種歡喜丸皆以衆藥草和之及持種種大力美酒色味如水服樹皮衣行林樹間以像仙人於仙人舍邊作草菴住一角仙人遊行見之諸女皆出好妙華香供養仙人仙人歡喜諸女以美言敬辭問訊仙人將入房中坐好牀褥與好淨酒以爲淨水與歡喜丸以爲果蓏食飲飽已語諸女言我從生來初未得如此果水諸女言我一心行善故天與我願得此果水仙人問女那膚色肥盛答曰我常食此好果飲此美水仙言汝何不在此住答曰亦可住耳女呼共澡洗女手柔輭觸之心動遂成婬欲即失神通天爲大雨七日七夜令得歡樂飲食七日酒食皆盡繼以山水木果其味不美更索前者答言已盡今當共取去此不遠有可得處仙人言隨意共出去城不遠女便臥地言我極不能復行仙人言汝不能行者騎我項上我當擔汝女先遣信報王王可暫出觀我智能王見問言何由得爾女曰以方便力無所復能令住城中好供養恭敬之足其所欲拜爲大臣住城少日身轉羸瘦念禪定心猒此世欲王問仙人汝何不樂答曰雖得五欲常念林間王曰本除旱患今何爲強奪其志即使遣之既還山中精進不久還得五通一角仙人我身是也婬女者耶輸陀羅是也出大智論第十七卷

經律異相卷第三十九

音釋

覘敕豔切闚視也鍱弋涉切薄鍱也鋼麚古瑕切牡鹿也

經律異相卷第四十

梁沙門僧旻 寶唱 等奉 勅撰

梵志部第三十

超術師耶若達又從定光佛請記一
寶海梵志述其所夢二
種稻梵志聞法憂解三
摩因提梵志將女妻佛四
梵志喪兒從閻羅乞活詣佛得道五
梵志謟施比丘說一偈能消六
梵志奉佛鉢盞衆食不減施水中衆生七
梵志遠學值五無反復八
梵志兒弟四人同日命終九
梵志棄端正婦於樹上愛著鄙婢後悔無益十
梵志夫婦採華失命佛爲說其往事十一
梵志失利養殺女人謗佛十二

超術師耶若達又從定光佛請記第一

過去定光佛出現鉢摩大國與四部之衆不可稱計皆來供養給其所須時有梵志名耶若達在雪山側看諸祕讖天文地理靡不貫綜書疏文字亦悉了知耶若達梵志有弟子名曰雷雲聰明博見靡事不通恒爲耶若達所見愛敬不去須臾雷雲梵志念言我今應學者悉皆已備宜報師恩然復貧弊宜當往詣國界求所須者師念我之所愛設吾死者尚不能別何況今日欲捨吾去作五百言與之令誦未經幾日悉皆流利是時耶若達婆羅門告五百弟子曰此雷雲梵志技術悉通即以立名名曰超術超術梵志復經數日又白師曰所學已知然書籍所載諸有學術

過者當報師恩師曰汝知是時超術作禮而去爾時鉢摩大國去城不遠有衆梵志並集一家欲共大祠弁欲講論有八萬四千梵志共集第一上座諷誦書䟽莫不能知以五百兩金及金杖金澡鑵各一枚牛千頭用奉上師與第一上座先試其術過者便與超術梵志自念我今何故家家乞求不如詣彼大衆共角技術超術既往衆多梵志遥各喚曰善哉祠主今獲大利乃使梵天躬自下降時八萬四千諸梵志等各起共迎異口同音而作是語善來大梵神天超術梵志曰吾非梵天止止諸賢汝等豈不聞雪山北有大梵志衆師名耶若達我其弟子名曰超術便向上座曰設知技術者向吾說之爾時彼衆第一上座即誦三藏技術無有漏失時超術語上座曰一句五百言今可說之上座曰我不解也超術便誦三藏及一句五百言大人之相爾時八萬四千梵志歎未曾有甚奇甚特我初不聞大人之相今尊宜在上座超術移坐上座便在第一時彼衆上座極懷瞋恚發此誓願令此人奪我坐處此人所生之處所欲作事我恒當壞敗其功時彼施主即依法施上座告主人曰我今還以金錢銀錢以相施吾但各取五百枚以金鑵用供養女人及牛千頭還施主人吾不習欲亦不積財已便往詣鉢摩大國其王名曰光明於城東門見五百梵志耆年宿德時彼國王請定光如來日曝火灸即以五百金錢各與一文及比丘衆衣食供養掃灑令淨勿使有土沙穢惡懸繒旛蓋香汁塗地作倡伎樂不可稱計見一女人

名曰善味持七莖華以瓶取水即問此女吾欲買華女言持用上佛即以銀錢五百請五莖華女貪銀錢與五莖華行數十步女自念言此人形貌端正不惜銀錢追呼男子問用何為答曰上佛女曰請二莖華并以上佛願我後生常為夫妻超術曰菩薩無所愛惜設為我妻必壞我心梵志女曰我終不相壞正使持我施與終必忍行定光佛曰菩薩所行無所愛惜梵志偈答

父母諸佛尊　日月周行世　不可持施人
餘者決無難

又說偈曰

當忍億劫苦　施頭身耳目　妻子國財寶
車馬僕從人

摩納復以偈答

大山熾如火　億劫堪頂戴　不能壞道意
唯願時授決

即解髮布地而說偈言

破愛憍慢心　能滅欲怒癡　第一光相足
唯佛照我心　昔我所求願　今日得見佛
今散五莖華　願得不退轉　餘二非我華
王女寄上佛　無上大導師　見愍蹈我髮

佛又偈答

摩納發大心　曠濟無量數　弘誓不自為
植衆功德本　劫後無數劫　五鼎五濁世
成佛度衆生　號字釋迦文　光明三十二
奇特人中尊

佛以脚足蹈髮而過又以神力接五莖華及得我身在虛空中餘有二華住佛兩肩自從破梵志祠天事火已後行於正見用平等法

不復墮三塗及在八難時超術我是賣華女瞿夷是也出增一阿含經第六卷又出一經委悉如前抄寫者漏名漫撿不復能得

寶海梵志述其所夢第二

有寶海梵志白佛願如來及比丘僧滿七歲中受我四事供養如來許可梵志後時作如是念我今已令百千億那由他衆生發菩提心然我不知轉輪聖王所願何等爲願人王天王聲聞緣覺爲求無上菩提若我來世必成佛道我於夜卧當有諸天魔梵諸佛世尊爲我現夢於睡眠中見有光明即見十方恒沙世界諸佛世尊各各遥授蓮華與之其華微妙各於華臺見日輪像於日輪上有七寶蓋一一日輪各出六十億光皆悉來入梵志口中自見其光滿千由旬淨如明鏡見其腹內有六十億那由他百千菩薩在蓮華上結跏趺坐三昧正受復見日鬘圍遶其身於諸華中出諸妓樂又見其王血出汚身四方馳走面首似豬噉種種蟲坐伊蘭樹下有無量衆生來食其身唯餘骨鎖數數受身亦復如是復見諸王子或作豬象或水牛師子狐狼虎豹獼猴等面以血汚身皆噉衆生坐伊蘭樹下復有無量衆生來食其身骨鎖已離數數受身亦復如是或見王子須曼那華以作瓔珞載小弊車駕以水牛從不正道南向馳走復見四天大王釋提桓因大梵天王來至其所告梵志言汝今四邊所有蓮華應先取一華與轉輪王一一王子各與一華其餘諸華與諸小王次與諸子并及餘人即皆付之忽然而寤憶念夢中所見諸事得知聖王所

願畢下愛樂生死復知諸王子發心求聲聞乘者故我夢見須曼那華以作瓔珞載水牛車於不正道南向馳走我何緣故夢見於此諸佛世尊以我先教勸閻浮提內無量衆生悉令安住三福處故發菩提心請佛及僧滿足七歲奉諸所安耳（出寶梵志請如來經）

種稻梵志聞法憂解第三

舍衛國有梵志於祇樹間大營田種往看歡喜自謂得願即於其夜天雨大雹禾稼皆死女復喪亡愁憒憂煩哭無能止時諸比丘入城分衛見其二相還具白佛須頃梵志躬到佛所頭面禮畢佛知其念謂梵志曰世有五事不可避脫一當耗減二當亡棄三當病瘦四當老朽五當死去唯有道諦得離布施持戒梵志意輭便見四諦從今已後皈依佛法僧爲清信士比丘白佛世尊解梵志意喜笑而去佛言不但是反解憂過去閻浮利地有五主其一主名曰桀貪治國不正大臣人民出兵抜白劒到王前共謂王曰寧自知不貪害萬姓急出國去不者相害王大戰慄以車騎出國自織草菅賣以自給大臣人民便拜王弟作王治不枉民故王上書自陳從王乞一聚可以自給王即與之既得一聚便已治正復乞兩聚乃至半國王皆與之如是久遠桀貪生念興半國兵攻弟即勝便得故國復興一國兵攻第二轉倍興兵攻第五國往往得勝時四海皆屬改號大勝帝釋試之寧知足不化作少童梵志姓駒夷氏被髮金杖持金瓶住宮門通王王便前坐相勞問畢却謂王言我從海邊來見一大國人民熾盛多有

珍寶可往攻之不審已足復欲得是王言欲得天王謂言可益莊船興兵相待却後七日當將王往言已便化去王到其日興兵莊船梵志不來愁憂不樂時一國人民四坐向王王啼亦啼王憂亦憂王便生意言曰

增念隨欲　已有復願　日盛爲喜　從得自在

有能解者賞金錢一千時有少年名曰鬱多言能解假七日來對到第七日白母言我欲解王憂母謂子子且止勿行帝王難事子言我力能淹到王所言今來對義即乃說偈大勝王便上金錢一千大勝者即種稻梵志是時童子鬱多者則我身是也（出義足經上卷）

摩因提梵志將女妻佛第四

昔摩因提梵志生女端正國王太子大臣長者來求不得見佛金色三十二相便自念言如此人比我女便與還家謂婦言今得女壻踰於我女即莊飾女衆寶瓔珞將女出城母見佛跡文現分明謂父言曰寧知空出終不得壻婦說偈言

婬人曳踵行　恚者斂指步　癡人足蹋地
是跡天人尊

父言癡人爲女作患即將女到佛所左手持臂右手持瓶因白佛言今以此女相惠爲妾女見佛形婬意繫著其心火然佛即說言

我見邪王女　尚不欲邪婬　今寧抱屎尿
足觸尚不可（出義足經上卷）

梵志喪兒從閻羅乞活詣佛得道第五

昔有婆羅門少出家學至年六十不能得道法應歸家取婦爲居士生得一男端正可愛至年七歲卒得重病一宿命終梵志憐惜伏

其屍上絶而復穌親族諫喻强奪殯殮埋著城外梵志自念我今啼哭計無所益不如往至閻羅王所乞索兒命沐浴齋戒齎持華香發舍而去所在問人閻羅王所治爲在何許前行數千里至深山中見諸梵志復問如前答曰卿問閻羅王所治處欲求何等答言我有一子近日卒亡欲至閻羅王所乞索兒命梵志愍其愚癡即告之曰閻羅王治處非生人所得到也當示卿方宜從此西行四百餘里有大川其中有城此是天神案行世間停息之城閻羅王常以月四日案行必過此城卿持齋戒往必見之歡喜而去到其川中見好城郭宮殿屋宇如忉利天梵志詣門燒香翹脚祝願求見閻羅王勑門見之梵志啓言晚生一男欲以備老養育七歲近日命終惟願大王垂恩布施還我兒命王言大善卿兒今在東園中戲自往將去即往見兒與諸小兒共戲前抱啼泣曰我晝夜念汝食寐不甘汝寧念父母辛苦以不小兒喚逆訶之曰癡騃老公不達道理寄住須臾名人爲子勿妄多言不如早去今我此間自有父母梵志悵然涕泣而去即自念言我聞瞿曇沙門知人魂神變化之道當往問之即還佛所稽首作禮具以本末向佛說之實是我兒不肯復反謂我爲癡騃老公寄住須臾名他爲子永無父子之情何緣乃爾佛告梵志汝實愚癡人死神去便更受形父母妻子因緣會居譬如寄客起則離散梵志聞之爠然意解稽首委質願爲沙門佛言善哉鬚髮自落法衣在身即成比丘即於座上得羅漢道出道行品法句經第四卷

梵志諂施比丘說一偈能消第六

昔有梵志財富學問不信正道數與沙門論不如每聞沙門食人信施不能精進死後當作牛馬還償施家便密作計設食後世取之使令其治生素性慳貪欻至寺中寺中有五百道人便盡請之加敬設食豐好勝他必當圖得五百牛馬上座一人已得羅漢以知其念便呼維那勑諸比丘皆當專心人說一偈即共善加敬上座語曰已償債畢不復得牛馬矣梵志驚曰道人神聖逆知我意上座於是具告諸比丘汝得食已慈心念道誦一法言乃可吞須彌山尚能消之況此少食梵志甚慙愧因爲說法廣陳要義心開受道即悟道迹（出諸經中要事）

梵志奉佛鉢蜜衆食不減施水中衆生第七

昔有梵志惡不覩佛竊入他舍大聖愍之到其目前欲避馳走不能自致來詣佛所彼時世尊爲說經法喜心生焉歸命佛法僧奉受戒禁繞佛而去即取應器盛滿中蜜兩手擎之欲奉上佛佛告諸比丘取是鉢蜜布與衆僧時一鉢蜜佛及衆僧皆得滿足鉢滿如故即復授佛佛告梵志著大水無量之流梵志又問何故佛言具足水中蟲螺黿鼉魚鼈悉嘗其味梵志受教世尊欣笑出五色光上至梵天普照五道還繞身三帀授菩薩決光從頂入授緣覺決光從口入授聲聞決光從臂入說上天福光從臍入說受人身光從膝入說地獄餓鬼畜生光從足入阿難從座起叉手白言佛不妄笑笑會有意佛告阿難汝見梵志以蜜奉佛對曰唯然今此梵志然後來

世歷二十劫不墮惡趣過二十劫當得緣覺名曰蜜具諸比丘言於此梵志以一鉢蜜多所饒益而得緣覺佛告比丘於是梵志非但今世前世宿命亦復如是過去有婆羅門閑居寂寞見有神仙有人說言今此仙人佳吉難及當往啓受有人報言用爲見此養身之種有一五通仙見心所念即於樹間涌在空中住其人前見之喜躍即盛滿鉢蜜而奉授之仙人受已飛在虛空緣是施德後作國王名曰蜜具正法治國壽終生天佛告比丘欲知爾時五通仙人則我身是爾時梵志今梵志是爾時施蜜授天人福緣是今世亦復施佛後致緣覺（出蜜具經）

梵志遠學值五無反復第八

有梵志在羅閱祇聞舍衛國人多孝養奉經修道供事三尊欲得學問即往諧受去國不遠見父子二人耕地下種時毒蛇出齧殺其子父耕種不輟又不顧視梵志問之耕種者又問何來也梵志答言我從羅閱祇來聞此國人多孝養奉事三寶故來學問向者是我之子曰是卿子者何故不憂而反耕種其人答言人生有死物成有敗非愁憂啼哭所可如何設不飲食何益於死者耶卿入城者過語我家吾子已死無復持二人食具來梵志竊念人無反復兒死在地靜不愁憂而反索食入舍衛城詣耕家見死兒母語言卿子已死父言但持一人食具來兒母曰如客來寄止來不難去不留此兒如是生是自來死亦獨去非我力所能進退隨其本行追命所生又語其姊姊亦說無常喻梵志語婦卿夫已

死婦爲梵志說譬喻又語奴子大家已死奴子亦說譬喻梵志聞之心感目冥不識東西聞此國孝養奉事三寶故來學問未有善應見五無反復唐勞身心又問行人佛在何所答言近在祇樹給孤獨園梵志即到佛所稽首佛足却坐一面愁憂不樂低頭默無所說佛知其意謂梵志言何爲不樂梵志答言違我本願故愁憂耳佛又問云何具以事答佛言不然不如卿語此之五人最有反復知命無常非愁憂可如還以自定故無有愁憂世俗人不識無常懊惱啼哭不能自割譬如人身得熱病不自覺知恍惚妄語良醫與藥熱即除愈不復妄語俗人愁憂愚癡醉熱不能自解若自曉無常不復愁憂也如熱得愈此五人皆可道證梵志聞語即自剋責我爲愚冥不知大義今聞佛語如盲得目冥中見明即受五戒稽首而退（出五無反復經）

梵志兄弟四人同日命終第九

梵志兄弟四人各得五通却後七日皆當命盡自共議言五通之力反覆天地手捫日月移山住流靡所不能寧當不能避此死對一人言吾入大海上不出現下不至底正處其中無常殺鬼安知我處一人言吾入須彌山中還合其表令無際現無常殺鬼安知吾處一人言吾當輕舉隱虛空中無常殺鬼安知吾處一人言吾當藏入大市之中無常殺鬼趣得一人何必求吾四人議訖相將辭王吾等壽算餘有七日今欲逃命冀當得脫還乃覲省唯願進德於是別去七日期滿各各命終猶果熟落市監白王有一梵志卒死市中

王乃悟曰四人避對一人已死其餘三人豈得獨免王即嚴駕往至佛所作禮却坐白言近有梵志兄弟四人各獲五通自知命盡皆共避之不審今者能得脫不佛告大王人有四事不可得離一者在中陰不得不受生二者生不得不受老三者老不得不受病四者病不得不受死出法句經第三卷

第十

梵志棄端正婦於樹上愛著鄙婢後悔無益

有清信士其婦端正威德無倫言語辯才衆人所敬夫壻不重亦不喜見反愛僕使婦見壻心謂夫言卿不喜我願聽出家壻便聽之即時出家爲比丘尼晝夜精進行道未久證得羅漢然後清信士所敬女人死清信士呼比丘尼歸尼了不肯比丘尼白佛說其本末佛言是清信士前世已毀辱此有德之人此女人生有殊特之志此人常爲壞亂已入大路復欲毀之不能得也佛言過去世時有一梵志婦名蓮華端正絕世梵志不喜所愛著婢用其婢語捨婦山間上優曇鉢樹擇取熟果棄生與婦婦問君獨噉熟果而棄生者與人夫曰汝可上樹婦即上樹夫取荊棘四帀遶樹欲使死不得下樹時國王遊獵見女端正即問女言卿是何人婦自具本末王念梵志愚騃無知非是丈夫即除荊棘載還宮内立爲王后多諸技藝智辯無雙又能摴博遠近女人來共博戲王后輙勝無能當者梵志善於博弈遥聞后勝念言是我前婦非是異人乃欲詣王現其技術后聞梵志知是前夫啓王現之遥試博戲后偈答曰梵志心懷愧

恨即自剋責悔無所及時梵志者今清信士是時婦者即今婦是彼國王者吾身是也出夫婦經

梵志夫婦採華失命佛爲說其往事第十一

有一梵志財富無數正有一子年始二十新爲娶婦未滿七日以上春三月夫婦相將至後園戲有一柰樹高大好華婦欲得之無人與取夫知婦意即便上樹正取一華復欲得二上樹枝折墮地而死大小奔波往趣兒所呼天號哭斷絕復穌宗族無數皆共悲痛聞之傷心見之哀痛父母怨天謂爲不護棺殮事畢還家涕泣不能自止於是世尊愍傷其愚往問訊之大小見佛悲感具陳辛苦佛語長者止息聽法萬物無常不可久保生則有死罪福相追此兒三處爲其哭泣懊惱斷絕亦復難勝竟爲誰兒何者爲親於是世尊即說偈言

命如華果熟　常恐會零落　已生皆有苦
孰能致不死　從初樂愛欲　可婬入胞景
受形命如電　晝夜流難止　是身爲死物
精神無形法　作令死復生　罪福不敗亡
終始非一世　從癡愛久長　自作受苦樂
身死神不喪

長者聞偈意解忘憂長跪白佛此兒宿命作何罪豐盛美之壽而便中夭唯願解說本所行罪佛言昔時有一小兒持弓箭入神樹中戲邊有三人看樹上雀小兒欲射三人勸言若能中者世稱健兒小兒意美引弓射之中雀即死三人共笑助之歡喜而各自去經歷生死無數劫中所在相遭共會受罪其三人

者一人有福今在天上一人生海中爲化生龍王一人今日長者身是此小兒者前生天上爲天作子命終來下爲長者作子墮樹命絕即生海中爲化生龍子即生之日金翅鳥王取而食之今日三處懊惱涕哭寧可言也以其前世助之喜故此三人者報以涕哭出法句譬經第五卷

梵志失利養殺女人謗佛第十二

舍衛國王大臣人民奉敬世尊四事供養棄捨梵志梵志共議當求好女殺埋樹間令瞿曇衆惡名遠聞待遇我者即共遍教好首女人言汝從今以後朝暮詣佛令萬姓見知小女承教便取殺之埋著樹間梵志到王宮門稱怨喚言我曹學中有一女人獨最端正華色無雙生死不知處王謂言曰常至何所對言往瞿曇間王言當於彼求便到祇樹掘出女屍著於牀上遍巷稱怨言沙門瞿曇常稱戒德弘普無上如何私與女人通情復殺藏之有何法式時諸比丘入城乞食人民罵言是曹沙門所犯若此當得衣食比丘便持空器出城還以白佛佛告比丘我被是謗不過七日耳時維闍女於城中聞比丘求食悉空器還到佛所頭面作禮叉手白佛言願佛及僧從我家飯七日佛默然受之佛告阿難汝與衆僧入城里巷說偈言曰

常欺倒邪冥　說作身不犯　重冥行當具必自受憂苦

維闍是時即飯佛僧出義足經上卷

經律異相卷第四十

音釋

菅（沽歡切菅蒲也）䞀（祈堯切舉足也）騃（午駭切愚也）

經律異相卷第四十一

梁沙門僧旻寶唱等奉　勑撰

婆羅門部第三十一

檀膩輢身獲諸罪一

阿耆尼達多在胎令母能論義二

鷄頭以身質錢欲飯佛僧帝釋所助乃及於王三

老乞婆羅門誦佛一偈兒子還相供養四

散若學射得妻五

婆羅門以納施佛得聞記莂六

婆羅門以餅奉佛聞法得道七

拔抵婆羅門瞋失弟子生惡龍中爲佛所降八

婆羅門入定三百餘年九

婆羅門兒婦信向見其後報十

婆羅門從佛意解十一

婆羅門持一齋不全生爲樹神能出飲食施諸餓者十二

婆羅門夫婦吞金錢爲粮身壞人取爲福即得道迹十三

婆羅門生美女佛言不好十四

火鬘與瓦師子爲善知識共相勸信十五

婆羅門婦事佛爲壻所苦投河水竭壻方醒悟十六

檀膩輢身獲諸罪第一

舍衛國内有婆羅門賓頭盧埵闍其婦醜惡兩眼洞青七女無男已貧女窮婦弊好罵女來求須瞋目涕泣田有熟穀從他借牛將往踐之於澤亡失時婆羅門坐自思惟我種何罪婦女所切復失他牛推覓形疲偶到林中

值見如來觀之生念瞿曇沙門今最安樂無我諸惱佛知其心便語之曰如汝所念佛告之曰欲出家不即白佛言世尊聽者甚適鄙願佛言善來比丘鬚髮自墮身所著衣變成袈裟佛爲說法成阿羅漢佛告阿難過去有國王名阿波羅提目佉(此言端正)以道化物時有婆羅門名檀膩鞞家裏空貧有少熟穀借牛踐治驅還其主忘不囑付牛主雖見謂用未竟復不收攝二家詳棄牛主將檀膩鞞詣王決了出值王家馬走喚檀膩鞞爲我遮馬下手得石持用擲之值脚即折次行到水不知度處值一木工口銜斵斤褰衣垂越時檀膩鞞問彼人曰何處可渡應聲答處其口巳開斵斤墮水催責其償加復飢渴從酤酒家乞少白酒上牀飲之不意被下有小兒卧壓兒腹潰往一墻邊思惟懼罪自擲跳墻下有織公墮上即死時織工兒復捉得之便與衆人共將詣王公殺我父時諸債主將至王前爾時牛主前白王言此人從我借牛不還見付失去不償王問何緣檀膩鞞言我實借牛用訖驅還主亦見之雖不口付牛在其門王語彼人俱爲不是由檀膩鞞口不付汝當截其舌由卿見牛不自收攝當挑汝眼彼人白王請棄此牛不樂剜眼截他舌也即聽和解馬吏復言彼之無道折我馬脚王便問言此王家馬汝輙折脚跪白王言債主將我從道而來彼人喚我令遮王馬下手得石擲之誤折馬脚王言由汝喚他當截汝舌由彼打馬當截其手馬吏白王乞各和解木工前言檀膩鞞失我斵斤王語木工由喚汝故當截其舌

擔物之法禮當用手由卿口銜當折兩齒木工白王寧棄斲斤莫行此罰時酤酒母復牽白王枉殺我兒跪白王言我飢渴逼乞少酒飲不意被下有卧小兒王當見察王告母人汝舍酤酒衆客猥多何以卧兒置於坐處二俱有過汝兒已死以檀膩䩭與汝作壻令還有兒乃放使去母人叩頭曰聽各和解我不用夫時織工兒復前此人狂暴蹋殺我父王問言曰汝殺他父檀膩䩭曰衆逼責我惶怖跳墻偶墮其上實非所樂王語彼人二俱不是卿父已死以檀膩䩭與汝作父其人白王父今已死我終不用此婆羅門以爲父也聽各共和王便聽之時檀膩䩭身事都了故在王前見二母人共爭一兒時王明黠以智權計令唯一兒二母爭之聽汝二人各挽一手誰能得者非其母者於兒無慈盡力頓牽所生母者於兒慈深不忍抴挽王鑒眞僞詰出力者强謀他兒即向王首兒還其母各爾放去時檀膩䩭便白王言我時於彼道邊有一毒蛇倩我白王不知何故從穴出時柔輭便易還入穴時妨礙苦痛王答之言從穴出時無有衆惱心情和柔身亦如之在外鳥獸諸事觸嬈瞋恚隆盛身便麤大卿可語之持心不瞋則無此患次見女人倩我白王我在夫家念父母舍在父母舍復念夫家王言卿可語之由汝邪心於父母舍更畜傍壻汝在夫家念彼傍人至彼小猒還念正壻是以爾耳持心捨邪則無此患次復樹上見有一雉倩我白王我在餘樹鳴聲不好若在此樹鳴聲哀和不知其故王告彼人由彼樹下有大釜

金是以於上鳴聲哀好餘處無金音聲不好王告檀膩鞼卿之多過吾已釋汝汝窮困苦持樹下釜金我用與卿奉受王教掘地取金貿易所須快樂無乏時大王我身是檀膩鞼者今婆羅門賔頭盧埵闍是（出賢愚經第十一卷）

阿耆尼達多在胎令母能論義第二

巴連弗國有婆羅門名曰阿耆尼達多通達經論納妻之後少時懷妊懷妊身大欲論義夫問相師相師答曰胎中之子善能論義日月既滿遂産一男達諸經論爲婆羅門師兼授人醫術（出雜阿含經第二十五卷）

鷄頭以身質錢欲飯佛僧帝釋所助乃及於王第三

爾時羅閱城人民隨其種族請佛及僧時諸婆羅門四面雲集自作制限各出百錢爲佛及僧爾時鷄頭婆羅門知義貧無錢財不能得物以供彼衆衆人語言汝無有錢鷄頭便還婦所語言諸人驅我出衆我無錢故時婦答曰汝可入城賒貸百錢徧求不得還向婦說婦復語言至弗賒蜜多羅長者舍從其假貸便往求告七日當償若不還者我身及婦當爲奴婢長者便貸金錢百枚得還語婦婦報言曰持詣衆中言已得錢聽我在次衆語鷄頭言已辦不須卿錢鷄頭便還夫婦二人往詣世尊共相問訊時鷄頭婦禮世尊足具以白佛佛告鷄頭言汝便請世尊及比丘僧爾時鷄頭婦語夫言君隨佛教爾時鷄頭即從座起偏露右肩叉手白佛言願世尊當受我請及比丘僧世尊默然釋提桓因語毗沙門天王曰拘鞞羅汝佐此婆羅門辦第三食

答曰受教時毗沙門天王自隱其形化作人身勑五百羅刹曰汝速至栴檀林中取香薪來當竹園中飯佛僧化作鐵厨五百羅刹各負牛頭栴檀香薪至鐵厨内爾時雞頭於鐵厨中以用熟食徧十二由延皆悉聞香時釋提桓因語毗濕波伽摩天子汝可化作高廣講堂使佛及僧得坐飯食對曰受教譬如力人屈伸臂頃從三十三天没至竹園中間在鐵厨側化作講堂以七寶成化作千二百五十座文繡所成手執香鑪燒衆名香令多羅樹七寶相成微風吹動鈴聲遠聞爾時摩竭國頻毗娑羅王聞之問於群臣群臣答言曰是雞頭婆羅門於鐵厨中以牛頭栴檀爲佛及僧熟食有此之香王即至佛所告群臣曰古昔無此講堂今誰所作臣白王曰我等不知世尊爲王廣説如上王便墮淚不能自勝念當衆生福少壽短不識此寶之名况當見耶今蒙佛恩見此講堂未曾出現世尊告曰當來衆生不聞七寶况當目見今蒙佛恩覩如是事世尊爲王説微妙法使心歡喜王言雞頭婆羅門快得善利王曰我欲還宮佛曰今正是時佛告雞頭曰汝可請王共一日食答曰如是即至王所舉右手白王曰願天王明日受請集此講堂時王默然時毗沙門天王明日清旦沐浴雞頭與妙衣裳手執香鑪向世尊所頭面著地便作是念今正是時飯食已辦願垂臨赴佛僧圍繞往詣講堂即就其坐僧次第坐時王嚴駕群臣圍繞詣雞頭所甘饌飲食味各百種勸助雞頭飯佛及比丘僧出羅閱城人民請佛經

老乞婆羅門誦佛一偈兒子還相供養第四

爾時世尊入舍衛城時有異婆羅門年耆根熟執杖持鉢家家乞食世尊告曰汝何以爾答言瞿曇我有財物悉已付子為其娶妻然後捨是持鉢乞食佛復告曰汝能於我法受誦一偈還為兒說荅佛能受爾時世尊即說偈言

生子心歡喜　為子聚財物　復為娉娶妻
而自捨出家　邊鄙田舍兒　違負於其父
人形羅剎心　棄捨於尊老　老馬無復用
則奪其麪麥　子少而父老　家家行乞食
曲杖為最勝　非子離恩愛　為我防惡牛
危險地得安　能却凶暴狗　扶我闇處行
避深坑空井　草木棘刺林　憑仗威力故
峙立不墮落

時婆羅門從佛受偈還家至門先白大衆聽我所說然後誦偈如上其子愧怖即抱其父還將入家摩身洗浴覆以衣被立為家主時婆羅門作是念我今得勝族姓是沙門恩我經所說若為師者如師供養我今持上妙衣至世尊所面前問訊白佛言願受此衣哀愍我故世尊即受更說種種法示教利喜（出佛為老婆羅門說偈經）

散若學射得妻第五

過去世時有少婆羅門名散若往詣射師求學射術師曰可學散若於七年中常學此業後問師曰何時可罷答曰即索弓著箭我暫入村待還後放師即入村散若待師良久而由不反射前大樹箭徑傷蛇師還問曰汝未放箭耶答曰已放師曰汝若不放於閻浮提

爲第一大師既已放箭若我死後次當汝時師即莊嚴其女以五百竿箭并一馬車與之時散若受之當度曠野時有五百賊於曠野中食散若遣婦從賊乞食賊曰觀其所使非是常人宜共與食一賊曰我曹猶活而聽此人將婦乘車而去耶散若射之應一箭而死隨起隨射莫不皆殞唯賊師在語於婦言汝脱衣置地即脱衣見復射之應箭而死五百賊者即五百比丘散若舍利弗也（出四分律三分第九卷）

婆羅門以納施佛得聞記莂第六

佛入舍衛城分衛身衣有少穿壞有一婆羅門見佛衣壞即其家中得少白氎持用施佛唯願如來當持此納以用補衣佛即受之佛與授記使於當來世兩阿僧祇百劫之中當得作佛歡喜而去國中豪賢長者居士曰云何世尊小施大報各爲如來破損好氎作種種衣過去有佛名毗鉢尸時王名曰槃頭有一大臣請佛及僧三月供養佛即許可時槃頭王白佛言貪得佛僧三月供養佛告槃頭吾先已受彼大臣請王告臣曰佛處我國云卿已請今可讓我臣答王言若使大王保我身命復保如來常住於此國土常安隱者我乃息意王更曉曰卿請一日我復一日臣便可之各滿所願王爲如來辦具三衣復爲九萬比丘各作七條衣時大臣以衣食施佛及僧則我身是（出賢愚經第十三卷）

婆羅門以餅奉佛聞法得道第七

有婆羅門問婦言家中有餅具不欲隨伴供養瞿曇沙門婦言有即作持去遇國王大臣

刹利婆羅門十八大聚落主在座婆羅門不敢前念言佛是一切智者應知我心佛遥喚來問器中何等答曰是餅佛言可行與衆僧答少不能徧佛言但與人行一番猶故不減乃至三徧尚不損耗佛知其心隨從說法得須陀洹道出僧祇第二十九卷又出第十八卷

拔抵婆羅門瞋失弟子生惡龍中爲佛所降第八

昔有龍王名曰拔抵志性暴虐數爲風雨霹靂雹殺人民鳥獸蠕動死無央數有尊羅漢萬人共議若殺一人墮地獄一劫罪猶不畢令者此龍殘害衆生前後不訾轉恐難度幸當共往諫止之耳時佛知之讃言善哉時諸羅漢萬人俱行龍放風雨雷電霹靂萬人驚怖頃仆來還是時佛在耆闍崛山與萬菩薩萬羅漢俱到龍所龍便瞋恚暴雨速疾雷雹霹靂其放一雹令辟方四十丈若至地者入地四尺欲以害佛及菩薩僧時諸羅漢見龍災變各懷恐怖前依近佛龍自見雹化爲華蓋復自念言我當以身堅自槃結令四十丈欲以撲佛及衆僧上即時自撲無所能中舉頭開目諦視見佛疑是尊妙無上神人於是小龍而皆自撲無所動摇龍王是時即便命盡上生爲天諸餘小龍亦皆併命得作天子皆悉來下住於佛邊佛告阿難汝知是天所從生不對曰不及佛言屬者諸龍興惡意者自撲在地發一善心知佛爲尊命盡爲天此者是也天聞佛言及諸天子皆發無上平等度意佛言昔龍王拔抵與釋迦文佛共爲婆羅門拔抵弟子時有萬人捨其師事釋迦文

拔抵懷恚爲龍佛德既成多度一切弟子萬人皆得羅漢龍懷毒惡廣欲爲害萬人四道雖備猶受其辱若爲菩薩龍不敢也（出舊雜譬喻經下卷）

婆羅門入定三百餘年第九

昔有婆羅門不樂世務潛隱山間一心思道即入禪定三百餘年塵土沒身草木生其體上山下有諸畜養妻子婆羅門數百家大小相共採薪上樹折取枯枝樹根連婆羅門頟樹既動搖覺婆羅門禪從地中出見採薪者問之汝是何人答曰是婆羅門餘人是誰答曰是妻子婆羅門笑曰我入禪三百餘歲尚未敢稱婆羅門汝等何忍自稱婆羅門乎（出十卷譬喻經第五卷）

婆羅門見婦信向見其後報第十

昔者舍衛城東有一婆羅門大富其子娶妻得事佛家女奉五戒持六齋常好布施沙門道士勸夫修施夫即開解白其父母父母大恚謂破吾門戶婦持錢絹與夫夫持與守閤婢婢持與守門奴奴持往佛寺中布施沙門燒香然燈夫婦共誓言假令布施無福自已又假令有福者當使天下人皆共見之時國俗三月三日舉國人民皆至水上作樂歌戲時東南角有一天人騎一白馬乘空而過衆人仰問是何神靈答曰問後來者須臾復有七寶殿舍有一玉女獨坐其上四大天神接殿飛行衆人又問君何功德玉女亦令問後來者俄而復有四柱寶殿有一天人有一玉女共坐其中前後左右四部妓樂十二天神共接其殿衆人又問有何功德亦答問後來

者須臾復有一薜荔鬼身長三丈黑瘦陋醜飢渴苦痛身中燋然各捉大棒更相撾打衆人又問答曰諸君聞舍衞城東大富婆羅門不騎白馬者是守門奴小殿玉女者是守閤婢大殿二人是我兒我兒婦二鬼是婆羅門夫婦前世愚癡不信正法今當厄禍可復柰何（出十卷譬喻經第五）

婆羅門從佛意解第十一

佛遊婆羅門城諸婆羅門王知如來神德能感動群心一飡其化誰受我語因共立制若與佛食聽佛語者罰金錢五百時佛入城乞食人皆閉門空鉢而出有一使人以破瓦器盛臭瀋澱出門棄之見佛空鉢信心清淨欲興供養無由如願云今此弊食須者可取佛知其意即受其施而說女人施食十五劫天上人間受福快樂不墮惡道後得男身出家學道成辟支佛佛邊有一婆羅門以僞說佛爲食妄語如此臭食果報乃重佛即出舌覆面上至髮際語婆羅門汝見經書頗有此舌而作妄語者不婆羅門言如此舌者必不妄言未解小施而獲大報耳佛曰汝曾見尼拘陀樹蔭覆賈客五百乘車猶不盡不答曰見又問此樹種子大小答曰如芥子三分之一又問誰當信此答曰眼所現見又問我亦如是此老女人得大果報如來福田良美所致時婆羅門心開意解五體投地向佛悔過佛爲說法得初道果即發大聲告衆人曰甘露門開如何不出諸婆羅門乞輸金錢迎佛供養婆羅門王亦共臣民歸命佛法城中男女皆得淨信（出普曜經第五卷）

婆羅門持一齋不全生爲樹神能出飲食施諸餓者第十二

昔有長者名曰須達請佛及僧廣設大會道逢一人奉酪一瓶見一婆羅門請令提歸旣到見佛及衆僧歡喜便住聽經持齋至暮乃還其家婦甚怪之亦不食至暮敺迫令食不終齋法後命盡其神乃在鬱多羅國作大澤樹神時有五百學士欲至三祠神池澡浴望仙資粮乏盡又無水漿遂已困乏遥望彼樹想爲泉水皆到樹下了無水泉將成大困便共舉聲求哀樹神救我等命樹神即現半身舉右手指頭自然出百味之食甘蔗蜜漿種種具足皆得盈飽時五百人自共議曰我等欲至祎池澡浴望仙此之巍巍仙道豈能勝乎復問樹神作何功德聖德如此樹神答言吾昔見佛在舍衛精舍持八關齋爲婦所敗不終齋法神應生天時五百人即共奉持齋法戒後得須陀洹道（出諸經中要事）

婆羅門夫婦吞金錢爲粮身壞人取爲福即得道迹第十三

昔有婆羅門夫婦二人無有兒子財富無數臨壽終時自相謂言各當吞錢以爲資粮其國俗法死者不埋但著樹下各吞五十金錢死身爛錢出國中有一賢者行見之愍然流淚傷其慳貪取爲設福請佛及僧盡心供辦擎飯佛前稱名呪願時慳人夫婦受餓鬼苦即生天上重爲設福廣請四輩時生天者即得天眼知爲作福從天來下化作年少佐助檀越佛言此厨間年少是眞檀越至便説法即得道迹賢者亦得道迹衆會歡喜皆得生

天（出宿願果報經）

婆羅門生美女佛言不好第十四

佛在世時有一婆羅門生兩女皆端正乃故懸金九十日內募索有能訶女醜者便當與金竟無應募者將至佛所佛便訶言此女皆醜無有一好阿難白佛言此女好而佛言惡有何不好佛言人眼不視色是爲好眼耳鼻口亦爾身不著細滑是爲好身手不盜他財是爲好手不犯此事是乃爲好眼視色耳聽音鼻嗅香身喜細滑手喜盜他財如此者皆不好也（出雜譬喻經）

火鬘與瓦師子爲善知識共相勸信第十五

往昔多獸邑有婆羅門爲王太史國中第一有一子頭上有自然火鬘因以爲名姿首端正有三十相有一瓦師子名難提婆羅與火鬘少小親交心相敬念瓦師子精進勇猛慈仁孝悌其父母俱盲供養無乏雖爲瓦師手不掘地唯取破墻崩岸及以鼠壞和用爲器若有買者以穀麥麻豆置地取器初不爭價亦復不取金銀財帛唯取穀米供食而已迦葉如來所住精舍去多獸邑不遠與大比丘有二萬人皆是羅漢護喜語火鬘曰共見迦葉如來火鬘答曰用見此道人爲直是髡頭人耳有何道哉護喜又曰佛道難得如是至三護喜復語火鬘共至水上澡浴乎火鬘答曰可爾便共詣水澡浴護喜舉右手遙指示曰迦葉精舍去是不遠可共暫見火鬘答曰用見此爲護喜便捉火鬘衣牽火鬘脫衣捨走護喜便捉頭牽曰爲一過共見佛去來國俗諱捉人頭法皆斬刑火鬘代其驚怖心念

曰此瓦師子分死捉我頭耶護喜曰我死死終不相置要當使卿見佛火鬘心念必當有好事耳乃使此人分死相捉火鬘曰放我頭我隨子去便還結頭著衣相隨詣迦葉佛護喜歡喜白佛言此火鬘者是我少小親友然其不識信三尊願世尊開化火鬘童子覩佛相好心念曰書記所載相好盡有唯無二事時迦葉如來便出廣長舌以覆其面上及肉髻弁覆兩耳七過舐頭縮舌入口光色出照大千世界蔽日月明乃至阿迦貳吒天光還繞身七帀從頂上入以神足力現陰馬藏令火鬘獨見餘人不覩火鬘童子具足見佛三十二相踊躍歡喜不能自勝迦葉如來爲火鬘童子說菩薩斷功德何等爲斷菩薩功德法身不可行而行口不可言而言意不可念而念是爲菩薩三惡行於是火鬘前禮佛足言我今懺悔願佛許受從今已往不復敢犯如此至三迦葉如來黙然受之火鬘童子護喜童子俱禮佛足辤退而還火鬘曰卿爲夫利不爲得利我不喜見卿面不喜聞卿名護喜答曰何以故爾火鬘曰卿早從佛聞深法何能在家護喜答曰我父母年老又復俱盲供養二親何由出家若我出家父母便終以是故不得出家耳火鬘語護喜曰我從迦葉佛聞菩薩行三惡緣對不復樂在家我欲從此還至佛所求爲比丘護喜報曰善哉火鬘得思惟力耶便可時還所以然者佛世難值火鬘童子即抱護喜便繞三帀叉手謝曰我設有身口意過於卿者願見原恕若卿指授正眞大道於是火鬘說頌讚曰

仁爲我善友　法友無所貪　導我以正道
是友佛所譽

說是偈已繞護喜三帀還詣精舍而白佛言寧可入道受具戒不即度火鬘授具足戒佛語舍利弗時火鬘童子則我身是火鬘父者今父王眞淨是護喜者頻勸我出家則是作道善知識也我前向護喜惡語道迦葉佛禿頭沙門何有佛道故六年受日食一麻一米大豆小豆如是（出興起行經下卷）

婆羅門婦事佛爲壻所苦投河水竭壻方醒悟第十六

昔有婆羅門奉事外道其婦事佛語其壻言聽我與佛作婢懸繒旛蓋燒香然燈壻不聽之便作一旛懸於屋內晨夕向禮壻殺牛羊呼師解事師到其門語言卿舍有佛旛蓋我不敢進即入問婦推覓得旛壻瞋打婦婦即投河心至感神河水爲竭自然有七寶華蓋其上壻見斯瑞知佛可尊即捨外道奉事大法（出譬喻經）

經律異相卷第四十一

經律異相卷第四十二

梁沙門僧旻寶唱等奉　勑撰

居士部第三十二

琝荼財食自長聞法悟解一

郁伽見佛其醉自醒受戒以妻施人二

魚身得富緣三

闍利兄弟以法獲財終不散失四

居士子大意求明月珠五

琝荼財食自長聞法悟解第一

跋提城有大居士字曰琝荼(彌沙塞律作文荼)饒富珍寶有大威力隨意所欲周給人物倉中有孔大如車軸穀米自出婦以八斗作飯飼四部兵及四方來者食故不盡其兒以千兩金與四部兵及四方乞者隨意不盡兒婦以一裹香塗四部兵并四方來乞者隨意令足香故不盡奴以一犂日耕七壟出米滋多其婢以八斗穀與四部兵飤馬馬食不盡家裏共爭各言是我福力琝荼詣佛頭面作禮(出四分律三分第四分)曰誰力佛言汝等共有昔王舍城有一織師織師有婦又有一兒兒又有婦有一奴一婢一時共食有辟支佛來就乞食各欲當分捨與辟支佛言汝等善心皆各已捨可人減少許於汝不多在我得足即共從之辟支食已於虛空中現諸神變然後方去織師眷屬捨於壽命生四天王天至于他化展轉七反餘福生此琝荼聞之即請佛僧修無限施若有所須隨時多少皆從我取諸比丘不敢受白佛佛言聽隨意受後諸比丘行從索資糧遣使齎金銀隨逐行處多有所長齎還長者長者言我已捨竟不應將還(出彌沙塞律四分十)

誦皆有其文

郁伽見佛其醉自醒受戒以妻施人第二

郁伽居士醉婇女圍繞在毗舍離大林中遥見世尊在樹間坐端正殊妙根意息定光如金聚見已醉解至世尊所却坐一面佛為分别四諦得無畏法頭面禮足我歸三寶作優婆塞受持五戒還至本處告眷屬曰汝今當知我從世尊受戒若欲樂者行施作福若不樂者各還親里我當放汝時最大夫人曰子從世尊盡命受戒有其人當以我與彼作婦彼時居士便呼彼人以左手持夫人右手執金澡罐語彼人曰我以此最大夫人與汝作婦彼人驚怖毛竪語郁伽曰居士不欲殺我耶答言不也我從佛盡命行梵行故以大婦用與汝終不變悔出中阿含經第九卷

魚身得富緣第三

昔有大姓常好惠施後生一男無有手足形體似魚名曰魚身父母終亡襲持家業寢卧室内又無見者時有力士御王廚食恒懷飢乏獨牽十六車樵賣以自給又常不供詣此四姓求所不足魚身請與相見示其形體力士自惟我力乃爾不如無手足人往到佛所問其所疑佛言昔迦葉佛時魚身與此王共飯佛汝時貧窮助其驅使魚身所具與王行之而謂王言今日有務不得俱行若行無異斷我手足時行者今王是也不行言者魚身是也時佐助者汝身是也力士意悟即作沙門得阿羅漢道出舊譬喻經上卷

闍利兄弟以法獲財終不散失第四

昔石室城内有三居士一名闍利二名補陀

滿三名婆波那此三人親兄弟也多財饒寶象馬七珍有一婆羅門持伊羅鉢龍齋冀望富貴龍現身語婆羅門汝今何為勤苦斷穀除味在此持齋為何所求婆羅門曰冀望大富龍曰吾有二號一名伊羅鉢二名財無猒既名無猒復從吾求耶婆羅門曰設不惠者便即命終龍出紫磨好金以報之城門有豪富長者出自天竺汝以金與從求財物長者見之告語藏隱勿令人見告其五親飲食歡娛藏金庫內庫內雜物盡復入地還彼龍庫左右七家財物如是三居士聞之自相謂言我等三家以法所獲財致不枉濫五家所奪國人聞之謂為誇談共集三家問居士曰卿以法獲財致不濫失何以為證時三居士各出十斤金分為六段將諸人民及七家失物主往至龍泉以金投水水皆涌沸猶如鑊湯龍王驚懼即遣龍女出金還之報謝使還從法得者以理成辦終不為五家所侵欺非法藏財者如彼七家（出北方世利經）

居士子大意求明月珠第五

昔有國名歡樂無憂王號廣慈哀國有居士名摩訶檀妻名旃陀生一子姿容端正世間少雙墮地便語發誓願言我當布施天下救濟人民有孤獨貧窮者我當給護令得安隱父母因名為大意見其異姿不與人同恐是天龍鬼神欲行十問大意知之便報言我自是人非天龍鬼也但念天下人民窮厄者欲護視之耳說此意便不復語至年十七乃報父母言我欲布施苦人令得安隱父母念言子初生時已有是願便告子言吾財無數恣

意施與不相禁制大意報言父母財物雖多猶不足我用唯當入海採寶以給施天下人民耳數言如是父母乃聽大意入海道經他國國中有婆羅門財富無量見大意光顏端正甚悅樂之告言我相敬重今有小女欲以相上願留止此大意報言我辭家入海欲採七寶未敢相許且須來還於是遂進採寶即遣人持寶還其本國轉復到海際求索異物忽見一大樹高廣八十由延大意便上樹遙見一銀城宮闕殿舍皆是白銀天女侍側妓樂自然有一毒虵繞城三帀見大意便舉頭大意自念言人爲毒所害者皆由無善意耳而便坐自思惟須臾虵即低頭睡卧大意欲入城守門者便入白王言外有賢者欲見於王王身自出迎之歡喜而言唯願仁者留住此一時二月得展供養答言我行採寶不宜久留王報言我不視國事唯願暫留大意便止王即供設衣服飲食妓樂牀卧之具乃意九十日大意辭王欲去王便取珍琦七寶欲以送之大意答言我不多用是七寶聞王有一明月珠意欲求之王言我不惜是珠但恐道路艱嶮難以自隨大意言夫福之將人不畏艱嶮王言此珠有二十里寶自隨願我爲弟子得給供養踰於今日也大意便受珠而去於是大意前轉行見一金城宮殿舍宅皆黃金七寶之樹自然妓樂天女侍從轉倍於前亦有毒虵繞城六帀虵見大意舉頭視之後坐定意虵復低卧大意欲入城守門者入白王王即出與相見請前語言留一時三月展於供養大意便止王待過如前經六十日

辤去白王聞王有一明月珠願以見惠王荅如前四十里中珍寶追之便以貢上仁者後得道時願爲弟子神足無比得展供養過於今日受珠而去大意復前行又見一水精城宮闕殿舍事事如前亦有一毒虵繞城九帀低頭睡卧王出迎之願留三月大意即住王復盡意供養施設飲食衣服妓樂乃歷四十日辤去白王聞王有一明月珠願以見惠王便報言此珠有六十里寶自然追之便以上仁者若後得道願爲弟子智慧無比當復供養過於今日便受珠而去前行復見一瑠璃城亦見一毒虵繞城十二帀低頭睡卧王出迎請乞留三月大意即留王身自供養飲食衣服妓樂以娛之乃歷三十日辤去白王我聞王有一明月珠可以見惠王言此珠有八十里珍寶追之便以上於仁者後得道時願我爲弟子淨意供養過於今日令長得智慧大意受珠而去念言吾本來求寶今已如志當從是還便尋故道欲還本國經歷大海大海中諸神王自共議言我海中雖多衆珍名寶無有如此輩珠便勑使海神要奪其珠神便化作人與大意相見問言聞卿得奇異之物寧可借視乎大意舒手示其四珠海神摇其手使珠墮水大意自念王與我言道此珠難保我幸已得之今爲此子所奪非趣也即謂海神言我自勤苦經涉嶮阻得此珠來汝反奪我今不相還我當抒盡海水耳海神知之問言卿志奇高海深三百三十六萬由延其廣無涯柰何竭之如日終不墮地如大風不可攬束日尚可使墮地風尚可攬束大海

水不可抒令竭也大意笑答之言我自念前後受身生死壞敗積其骨過於須彌山其血流五河四海未足以喻吾尚欲斷是生死之根本但此小海何足不抒我昔供養諸佛誓願言令我志行勇於道決所向無難當移須彌山竭大海水終不退意便一心以器抒海水精誠之感四天王來助大意抒水三分已二於是海中諸神王皆大震怖共議言今不還其珠者非小故也水盡泥出壞我宫室海神便出衆寶以與大意大意不取告言不用是輩但欲得我珠耳促還我珠終不相置也海神知其意盛便出珠還之大意得珠過取婆羅門女還其本國恣意大布施自是後境界無復飢寒窮乏者四方士民皆去其舊土襁負歸仁如是布施歷載恩逮蜎飛蚑行蠕動靡不受潤其後壽終上爲帝釋或下爲飛行皇帝積累功德自致成佛三界特尊皆由宿行非自然也佛告諸比丘大意者我身是時居士摩訶檀者今現悅頭檀是時母旃陀者今現夫人摩耶是時歡樂無憂國王者即摩訶迦葉是時婆羅門女者俱夷是時女父者彌勒是時銀城中王者阿難是也時金城中王者目揵連是時水精城中王者舍利弗是也時瑠璃城中王者須陀是也時第四天王助大意抒海水者即優陀是也時奪其珠者即調達是也時四城門守者即須颰槃特蘇曷披拘留是時繞四城毒蛇者即共刹酸陀利四臣是也阿難白佛以何功德致四明月珠衆寶隨之佛言乃昔維衛佛時大意嘗以四寶爲佛起塔供養三尊持齋七日是時

有五百人同時共起寺或懸繒然燈者或燒香散華者或供養比丘僧者或誦經講道者今皆來會出大意經

經律異相卷第四十二

音釋

膩女利切　踦居宜切　斵竹角切斫也　褰起虔切摳衣也　潰胡對切旁決也　剜烏歡切刻也　倩七正切假借使人也　貿莫候切易財也　殞羽敏切殁也　氎迭協切細手布也　霹靂上匹歷切下郎狄切　雹弼角切雨冰也　蠕乳兗切蟲動貌　薜荔梵語具云薜荔多此作餓鬼薜蒲細切荔郎計切　澱堂練切宰也　蹴子六切正云蹙促也

經律異相卷第四十三

梁沙門僧旻寶唱等奉勑撰

賈客部第三十三

波利得海神瓔珞上王王及夫人共以獻佛一
善求惡求採寶經饑樹出所須二
師子有智免羅刹女三
彌蓮持齋得樂蹈母燒頭四
優婆斯納兄妻後悔爲道兄射殺弟反矢自害五
薩薄然臂濟諸賈客六
薩薄欲買五戒羅刹不能得便七
商人共鵠生子子皆得道八
衆賈饑渴天人指間降八味水九
商人驅牛以贖龍女得金奉親十
賈客爲羅刹所縛十一
賈客採寶救將死人十二
二賈客採寶貪者没命廉者安全十三
賈人害侶獨取珍寶大哀殺此凶人十四
五百賈客值摩竭魚稱佛獲免十五
賈人爲友逼飲酒犯戒父母擯出遠國尚爲鬼所畏十六

波利得海神瓔珞上王王及夫人共以獻佛第一

昔有賈客名曰波利與五百人入海求寶時海神出掬水問波利言海水爲多掬水爲多波利答言掬水爲多所以者何海水雖多無益時用不能救彼饑渴之人掬水雖少值彼渴者持用與之以濟其命世世受福不可訾計海神歡喜讚言善哉即脫身上八種香瓔

校以七寶以與波利海神送之安善往還到舍衛國持此香瓔上波斯匿王具陳所由願蒙納受王得香瓔以爲奇異即呼諸夫人羅列前住若最好者以香瓔與之六萬夫人盡嚴來出王問末利夫人何以不出侍人答言今十五日持佛法齋素服不嚴是以不出王便瞋恚遣人呼曰如今持齋應違王命如是三反末利夫人素服而出在衆人中明如日月倍好於常王意竦然加敬問曰有何道德炳然有異夫人白王自念少福禀斯女形情態垢穢日夜山積人命促短懼墮三塗是以月月奉佛法齋割愛從道世世蒙福王聞歡喜便以香瓔與之末利夫人答言我今持齋不應著此可與餘人王曰我本發意欲與勝者卿今最勝又奉法齋道志殊高是以相與若卿不受吾將安置夫人答言大王勿憂願王屈意共到佛所以此香瓔奉上世尊幷采聖訓累劫之福矣王即許焉即勑嚴駕往至佛所稽首于地却就王位王白佛言海神香瓔波利所上六萬夫人莫不貪得末利夫人與而不取持佛法齋心無貪欲謹以上佛願垂受納世尊弟子執心難壞直信如此豈有福乎唯願世尊爲受香瓔佛說偈言

多作寶華　結步搖奇　廣積德香　所生轉好
奇草芳華　不逆風熏　近道聞教　德人遍香
雖曰是眞　不如戒香　出法句譬喻經第二卷

善求惡求採寶經饑樹出所須第二

往昔閻浮有國名波羅柰時有薩薄名摩訶夜移其婦懷妊自然仁善意性柔和月滿生男形體端正父母愛念施設美饍延請親戚

并諸相師共相娛樂抱兒示衆爲其立字相師問言此兒受胎有何瑞應父言受胎母自和善相師爲名善求乳哺長大好積諸德慈愍衆生次後懷妊期滿生男形體醜陋相師問言此兒懷妊有何感應答言懷兒母自弊惡相師立名曰惡求乳哺長大好爲惡事恒生貪心懷嫉妬意年各長大共行入海求索寶物各有五百侍從塗路懸遠中道乏粮經於七日去死不遠是時善求及諸賈人咸共誠心禱諸神祇欲濟饑險於空澤中遥見一樹枝條鬱茂便即趣之有一泉水善求及衆悉共求哀樹神現身語之斫去一枝所須當出諸人歡喜便斫一枝美飲流出斫第二枝種種食出百味具足咸共承接各得飽滿斫第三枝出諸妙衣種種備具斫第四枝種種寶物悉皆具足裝馱悉滿所須盡辦惡求後到衆人如前盡得充足便自念言今此樹枝能出是種種好物況復其根今當伐之足得極妙佳好之物令人伐之善求語惡求言我等饑乏蒙此樹恩得濟餘命云何而欲伐之惡求即掘其根善求感佩不忍見之領衆歸家伐樹已竟有五百羅剎取此惡求及衆賈人悉皆噉之財物喪失佛告阿難善求者今我身是父者今淨飯王是母者今摩耶是惡求者提婆達多是我於往昔常與相值恒教善法而不用之反更以我爲怨出賢愚經第九卷

師子有智免羅剎女第三

閻浮利地有衆多賈客共相率合入海採寶正值迴波惡風吹壞大船復有諸人乘弊壞船隨風流迸墮羅剎界羅剎女輩顔貌端正

前迎賈客云此間多寶明珠無價恣意取之我等無夫汝無妻妾可止此間共相娛樂後得善風良伴歸家諸君當知若見左面有道者愼莫隨從時商客中有一智者言諸女所說此不可從即進左道行數里中聞一城裏數千萬人稱怨喚呼云何捨閻浮提就此命終賈客前詣城下周帀觀察見城鐵鑄垣墻亦無門户出入處所去城不遠有尸黎師樹即往攀樹見城裏數千萬人遥問城裏人曰何爲稱喚父毋兄弟耶城裏人報曰我等入海採致寶物爲風所漂又爲羅刹女所枉閉在牢城前有五百人漸漸取殺今有二百五十人在君莫呼此女謂爲是人皆是羅刹鬼耳其人下樹以語同伴勸我還家善求方計卿等今日意欲云何衆人答曰卿昨夜何不重問彼人頗有權宜方計衆人及我身得安隱歸家不乎智人即報曰我今暮當起往更問之須女睡眠竊起上樹問城裏人頗有方計卿等諸人復及我身得還閻浮地不耶城裏人曰我等生念欲還此鐵城便化數重不可敗壞死者日次死無由得免唯卿外人少有權宜可得度脫還至本土十五日清旦有一馬王從鬱單越來至此界住高山頂王自喚呼誰欲還歸閻浮利地卿等若聞馬聲皆往禮敬求還本鄉其人向伴具陳情狀衆人報曰今可去不答曰須十五日至馬王當來乃得去耳未經數日馬王便至商客聞已往馬王所白言我等咸欲求還本鄉願見將接馬王告曰卿等專意聽我所說各欲歸家還本鄉者心意專正便得歸家心不專正不得

歸也此諸婦女各抱男女追逐卿後啼哭喚呼其中諸人與戀著心正使在我脊上猶不得去若能捨恩愛正心一意無所戀著至心捉我一毛便得歸家時諸婦女各語夫曰誠可捨我賤身何為捐棄兒女先教兒女往抱父頸啼哭喚呼捨我等為欲何處去心意戀著者便不得還唯有大智師子一人安隱還歸時羅刹婦抱其男女往逐師子告語村落師子身者是我夫主共生男女捨我逃走不知所趣諸人聞巳問師子曰觀卿婦女體性容貌人中英妙兒女可愍何為捨之師子報曰此亦非人是羅刹鬼耳往海渚中殺噉商賈不可稱數吾伴數百閉在鐵城唯我一人幸得免濟今此鬼女復逐我後規欲害我恐不免濟轉復前行還至本國鬼猶逐後到其國土鬼往白王我與師子共為夫婦生此男女後望得力非圖今日永巳見捨王召師子問其情實師子具以上事白王王告師子設卿不用可持與我師子報曰此實非人是羅刹鬼備有愆咎後莫見怨復語左右諸臣斯鬼至此必有傷害王今不信欲內深宮如是不久王及內宮盡當灰滅王復瞋恚語師子曰女中姿容如天玉女何緣復稱為羅刹鬼耶速出在外吾自觀之王將鬼女入宮一宿明日食時宮門不開諸臣共議王新納妻意相貪樂故不開耳師子說曰不如是議王及夫人并諸婇女必為羅刹所食噉盡故門閉耳即施高梯踰墻入內見死人骸骨滿數閒舍諸臣責師子曰正坐汝身將羅刹鬼殺王喪國宮殿滅亡卿欲云何師子答曰吾先有

契後莫見怨卿等何爲復見責數諸臣人民前白師子王今已死更無胤嗣唯願師子當登王位領理人民師子告曰若欲舉我爲王者當隨我教異形同嚮咸皆稱善王告諸臣當共集兵入海攻擊殺羅刹男女無有遺在往破鐵城出其中人土俗常法若一人不事佛當送山西付鬼噉之自爾已來佛法熾盛得道無數是故說諸有信佛者如此衆生安隱得還皆由馬王又彼國常儀國王生子若十若百若至無數盡出作道誦習佛經三藏備舉還復罷道登陟王位梵語不通經籍不舉則不得陟王位也出承事勝已經

彌蓮持齋得樂踏毋燒頭第四

昔有五百賈人一字彌蓮是最尊老也五百人共船入海爲摩竭魚觸破其船五百皆死彌蓮騎板得活在鼻摩地爲防魚故東西行走見一小徑入見銀城樹木參天間有浴池其城方正周帀渠水有四女人從城中出端正如玉女共迎彌蓮言甚獨勞苦多賀來到貪欲相見久矣當侍仁者今是銀城是仁者有也城中幸樂樹木參天有渠水浴池戲觀盧舍城中有七寶殿名曰羅縵以金銀水精瑠璃珊瑚琥珀硨磲爲殿我等四人當供給使晚臥早起在所教勑便可止此不須復到他面彌蓮即與四女人入城上七寶殿上日日極意在此城中千有餘歲後彌蓮自念是四女人不欲令我去行到他面何等意耶彌蓮伺四女人盡臥竊起下殿出城前行遙見金城樹木浴池事事如前有八女人端正要說辭皆如前彌蓮與八女人相樂極意經數

千歲後彌蓮思惟疑是八女人不欲令我更到他面何等意耶彌蓮伺入女盡卧竊起前行遥見水精城樹木浴池事事如前有十六女人出城共迎辭說如前彌蓮即與十六女共樂極意經數千歲彌蓮復去乃見瑠璃城事亦如前三十二女從城出迎彌蓮與女共樂極意數千歲後出城前行遥見鐵城中了無迎者彌蓮入城門有鬼問之彌蓮爲行邊城中因見一男子字俱引燒鐵輪走其頭上由入諸城坐不厭足故使燒鐵輪走我頭上彌蓮念羅縵殿胥末殿羅摩殿汜鬱單殿淚出言我何事入是中耶彌蓮語灌鐵城鬼言令燒鐵輪走我頭上何時當脫耶鬼報言有人如卿來乃得脫耳佛言鐵輪走彌蓮頭上却後六十億萬歲乃得脫耳彌蓮者我身是未求道時愚癡沐浴著新衣脚踏毋頭是故燒頭一日八關齋四月心猶歡喜故得四寶城金銀水精瑠璃壽數千萬歲是故世間人至死不猒五欲所思欲人不孝父毋及師車輪践之當如彌蓮矣出彌蓮經又出福報經

優婆斯納兄妻後悔爲道兄射殺弟反矢自害第五

羅閱祇國有賈客兄弟二人共住一處兄求長者女欲以爲婦其女年小未任出適兄與衆賈遠至他國經歷多年滞不時還女年尚大而語其弟卿兄遠行没彼不還汝今宜可娶我女其弟答言何有是事長者數說其弟意堅未曾迴轉長者詐作遠書託諸賈客說兄死亡復告之曰卿兄已死汝當云何弟娶其女經歷數時女已懷妊兄從遠還弟心懷

懼逃至舍衛如是展轉到於佛前求索出家佛即聽許便成沙門名優婆斯奉持律行得阿羅漢兄知忿恨欲殺之至舍衛國即出重募賞金五百兩應募者相將俱進見弟坐禪欻生慈念云何殺此比丘吾設不殺當奪我金欲射比丘乃中其兄其兄懷恚憤惱而終受毒蛇形生此道人戶樞之中戶數開閉撥身而死遂願更作小形毒蟲依道人房從屋下墮比丘頂上惡毒猛熾即便命終告舍利弗乃往過去有辟支佛出現於世處在山林時有獵師恒捕禽獸施設方計望伺苟得疑辟支佛驚其禽獸伺捕不得便懷瞋恚以毒箭射辟支佛時辟支佛心愍此人欲令改悔爲現神足於時獵師心懷敬仰恐怖自責歸誠謝過時辟支佛受其懺悔毒攻而死其人命終便墮地獄既出地獄五百世中常被毒死至于今日得羅漢道猶爲毒蟲所螫而死出賢愚經第十卷

薩薄然臂濟諸賈客第六

昔閻浮提五百賈客共行曠野經由嶮路大山孔中極爲黑闇時諸商人迷悶愁憂恐失財物此處多賊而復怖畏咸共同心向于天地日月山海一切神祇啼哭求哀時薩薄愍諸商客告言莫怖吾當爲汝作大明照是時薩薄即以白氎自纏兩臂蘇油灌之然用當炬將諸商人經於七日乃越此闇時諸賈客感戴其恩慈敬無量各獲安隱喜不自勝時薩薄我身是諸賈客者今五百比丘是出賢愚經第六卷

薩薄欲買五戒羅剎不能得便第七

昔有薩薄聞於外國更有異寶欲往治生而二國中間有羅剎難不可得過薩薄遊行見帀西門有一道人空床上坐云賣五戒薩薄問言五戒云何答曰無形直口受心持後得生天現世能却羅剎鬼難薩薄欲買問索幾錢答金錢一千即就授與受五戒竟語言卿向外國到界畔上羅剎若來卿但語言我是釋迦五戒弟子薩薄少時到二國中間見羅剎身長一丈三尺頭黃如蓑眼如赤丁舉體鱗甲更互開口如魚鼓鰓仰接飛鳶踏地沒膝口熱血流群衆數千直捉薩薄薩薄語言我是釋迦五戒弟子羅剎聞此永不肯放薩薄即以兩拳扠之拳入鱗甲拔不得出又以脚蹋頭撞拔復不出五體沒鱗甲中唯背得動羅剎謂言

汝身及手足　一時悉被羈　但當去就死
跳踉復何爲

薩薄志意猶固語羅剎曰

我身及手足　一時雖被繫　攝心如金石
終不爲汝斃

羅剎又語薩薄曰

吾是鬼中王　爲人多力膂　從來食汝輩
不可得稱數　但當去就死　何爲自寬語

薩薄冐欲怒罵自念此身輪迴三界未曾乞人我今當以乞此羅剎作一頓飽即曰

我此腥臊身　久欲相去離　羅剎得我便
悉持以布施　志求摩訶乘　果成一切智

羅剎聰明解薩薄語便生愧心放薩薄去長跪合掌向其謝曰

君是度人師　三界之希有　志求摩訶乘

成佛當不久　是故自歸命　頭面禮稽首
羅刹悔過竟送薩薄至外國大得珍寶又送
還家大修功德遂成道跡出雜譬喻經與前大同意向小異故兩存之

商人共鴿生子子皆得道第八

畜生及人一切四生問曰云何知人中有卵
生答曰如所說閻浮利地多有商人入海採
寶得二鴿隨意所作一失一在與共遊戲寢
臥一室共彼合會遂生二卵卵漸温熟便生
二童後大出家學道得阿羅漢果一名尸婆
羅二名優鉢尸婆羅問曰云何知人中有濕
生答曰如經所說有頂生王尊者遮羅尊者
優婆遮羅梨女問曰云何知人中有化生答
曰劫初人是也已得聖法者不復卵生濕生
問曰何故不復卵生濕生耶答曰卵生濕生
畜生趣所攝出鞞婆沙經第十四卷

衆賈饑渴天人指間降八味水第九

昔有導師與五百賈人共行作賈到大曠野
絕無水漿饑渴困極四方求索登高遠望見
有樹木謂當有水俱共馳往至見樹下周帀
生草其地清潔咸共穿鑿時有天人遥見導
師如伸臂頃來到其所住于樹上伸其右手
從五指間流出八味甘美之水而無窮盡皆
得飽滿出十卷譬喻經第三卷

商人驅牛以贖龍女得金奉親第十

佛住舍衛城南有大林邑商人驅八牛到北
方俱哆國復有商人共在澤中放牛時離車
捕得一龍女穿鼻牽行商人見之即起慈心
問離車言汝牽此欲作何等答言我欲殺噉
商人言勿殺我與汝一牛貿取放之捕者不

肯乃至八牛方言今爲汝故我當放之即取八牛放去龍女時商人復念此是惡人恐復追逐更還捕取即自隨逐看其所向到一池邊龍變爲人身語商人言天施我命今欲報恩可共我入宮當報天恩商人答言汝等龍性卒暴瞋恚無常或能殺我答言前人繫我我力能殺彼但以受布薩法故都無殺心何況天今施我壽命而當加害小住此中我先入摒擋是龍門邊見二龍繫在一處問言汝爲何事答言此龍女半月中三日受齋法我兄弟守護此龍女不堅固爲離車所得以是故被繫唯願天慈語令放我此龍女若問欲食何等食者當索閻浮提人間食龍女摒擋已便即呼入坐寶床褥上龍女白言天今欲食何等食答言欲須閻浮提人間食即下種種食問龍女言此人何故被繫龍女言此有過我欲殺之商人言汝莫殺不爾要當殺之商人言汝放彼者我當食耳白言不得直爾放之當罰六月擯置人間商人問言汝有如是莊嚴用受布薩爲答言我龍法有五事苦何等五生時龍眠時龍婬時龍瞋時龍一日之半三過皮肉落地熱沙搏身復問汝欲求何等答我欲求人道中生問我已得人身應求何等答言出家難得又問當就誰出家答言如來應供正遍知今在舍衞城未脫者脫汝可就出家便言我欲還歸龍女即與八餅金語言此是龍金足汝父母眷屬終身用不盡語言汝合眼即以神變持著本國行伴先至語其家言入龍宮去父母謂兒已死眷屬宗親聚在一處悲號啼哭時放牧者及取薪

草人見已先還語其家言某甲來歸家人聞已即大歡喜出迎入家已爲作生會作生會時以八餅金持與父母此是龍金截已更生盡壽用之不可盡也（出僧祇律第三十二卷）

賈客爲羅剎所縛第十一

有一賈客主將諸賈人入嶮難處遇羅剎鬼以手遮之言汝住莫動不聽汝去賈客主即以右拳擊之拳即著鬼挽不可離復以左拳擊之亦不可離以右足蹴之亦復如是以頭衝之頭即復著鬼言汝今如是欲作何等心休息未答言雖復五事被繫心終不息當以精進力與汝相擊鬼時念此人膽力極大即曰汝精進力大必不休息今放汝去（出大智論卷第十六）

賈客採寶救將死人第十二

有賈客主名爲吉利入海取大珍寶安隱而出凡有八十億摩尼珠一一皆直百億兩金以多寶物與一乞人不入其家復還至海採取珍寶入海之後倍得寶物經八十歲還到本國欲入城時見犯罪人殺者執縛打惡聲鼓街巷唱令將至殺處加以刑戮時應死者逢見吉利作是言賈客主救我死罪施我壽命是大檀越賢善好人吉利聞已語應死者咄人我今施汝無畏救汝死罪即至殺者所人人皆與一摩尼珠價直一億兩金汝今小住待我今者至王邊還爾時吉利疾至王所白言大王我欲以好珍寶買此人命王答吉利是人罪不可恕不可得買若必欲買汝所有物盡以與我幷自代死乃可得脫吉利歡喜我得大利得滿所願能救此人得稱我意

即以居家所有財物及於大海所得珍寶無量千億金銀寶物皆送與王白大王言可放此人我所有物盡現在此語殺者言將吉利殺即縛吉利將至殺處右手舉刀欲斫吉利手直不下驚怪恐怖即以告王自看王聞此語即自執刀欲殺吉利舉刀兩手落地得大衰惱發聲而死時吉利即我身是時王者調達是出菩薩藏經第十卷

二賈客採寶貪者没命廉者安全第十三

昔無數阿僧祇劫前有兩部賈客各五百人在波羅柰撰合資財嚴船度海解繫張帆乘風徑往即至寶渚上妙婇女無物不有一部賈客主曰我等以資財故勤苦至此當住自娱第二薩薄言此間雖饒衆寶不當久住時有天女慈愍此輩便於空中語衆賈人曰此間雖樂不足久住却後七日此地當没語訖化去復有魔女欲使賈客於此没盡空中告曰卿等不須嚴駕還去此地無水設當有水此之衆寶衆女五樂何由而有前天所説皆是虚妄説已化去第一薩薄勅其部衆卿等勿去莫信前天第二薩薄還告其衆卿莫貪樂速裝治船前天所説至誠不虚水不至者於此自娱然後徐歸若水審來治嚴已去佛語舍利弗却後七日如前天言水滿地没第二薩薄將其部衆即得上船第一薩薄先不治嚴水至之日便著鎧仗共相挌戰第二薩薄於船上以矟矛鉸第一薩薄脚徹過即便命終佛告舍利弗汝知第一薩薄者不則提婆達兜是第二薩薄者則我身是時第一賈客衆五百人者則今提婆達兜五百弟子是

時第二賈客五百衆者則今五百羅漢是第一天女則舍利弗是時第二天女則今名滿月比丘婆羅門弟子是（出興起行經上卷）

賈人害侶獨取珍寶大哀殺此凶人第十四

定光佛時有五百賈人入海求寶有異心者念言我今悉害賈人獨取珍寶時閻浮提有大導師名曰大哀時寐夢中海神語之賈衆之中有一賊欲殺五百伴獨取寶物假令事遂墜地獄中令仁導師當行權變令賈人不死賊不獲罪導師思惟七日無餘方便唯當殺此凶人耳衆者必皆與怒當共殺之俱墮惡趣設我獨殺我當受罪吾寧自忍百千劫苦不令賈人普被危害復令一賊墜地獄中先爲說法令心欣然踊躍卧寐佛言大哀導師猶衆賈人與于大哀以權方便害此一賊命終之後生第十二光音天上時大哀者則吾身也以斯方便超千劫生死同船五百賈人斯賢劫中五百佛興者是（出慧上菩薩經下卷）

五百賈客值摩竭魚稱佛獲免第十五

昔有五百賈客乘船入海值摩竭魚出頭張口欲食衆生時日少風而船去如箭薩薄主語衆人言船去太疾可捨帆如言捨下船去轉駛不可止薩薄主問樓上人言汝見何等我見上有兩日出下有白山中有黒山薩薄主驚言此是大魚當柰何哉我與汝等今遭困厄入此魚腹無有活理汝等各隨所事一心求之於是衆人各隨所奉一心歸命求脫此厄所求愈篤船去愈疾須臾不止當入魚口於是薩薄主告諸人言我有大神號名爲佛汝等各捨本所奉神一心稱之時五百人

俱發大聲稱南無佛魚聞佛名自思惟言今日世間乃復有佛我當何忍傷害衆生即便合口水皆倒流轉得遠魚五百賈人善心即生皆得解脫（出雜譬喻經第六卷）

賈人爲友逼飲酒犯戒父母擯出遠國尚爲鬼所畏第十六

有一縣人皆奉行五戒十善縣界無釀酒者有大姓家子欲遠賈販臨途父母語曰汝勤持五戒奉行十善愼莫飲酒犯佛重戒行到他國見故同學歡喜歸家出蒲萄酒欲共飲之辭曰吾國奉佛戒無敢犯者且辭親近父母又誡別久會同心雖喜悅不宜使吾犯戒違親教也主人言吾與卿同師恩則兄弟吾親則是子親父母相飲豈可違之若吾在卿家必從子親事不獲已乃從飲之事訖還家具首於親父母報言汝違吾教加復犯戒亂法之漸非孝子也無得說之便以所得物逐令出國子以犯戒爲親所驅乃到他國住客舍家主人事二鬼神能作人形對面飲食與人語言事之積年居財空盡而家疾患死喪不絕私共論之鬼知人意鬼共議言此人財產空訖正爲吾等未曾有益今相猒患宜求珍寶以施與之便行盜他國王庫藏好寶積置園中報言汝事吾歷年勤苦甚久今欲福汝使得饒富主人言受大神恩鬼曰汝園中有金銀可往取之主人欣然入園見物負擔歸舍辭謝受恩明日欲設飯食願屈顧下施設皆辦鬼神詣門見舍衛國人在主人舍便奔走而去主人追呼旣已顧下委去何爲神曰卿舍尊客吾焉得前重復驚走主人思惟

吾舍之中無有異人正有此人耳即出言語恭設已竟因問之曰卿有何功德吾所事神畏子而走客具說佛功德五戒十善實犯酒戒爲親所逐尚餘四戒故爲天神所護卿神不敢當之主人語言吾欲奉持五戒因從客受三自歸五戒一心精進不敢懈怠問佛在處可得見不客曰在舍衛國給孤獨園主人一心到彼經歷一亭中有一女正是噉人鬼婦行路迥遠時日逼暮從女寄宿女即報言慎勿留此宜急前去男子問曰用何等故將有意乎女人報言吾已語卿用復問爲男子自念前舍衛國人完佛四戒我神尚爲畏之我已受三歸五戒心不懈怠何畏懼乎即自留宿時噉人鬼見護戒神去亭四十里一宿不歸明日進見鬼所噉人骨體狼籍心怖而悔退自思惟我在本國衣食足用空爲此人所化言佛在舍衛國未覩奇妙乃見骸骨縱橫不如携此女人將歸本土共居如故即時迴還因從女人復求留宿女人謂男子何復還耶答曰行計不成故迴還耳復寄一宿女言卿死矣吾夫是噉人鬼方來不久卿急去此男子不信遂止不去更迷惑婬意復生不信佛三歸五戒天神即去鬼得來還女人恐鬼食此男子藏之瓮中鬼聞人氣謂婦言爾得肉耶吾欲噉之婦言我不行何從得肉婦問鬼卿昨何以不歸鬼言坐汝所爲而舍宿尊客令吾被逐瓮中男子踰益恐怖不復識三自歸婦言何以不得肉乎鬼言正爲汝舍佛弟子天神逐我出四十里外露宿震怖于今不安故不得肉婦因問夫佛戒云何鬼言

我大饑極急以肉來不須問此此是無上正眞之戒非吾所敢說也婦言爲說之我當與卿肉鬼類貪殘食欲食無止迫婦問之因便爲說三歸五戒鬼初說一戒時婦輒受之至第五戒心執口誦男子於甕中識五戒隨受之天帝釋知此二人心自歸佛即遣善神五十人擁護兩人鬼遂走去到明日婦問男子怖乎答曰大怖蒙仁者恩心悟識佛婦言男子昨何以迴還答曰吾見新久死人骸骨縱横恐畏故還耳婦言骨是吾所棄者也吾本良家之女爲鬼所略取吾作妻悲窮無訴今蒙仁恩得聞佛戒離於此鬼又言曰賢者欲到何所男子報言吾欲到舍衛國見佛婦曰善哉吾隨賢者見佛便俱前行逢四百九十八人因相問訊諸賢者從何所來欲到何所答曰吾等從佛所來問言卿等已得見佛何爲復去報言佛口說經意中惘惘故尚不解今還本國兩賢者具說本末以鬼畏戒高行之人意乃開解俱還見佛佛遥見之則笑口中五色光出阿難長跪佛不妄笑將有所說佛語阿難汝見是四百九十八人還不此諸人等今得其本師來見佛者皆當得道時五百人來至佛所一心聽經心開意解皆作沙門得阿羅漢道然此二人是四百九十八人前世之師也求道要當得其本師及其善友爾乃解耳出戒消災經

經律異相卷第四十三

音釋

鵠胡沃切鳥名　竦息勇切敬也　饍時戰切具食也　嫉妬嫉昨悉切妬當故切害賢曰嫉害色曰妬　鑄朱戍切鎔金入範也　胤羊進切繼也　陟竹力切升也　縵莫半切　欻許勿切猶忽也　螫施隻切蟲行毒也　⿰口受承呪切口⿰口受也　鰓桑才切魚頰也　羈居宜切縶也　跳踉上他吊切下龍張切　斃毗祭切死也　膂兩舉切脊骨也　摒擋摒必郢切擋丁浪切　褥儒欲切裀褥也　穳七亂切矛矟也　矛莫浮切句兵也　鋑七丸切　駛踈士切疾也　瓮烏貢切罌也

經律異相卷第四十四

梁沙門僧旻寳唱等奉　勅撰

男庶人部第三十四

颰陀以化城請佛見佛欲滅化不能一
阿難邠坻井出珍寳二
賢直竊珠不伏獲賜三
慈羅放鼈後遇大水還濟其命四
千那傭畫得金設會爲婦所訟五
神識還摩㸦故身之骨六
木巧師與畫師相誑七
醫治王病獲差王報殊常八
破齋猶得生天九
耕夫施沙門一訶梨勒果後生爲兩國太子十
供養沙門心有善惡獲報不同十一
舅甥共盜甥有黠慧後得王女爲妻十二
羅閱國男子與耆闍崛國女人宿世有緣十三
夫婦約不先語見偷取物夫能不言十四
婦人鼻醜夫割好者而易之十五
債人善解鳥語十六
溺人憑鳳獲全附鸕鷀殞命十七
有人買智慧得免大罪十八
有人張罝免害十九
有人爲兩婦所惡以至於死二十
有人求仙主人惡心使登樹得仙二十一
有人使鬼得富後害其見二十二

有人家富王責條跣其已用物王便覺
悟二十三
有人爲罪王令割肉五斤二十四
二人共誓以腹中兒共爲婚姻二十五
大姓二兒大子失財被念小子得財獲
罪二十六
三人共施僧一錢後身得自然之金二
十七
貧人供僧報銅鉼打之出物遂至巨富
二十八
貧人得伏藏爲王所治二十九
貧人買斧不識是寶後知悔恨三十
貧老夫妻三時懈怠端然守困三十一
窮人違樹神誓還爲樹枝所殺三十二
人遇象逐墮深谷際天甘露降遂得昇
天三十三
五百幼童聚沙與塔命終生兜率天三
十四
童子施佛豆生天後作轉輪王三十五
牧牛小兒取華上佛中路牛觸而死即
生天上三十六
小兒先身以三錢施今解鳥語遂得爲
王三十七
諸劫分物不識好者三十八
颰陀以化城請佛見佛欲滅化不能第一
王舍城中有一幻士名曰颰陀(此言仁賢)明解經
典曉了技術所作幻黠多能喜悅名聞高遠
摩竭人民皆所不及國內大小從其受學颰
陀遇覩世尊身色嚴妙念欲相試便示請佛
設知我意當不受請若不知者必受無疑佛

知其意欲度之默然而受颰陀謂佛無通慧不見我意入王舍城於不淨處化作講堂懸繒華蓋一一樹下爲諸比丘鋪師子座於講堂中特爲如來設師子座高四丈九尺作百味之饌時四天王及天帝釋與三萬二千天人謂仁賢曰眞得善利乃請如來講堂供養吾助給所乏即化作舘殿如忉利宮佛與菩薩及諸比丘往其講堂見佛坐已所造之座帝釋亦見如來坐其所造莊嚴之座仁賢聽佛所說蠲除自大投首佛足白佛言唯願如來原我罪過即欲没其所作佛令不變復爲說一切諸法皆如幻化（出幻士仁賢經）

阿難邠坻井出珍寶第二

阿難邠坻在兒連山下居大富珍寶四遠賈客輩貧乞匃者往無不得時有五百賈客行海船壞珍寶皆没死者不少或依板得活咸詣阿難邠坻主人設食主人汲井得寶篋麓各有題疏其姓字賈客食訖皆悲主人問故答言我等伴侶五百人共行海中船舶翻没死者不少挾持小板劣得生活亡失珍寶悲念伴侶耳屬覩井中所得寶篋皆是我許不知那爾主人言卿曹行治生賈販若至心者不失也但不至心故失耳我從無數劫以來未甞不至心初不欺侵諸失寶者皆趣我井卿曹各自案姓字取去（出譬喻經）

賢直竊珠不伏獲賜第三

昔人名賢直曾三預入聞讀經言天眼不瞬誦念不忘然此賢直善偷他物眼前不覺國王失珠召臣量議臣答曰聞有賢直極能作偷王勑録來考問望得其言不偷王既有道

何由枉人又召諸臣共議有臣言曰當作方便令其首伏當重枷鎖載市唱令殺之與酒令醉然後脫鎖輿置堂上妓女作樂王勑妓女賢直醒問汝可答言此是天堂我是天女應爲侍側君前身時偷國王珠故得生此王便依之賢直聞已默念而去我聞經言天眼不瞬此女悉瞬且我偷珠應入地獄將非國王張我令首即便發言我得生天由不偷珠妓女報王道賢直言王便大笑小子定不偷我珠也即放令去重賜金寶此實偷珠誦念一偈免罪得賜出雜譬喻經

慈羅放鼈後遇大水還濟其命第四

昔有一人名慈羅見人賣鼈心中憐之向鼈啼泣賣鼈者言汝何向鼈啼乎慈羅答言我不忍見之窮賣鼈者大笑汝癡狂耳答言我念此鼈從君請買主言鼈直百萬慈羅便將之歸家傾舉子息得八十萬慈羅言我錢盡此假求無處賣鼈者言汝錢既盡可爲作佃以畢錢直慈羅言諾以車載鼈投著河中鼈便能言語方有大水君當上樹相呼後日洪水大起人民死盡慈羅上樹呼鼈鼈便來至慈羅坐鼈背上前去數里見一女人在流槎上沮息欲死便向慈羅乞匃求載慈羅啓鼈此人可憐乞得載之鼈言任便復載之前行十里見賣鼈子流槎上從慈羅欲求載之鼈言我已重恐必疲極不能自渡慎勿載之慈羅言可哀今是非當載之慈羅復載之前行數十里見數升蛾流彼槎上慈羅復報鼈載之前至那竭國女子便以金謝慈羅賣鼈人言此鼈本是我賣之汝今得金當持還我慈

羅不與賣鼈子便到那竭國王所云慈羅偷人婦將之販今持金銀來在此國中那竭國王即召慈羅使吏斬之吏上言其事欲下筆書蛾輒緣筆不成字王聞之便問慈羅汝有何功德乎慈羅具答王誅賣鼈者出阿難現變經

千那傭畫得金設會為婦所訟第五

大月氏弗迦羅城有一畫師名曰千那往來東方多剎施羅國客畫經十二年得三十兩金持還本國遇見衆僧信心清淨即問維那此衆幾物得作一日食答曰可用三十兩金畫師併付維那乞營一食我明日當來空手歸家婦問十二年作得何等物答曰得三十兩金已種福田付僧設會婦縛夫以送付官具陳上事官問不給婦兒而以乞他畫師答曰我先世無福貧窮常辛苦遭遇衆僧是良福田若復不種善後世復貧貧苦相續無得脫時是故併施衆僧其斷事人是優婆塞即脫瓔珞及所乘馬并聚落以施畫師謂之曰汝施衆僧衆僧未食是為穀子未種而芽已生而大果在後出大智論第十一卷

神識還摩挲故身之骨第六

昔有人死後蒐神還摩挲其故骨邊人問之汝已死何故為復用摩挲枯骨為神言此是我故身不殺生不盜竊不他婬不兩舌惡罵妄言綺語不嫉妬不瞋恚不癡死後得生天上所願自然快樂無極是故愛重之也出舊雜譬喻經下卷

木巧師與畫師相誑第七

昔北天竺有一巧師作一木女端正無雙衣帶嚴飾世女無異亦來亦去能行酒看客唯

不能語耳時南天竺有一畫師亦善能畫巧師聞之作好飲食即請畫師便使木女行酒擎食從旦至夜畫師不知謂是真女欲心極盛念之不忘時日以暮木師入宿留畫師住以此木女立侍其側便語客言故留此女可共宿也主人已入木女立在燈邊客即呼之而女不來客便前牽之乃知是木便自慚愧主人誑我我當報之於是畫師復作方便即於壁上畫作已像所著被服與身不異以繩繫頸狀似絞死畫作繩像著其口喙作已閉戶自入牀下天明主人出見戶未開即向中觀唯見壁上絞死客像主人大怖便謂實死即破戶入以刀斷繩於是畫師從牀下出木師大羞畫師即言汝能誑我我能誑汝客主情畢不相負也二人信知誑惑各捨親愛出家修道出雜譬喻經第四卷

醫治王病獲差王報殊常第八

有一大國王身得重病十二年不差一切大醫無能治者時邊方小國攝屬大王有一醫師善能治病王即招來令治已病未久之間即蒙除降王便念欲報此師恩屢遣使者宣令彼國此師見差宜應賞賚象馬車乘牛羊田宅青衣直人嚴飾之具皆給與之彼小國王奉宣上命師在王邊無有語者師便思惟我治王病大有功夫未知王當報我與不復經數日王轉平復其師請辭欲還本國王便聽之給一羸馬乘具亦弊師大嘆恨我治王病大有功夫而王不識恩分不相料理令我空去循道愁嘆以為永恨適至本國見有羣象問象子曰此誰家象象子答此是某甲師

象復問象子曰其甲師何從得此象子答曰其甲師治大王病差功報所得也小復前行見有羣馬牛羊問曰此誰家物羊子答曰其甲師許小復前行見其本舍高堂重閣殊異本宅問門人曰此是誰舍門人答曰此是其甲師舍便入其閤內見其婦形色豐悅身服寶衣怪而問曰此誰夫人直人答言此是其甲師夫人從見象馬及入舍內皆知是治王病功報所得便自追恨本治王病功夫少也出雜譬喻經第四卷

破齋猶得生天第九

昔有迦羅越與設大檀請佛及僧時一人賣酪主人留食勸令持齋聽經至暝乃歸婦語之言我朝來不食相待至今敗壞夫齋半齋之福猶生天上七世生人間常得自然一日持齋六十萬歲自然之粮又有五福一者少病二者身意安隱三者少婬四者少睡臥五者命終之後神得生天常識宿命出諸經中要事耕夫施沙門一訶梨勒果後生爲兩國太子第十

昔有一人在田耕蒔日巳垂中家餉未至有一道人失路至其田所從乞中食耕人曰諾小願須留待家餉時家餉遲晚道人曰食旣不至仍欲漱口耕人解其衣帶一訶梨勒果以與道人道人即受而食又有一錢以嚫道人道人曰君心可感無以相報欲授五戒君能受不答曰弟子在俗五戒難全但受不殺耕人命盡生國王家皇后導從到流水邊歌舞作樂抱兒臨水失手墮水魚即吞之在腹七日不飢不渴隨流下逝遂千餘里入下國界人

捕得魚於市貨易時下國主遣人市魚將還城內用刀治魚見在腹中唱曰徐徐勿傷我也即破魚腹見一小兒端正無雙舉國歡喜上國主聞之曰此必我兒遣信索之下國主答魚腹中得天所賜我不肯與之二國共爭遂徹大國大王判云若上國不生此兒墮水下國何由而得若下國不得此兒上國何處求覓此兩有緣汝二國中間可作宮殿共安此兒號曰兩國太子即從此旨在於其中依太子儀法佛語弟子昔日耕人一果一錢布施道人便得兩國太子（出雜譬喻經）

供養沙門心有善惡獲報不同第十一

昔有跛脚道人持戒乞食遇至一家信大法久見其患脚心生悲愍一年供養道人辭去主人言曰願數垂顧分離之際客主悲淚道人去後主人發牀唯見金寶因此巨富鄰比一家見其大富問何因緣其人實答鄰人惡念希覓珍寶便覓一跛人欲供養之遍求無有會一道人身體完具縛還折脚供養少時強驅令去後發牀惡心所感毒蛇蜂蝎來螫合家現世惡報後入地獄得珍寶者其心貞吉被螫毒者其心不仁（出雜譬喻經）

舅甥共盜甥有黠慧後得王女爲妻第十二

過去時姊弟二人姊有一子與舅俱給官府織金縷錦及綾羅縠珍妙異衣藏中琦寶即共議言吾織作勤苦不懈知諸藏物好醜多少寧可共取用解貧乏乎夜鑿地爲孔穿盜取物明監藏者覺物減少以事啓王王詔勿廣宣之令盜者謂王多事不能覺察至于後日必復重來且嚴警守得者收捉無令放逸

藏監受語即加守備其人久久果重來盜外甥教舅年尊體羸力少若為守者所得不能自脫更從地穴却行而入如令見得我力強盛當濟免舅舅適入穴為守者所執舅即喚呼甥畏人識截取舅頭而去晨曉藏監具以啓聞王又詔曰昇出其尸置四交路其有對哭取死尸者則知是賊如是積日有遠方賈客來人馬塞路奔突猥逼其人載兩車薪置其尸上具以啓王王詔若有燒者收縛送來外甥將教童豎執炬舞戲人衆總集以火投薪熾然而盛守者不覺具以啓王王又詔曰更增守者嚴伺其骨甥又釀純酒特令濃厚詣守備者微而沽之守者連昔飢渴見酒共飲飲酒過多皆共醉寐因以酒瓶盛骨而去守者不覺明復啓王王又詔曰前後警守竟

不級獲斯賊狡黠更當設謀王即出女莊嚴瓔珞珠璣寶飾安立房室於大水傍衆人侍衛伺察非忘必有利色來趣女者素誡女得抱捉喚人收執他日異夜甥尋竊來因水放株令從流下唱叫奔隱守者驚趣謂有異人但見株杌如是連昔數數不變守者睡眠甥即乘株到女室女則執衣甥告女曰可捉我臂甥預持死人臂以授與女便放衣捉臂大叫守者覺甥得脫走明具啓王王又詔曰此人方便獨自無雙久捕不得當柰之何女即懷妊十月生男大端正使乳母抱行周遍國中有人嗚𠯗者便縛送來抱兒終日甥為餅師住餅鑪下小兒飢啼乳母抱兒趣餅鑪下市餅哺兒甥見嗚兒即以還白王曰兒行終日無來近者飢過餅鑪賣餅者授餅乃嗚

王又詔曰何不縛之乳母答曰小兒飢啼餅師授餅因而鳴之不應是賊王使乳母更抱兒出及諸伺候見近兒者便縛將來甥沽美酒呼請乳母及伺者就于酒家勸酒大醉眠卧便盜兒去醒寤失兒具以啓王王又詔曰卿等頑騃貪嗜狂水既不得賊復亡失兒甥時得兒抱至他國前見國王占謝答對引經說義王大歡喜輒賜祿位以爲大臣而謂之曰吾之一國智慧方便無逮卿者欲以臣女若吾女當以相配自恣所欲對曰不敢若王見哀欲索某國王女王曰善哉從所志願王以之爲子遣使者往求彼王女王即可之王續念言或是盜兒前後狡猾即遣使者欲迎吾女遣其太子五百騎乘皆使嚴整甥懷恐懼恐到彼國王必執之便啓其王若王見遣令人馬五百騎具衣服鞍勒一無差異乃可迎婦王然言即往迎婦王令女飲食待客二百五十騎在前二百五十騎在後甥在其中跨馬不下女父自出入騎中執甥曰爾爲是非前後方便捕不可得爲是爾非稽首答曰是也王曰卿之聰喆天下無雙隨卿所願以女配之得爲夫婦外甥吾是女父王者舍利弗是舅者調達是國王父輸頭檀是母摩耶是婦拘夷是子羅云是（出生經第一卷）

羅閱國男子與耆闍崛國女人宿世有緣第十三

昔有耆闍崛國有一少女姿形美妙才智絕倫性情寬和初不瞋怒家門九族及諸疏近莫不愛敬諸國求索有百千人竟未成嫁時羅閱國有一少男天姿英秀心意高邁國中

百姓莫不畏敬雖有妓妾夫人初不幸近每念耆闍崛國有女本是我對未及至耳即曰滿堂皆是勢利所得非我偶也一時遣遂蕭然都盡乃乘白象從僕二人往造彼國經山涉草行千萬里五年方至女處深宮無故心動因出逍遙試闚外閤忽見此男且悲且喜不可抑忍此是吾夫前後見求非我宿匹便自親著夫情依依女之父母憂惱無計云養女長大不悟如此急加防録不得通問女子懊惱不知何計男子悲惶同懷愁悃於是女子精苦齋戒晝夜行道棄散資財施佛及僧心勞形枯經涉五載音問不達彼此懷情竟無所感乃以四月八日親自束身往到佛塔燒香禮拜發此志願割刻肌肉供養世尊不敢自惜惟願此志一得申果佛令比丘尼爲其作縁便得和偶佛告阿難所以者何皆從阿僧祇劫已來久結願約故得爾耳（出情離有罪經）

夫婦約不先語見偷取物夫能不言第十四

昔有夫婦共食三餅人各一枚餘一欲破分婦言莫分與君共賭各自不語先言者失後語者得於是閉口至于中夜土攻偷入見其二人坐而不語謂是大怖不敢作聲收斂其物擔將出戶婦大喚曰汝是丈夫那置物去夫言我勝我勝今得一餅衆人責笑謂大顛癡（出百句譬喻經第二卷）

婦人鼻醜夫割好者而易之第十五

昔有一人見他婦鼻端正心自念言我婦面貌第一唯恨鼻醜今取此鼻代我婦鼻即引女屏處割鼻將還又割其婦鼻安此女鼻彼此失鼻兩不相著衆人怪罵其大癡狂（出百句譬）

喻經第一卷

賃人善解烏語第十六

昔有一極貧人善曉烏語爲賈客賃擔過水邊飯烏鳴賈客怖作人反笑到家問言我在彼飯時聞烏鳴我大怖而君反笑何耶答曰烏向語我賈人身上有好白珠汝可殺之取珠我欲食其肉是故我笑耳曰汝何不殺也答曰我坐前世貪人財物故貧爲賃擔若復殺人取物後世受苦何時當已我今寧死不爲此事出譬喻經

溺人憑鳳獲全附鸕鷀殞命第十七

大水卒淹有命之類依丘避之復垂欲沒忽有鳳凰到智者所依附其翅遂上高原得免水厄餘未去者忽見鸕鷀便託其羽而此鸕鷀遂入深水一時溺喪出雜譬喻經

有人買智慧得免大罪第十八

昔有一人貧窮無用治生入海採寶還國遇善知識言我素貧窮今得此物足以自諧若毋不可我意當捨毋居去若婦不可我意我當更索知識答曰近此間有大智慧人滿城中可往就買智慧不過千兩金自當語卿智慧之法其人如其言入事佛聚落具以問人答曰夫所疑事前行七步却行七步如是至三智慧自生其人夜歸家見毋伴婦眠謂是他男拔刀欲殺意中不惓然大燈火遥照思惟朝買智慧如是前却三反毋便覺寤此人歎言眞爲智慧何但堪千兩金即復與三千兩金出十卷譬喻經第四卷

有人張鬼免害第十九

昔有一人行於山中逢一瞰人鬼輒欲食之

其人求哀假命須臾請問一事却乃見敬爲不恨也鬼信其人謂是誠事聽其所欲即問鬼言何故面白脚膝腹白其餘處盡黒鬼即答言我之爲物性惡日精背日得行不得向日以是故爾其人向日而走鬼但空恨不能得也（出十卷譬喻經第四卷）

有人爲兩婦所惡以至於死第二十

昔有一人作兩業有二婦適詣小婦小婦語言我年少壻年老我不樂住可往大婦處作居其壻拔去白髮適至大婦處大婦語言我年老頭已白壻頭黒宜去於是拔黒作白如是不止頭遂禿盡二婦惡之便各捨去坐愁致死過去世時作寺中狗水東一寺水西一寺聞揵椎鳴狗便往得食後日二寺同時鳴磬狗浮水欲渡適欲至西復恐東寺食好向東復恐西寺食好如是猶豫溺死水中（出十卷譬喻經第三卷）

有人求仙主人惡心使登樹得仙第二十一

昔有一人聞外國有仙入中得仙便向外國寄他宿止主人問客君欲何去答曰學仙主人懷惡語客言曰我有仙樹君能與我一年苦作便與君仙何煩遠去客言甚善一年苦作恒無慍色一年既滿其主人公本心相欺既無仙樹將至山中指臨巖樹云此是仙樹君上其頭我喚君飛應聲飛擲客人心至即於此樹飛騰虛空遂得仙道主人公見我令其死何悟得仙深重此樹情言是聖復經少時父子相與共到樹下讓父先上見便喚言阿爺可飛父即欲飛墮巖石上身體粉碎（出雜譬喻經）

有人使鬼得富後害其兒第二十二

昔有一人於市賣毗耶鬼欲買鬼者問索幾許鬼主言二百兩金曰此鬼有何奇異乃索爾所金耶曰此鬼甚巧無物不爲計一日作當百人唯有一病宜先防護之問爲何等病曰此鬼欲使作時晝夜使之莫令停息若無作者便還害主主人顧金將歸令作田種作田種竟便使木作木作竟復使治地作屋舂磨炊爨初不寧息數年之中乃致大富主人有事當行作客忘不處分而鬼復欲作無有次第取主人兒內釜中然火煮之比主人還子以爛熟傷切懊惱知復何言（出譬喻經）

有人家富王責條疏其已用物王便覺悟第二十三

昔有富人王令條物其即疏某年用若千千萬造佛用若千作齋會經書又以若干供卹貧老今現有八十九千萬以疏呈王王大瞋怒問汝現物忽牒已用富人答曰已用者最爲寶藏貧人神明是以奉呈未用之財五家共有非獨臣許是敢條疏王便覺悟功德可恃（出譬喻經）

有人爲罪王令割肉五斤第二十四

昔有一人犯罪於王王大瞋忿使割其背膂五斤肉置之下屋此人痛苦叫喚徹王王問何意不分答曰實非我罪王思愧之勑以一百斤肉乞其猶故呻喚王曰頓補百斤云何大喚諸臣答言不見此法與千斤何益其痛若人一兒已死他人以百兒與之此人能不念其兒不（出百句譬喻經第三卷）

二人共誓以腹中兒共爲婚姻第二十五

有二人共爲知識婦各懷妊便相約誓若生有男女共爲婚姻別後一家生男一家生女男父死早長大未娶行賣雜物偶至女家女家公問從何來居止所在父母姓字男具以荅公聞大驚乃語兒曰卿父存時與我胎婚我常相求不相知處女未敢嫁男言我都不知女公曰卿問親近男還問乳母信然男到女家道見溝水流入一髑髏中無有滿時見恐前行復見樹果熟欲取噉之果便言取我取我兒大怖懼疾走避地前到女家狗逆長跪舐其兩足狗腹中子嗥呼來前欲傷嚙之便復頓地久乃蘇息女公來出兒具陳說公甚怪之入語其女女荅公曰道見溝水流入髑髏無有滿時者後世當有斂聚天下財物珍寶供給一人無有滿足見樹果熟欲取噉之而果言取我取我者後世之人自求大女而小女言何不索我何不索我狗逆長跪舐其兩足狗腹中子嗥呼來前欲嚙之者後世之人相與言語口如脂膏心如錐刀口相飽滿內相謀圖皆爲後世不爲今也即嫁女與男遂其本志（出十卷譬喻經第八卷）

大姓二兒大子失財被念小子得財獲罪第二十六

昔大姓有兩兒各以二百萬與行賈大子盡用擕補衣被敗壞還以荅父父言得汝而已用財何爲爲作衣被飯食善安慰之小子來歸啓父得二百萬利父曰取疏來與共校計不合數千便縛捶之如是三行收利六百萬還輒得捶大子三行失六百萬止他國不歸與無賴人相隨語彼人言我父有金銀白珠

各一筒在大牀頭汝歸白父道我不遇失去財物未敢還汝得便殺我父取物將來可得共用此人至其家與父相見述其見言父聞啼泣曰用財物爲我子何不來食息悲咽客言君子不孝用錢作惡一時都盡令我來殺君取君金銀我見君念子待遇我厚令我心感父言小子尚癡便使迎之謂子汝去錢早歸何因作癡語更作衣被與之師曰小子償債大子來責出十卷譬喻經第六卷

三人共施僧一錢後身得自然之金第二十七

昔有三人共賈行各分得五百萬餘有一錢欲與一人則爲不平欲破分之事爲不然時沙門分衛三人共言布施沙門各言大佳手共持與沙門呪願令汝今世後世並得其福共生羅閱國中各得豪富一人主山中採金一人主耕田取金一人主井中汲取金爲受前世布施之福國王聞之念我國人物皆我許便將人兵詣山採金金化作石復至一家地耕取金金化爲土復至一家井中汲取金金化作瓦都不能得王問佛言此三人金計爲我許往取皆化不得是金此人前世有何功德今致此福佛具言之非是王物王不應取出雜譬喻經第三卷

貧人供僧報銅缾打之出物遂至巨富第二十八

昔有貧家供養道人一年便去用一銅瓶乞主人言此瓶是神打此瓶口所索皆得莫請國王別後打瓶家遂巨富忘道人囑遂請國王王問富因實而答王王即奪瓶家轉窮弊

方憶道人四出覓見依實白言道人曰故須此瓶乞君一榼盛以材石齎詣王門求索瓶也直到王門高聲索瓶王聞大怒遣數十人欲來捉之開出材石風吹橫空王使人身爲此木石打破頭額復出千人風勢所破死尸塞門王大怖悸求還其瓶其人得瓶家復大富廣作功德死得生天（出雜譬喻經）

貧人得伏藏爲王所治第二十九

佛與阿難入王舍城時天大雨水沃伏藏出諸寶物佛言毒蛇阿難云惡毒蛇山下有刈麥人聞之念言我未曾見沙門毒蛇即往見物以車輿衣囊取著家內現富貴相新作大舍有嫉妬人白王先有貧窮賤人卒見富相是人必當得大寶藏王即喚問答言不得即勑考治是人憶佛與阿難名之爲惡毒蛇也誰得寶藏不語一心念佛王者作如是言佛言毒蛇阿難言惡毒蛇王即喚問是人答言大王若施無畏者我當說實王許其具陳上事今於我身能作何等必敢我命王賞金錢五百能於急中說於佛語及阿難語（出十誦律三誦第二卷）

貧人買斧不識是寶後知悔恨第三十

昔有貧寒孤獨老公家無自業遇市一斧是衆寶之英而不識之持行斫株賣之以供微命用斧欲盡會見外國治生大賈客名曰薩薄見斧識之便問老公賣此斧不老公言我仰此斧活不賣薩薄復言與公絹百疋何以不賣公不應和薩薄復言與公二百疋公便悵然不樂薩薄復言嫌少當益公何以不樂與五百疋公便大啼哭薩薄復問公絹少當

葢何以啼哭公言我不恨絹少恨我愚癡此斧本長尺半斫地以盡餘有五寸猶得五百疋絹是以爲恨耳薩薄復言勿有遺恨今與公千疋絹即便破券持去薪火燒之盡成貴寶（出諸經中要事）

貧老夫妻三時懈怠端然守困第三十一

世尊晨朝入舍衛城尊者阿難從有二老夫婦年耆根熟僂背如鈎詣里巷頭燒糞掃處俱蹲向火猶如老鵠欲心相視佛告阿難汝見彼夫婦不阿難曰如是佛曰此二老夫婦若於年少盛壯之時勤求財物者得爲舍衛城中第一富者若出家學道精勤修習者得阿羅漢於第二分盛壯之時若勤求財物得爲舍衛城中第二富者若出家學道者得阿那含果中年之時若勤求財物得爲舍衛城中第三富者若出家學道得斯陀含果乃於今日年耆根熟無有錢財無有方便不復堪能若覓錢財亦不能得勝過人法復爲說偈言

不修梵行故　不得年少財　思惟古昔事
眠地如曲弓　不修於梵行　不得年少財
猶如老鵠鳥　守死於空池（出雜阿含第五帙第四十二卷）

窮人違樹神誓還爲樹枝所殺第三十二（又出三時過經）

維耶梨國有迦羅越奉佛供養呪願畢請聞法義佛笑口光繞身三帀還從頂入阿難問故佛言彼國有五百人入海採寶置船步還經歷深山日暮止宿預嚴早發四百九十九人皆去一人卧熟失伴仍遇天雨雪失去徑路窮厄山中啼哭呼天有栴檀樹神謂窮人

言可止留此自相給衣食到春可去窮人便留至于三月啓樹神言受恩得全身命未有微報顧有二親今在本土實思得見願垂發遣樹神言善以金餅施之去此不遠當得國邑可得遷還至汝鄉里窮人臨去問樹神言此樹香潔世所希有今當委遠願知其名神言不須問也窮人復言依蔭此樹積歷三月今當遠離情懷悢悢若到本國當宣揚恩樹神便言樹名栴檀根莖枝葉治人百病其香遠聞人所貪求不須道也窮人至國中外親戚喜相慶慰後國王病頭痛禱祀天地山水諸神不能消差名醫省視唯得栴檀香病可得愈王即募求民間無有便宜令國中得栴檀香者拜封爲侯妻以小女時窮人聞賞祿重便言我知栴檀香處王便令近臣將窮人而往伐取徑到樹所使者見樹洪直枝條茂盛華果煌煌人所希見心不忍伐不伐者則違王命病不消愈伐之者中心隱隱踟躕徘徊不知云何樹神於空中言便伐之但置其根耳伐竟以人血塗之肝腸覆其上樹自當生還復如故使者聞神言如此便令人伐之窮人住在樹邊樹擗地枝摽殺之使者共議屠割窮人取其肝血如神所勑樹即更生車載所伐樹以還國中醫即進藥王病得愈舉國歡喜王命國中人民其有病者皆詣宮門王出香藥給之病皆得愈王身康寧黎民無病舉國欣欣遂致太平（出栴檀樹經）

人遇象逐墮深谷際天甘露降遂得昇天第三十三

昔有人行空澤中見一黑象人念此象必來

害我我當殺之象亦念言人必殺我我當危之人便捨去象從後逐前走數里墮一深谷谷絕無底即於岸邊捉持樹根其形如指尋根而下懸在岸邊象於谷上以鼻撈之欲及不及下向見底但是矛戟復有兩鼠共嚙樹根又三黒蛇出頭欲嚙復有蚊䖠來螫其眼其人念曰今日死矣仰天求救聲哀情至天降甘露滴其口中始得一滴二鼠去得二滴毒蛇捨之得三滴黒象自還得四滴蚊䖠除得五滴深谷自平出在平地天爲化道將還天上出譬喻經第七卷

五百幼童聚沙興塔命終生兜率天第三十四

五百幼童相結爲伴日日遊戲俱至江水聚沙興塔各言塔好雖有善心宿命福薄時天卒雨江水暴漲流溺而死佛告衆人五百童子生兜率天皆同發心爲菩薩行佛放光明令其父母見子所在佛遥呼五百幼童來尋時皆至住於虚空中華散於佛下稽首禮言蒙世尊恩雖身喪亡得見彌勒佛佛言善哉卿等快計知道至眞興立塔寺因是生天見於彌勒咨受法誨佛爲說經咸然歡喜立不退轉各白父母勿復愁苦努力精進以法自修父母皆發道意稽首足下遶佛三帀忽然不現還兜率天出生經第四卷

童子施佛豆生天後作轉輪王第三十五

昔有童子數人共戲道中遇佛一人作禮手中有五粒豆上佛四粒入鉢一粒墮地佛言令汝世世得福童子命終即生天上後八十世爲轉輪王出譬喻經第一卷

牧牛小兒取華上佛中路牛觸而死即生天上第三十六

佛泥洹後百年山中田澤草木茂盛山外不遠有居人村牛馬入池生五色蓮華牧牛小兒入池採取滿器蓮華持出山際欲以上佛未至於寺道逢群牛觸殺小兒其神即生忉利天上自然宫殿五色蓮華始生天中而自念言吾宫獨有異色蓮華但諸天法先觀宿命因緣後乃食福即見前天相謂此天新來共相娛樂云何惶惶不安便往問之荅曰吾本是牧牛小兒采蓮華欲散佛塔中道無常緣是之福來生此耳是以今摘華復欲詣先塔散佛禮拜卒我本願時五百天人執持蓮華相隨散佛塔緣是之福彌勒下時當共得道出譬喻經第一卷

小兒先身以三錢施今解鳥語遂得爲王第三十七

昔有一人用三錢布施乞求三願一者將來得作國王二者解衆生語三者多諸智慧其人命終生庶人家形色端正王募爲左右此兒投募得侍王側見鸛在巢仰看而笑王問何笑荅曰鸛言我得龍女髮長十丈喚伴看之王曰審爾者好無此者殺遣看即得王欲取女爲婦語小兒言汝解鳥語必應多策給汝食粮覓此女人得者重報若不得殺汝及家口小兒冒死向東海邊見二人共諍隱形帽履水靴殺活杖小兒曰何須云云我放一箭君二人逐先前得者與三種物荅曰善引弓放箭二人爭走小兒取帽著靴捉杖直入海中至龍所脫隱形帽令龍女見女人多欲

遂與小兒持一餅金還至外國其王遣迎勑女獨入曰女便前進小兒著隱形帽隨女而入女見王醜以金擲王額破命終小兒脫帽共女上殿高聲唱言我應爲王女爲皇后覇王天下（出雜譬喻經）

諸劫分物不識好者第三十八

昔有衆商人經由嶮道值劫大失衣物中有一衣是鹿胎毛細輭滑澤織持作衣其價百倍而色紫黑不悅人眼劫不賞別用持作帊以盛麤衣他處共分各取雜物謂是奇好餘此一帊未展分張劫群中有困弱人獨不與分苦論共以帊乞即自責之時大貴人知是好物依限雇直比於餘劫所得等分諸劫聞之大生恥惱（出百句譬喻經第一卷）

經律異相卷第四十四

音釋

颰 蒲末切　黠 胡八切慧也　鸕鷀 鸕龍都切鷀牆之切水鳥也　篋 詰叶切箱屬　簏 盧谷切高篋也　瞬 輸閏切目動也　匄 居太切乞也　賚 洛代切賜也　餉 式亮切饋也　嚫 初覲切施也　蝎 許竭切毒蟲也　螫 施隻切蟲行毒也　縠 胡谷切縐紗也　噈 子六切嗚噈口相就也　闚 鈌規切中視也　慍 於問切心所蘊積而怒也　爨 取亂切進火也　躃 毘益切倒也　摴蒱 摴丑居切蒱薄胡切博戲也　榼 克盍切酒器也　悢 力仗切　撣 徒干切觸也

經律異相卷第四十五

梁沙門僧旻寶唱等奉勑撰

女庶人部第三十五

長髮女人捨髮供養佛一
獨母見沙門神足願後生百兒二
母人懷妊遇佛願以兒為道三
老母慳病時見地獄婢行善覩有天堂四
母人為比丘起屋壽終生天手出衆物
五
母二兒溺死哭知浮者六
婦人化壻戶上懸鈴使聞聲稱佛後免
地獄七
瞻婆女人身死闍維於火中生子八
摩那祇女懷盂謗佛地即震裂身陷地
獄九
童女火氣入身懷妊生端正子十
女人懷妊口常誦經生兒多智為衆人
所宗十一
女人懷妊生四種異物十二
婬蕩婦人苦一沙門沙門心至火變為
水十三
女人心緣丈夫誤繫兒入井十四
換貸自取取多還少命終為犢十五
青衣割食施辟支佛立改醜顏得為夫
人十六
醜婢臨水見他影謂其端正十七

長髮女人捨髮供養佛第一

昔有一女端正紺髮髮與身等國王夫人請顧髮與千兩金而不肯與見佛歡喜願設供養請其父母乞為呼之父母言家貧無以飯

之女言取髮直以用供養父母白佛願明日暫顧微飯女割髮與王夫人夫人知其緣急但與五百兩金女取金買食歡喜無量悔昔慳貪今世貧窮願令我後莫值此苦女見世尊金光五色照其門內頭面著地遶佛三帀頭髮還復如故佛言此女先世貧無可施常持頭面著地作禮後八十一劫常生人中此福已盡命終今生貧家猶識功德見我歡喜福祐無量命終當生第二忉利天上盡天福壽當發菩薩道心女父母兄弟莫不歡喜命盡生天出十卷譬喻經第三卷

獨母見沙門神足願後生百兒第二

昔有獨母債守田園主人有事餉過食時食至欲食沙門從乞以所食分盡著鉢中一莖蓮華又以貢奉道人即現神足母喜歎曰眞聖人乎願我後生百子若茲母終爲梵志嗣其神靈集梵志小便之處鹿舐小便即感有身時滿生女梵志育焉年至十餘守居護火女與鹿戲不覺火滅父令索火女至人聚步一蓮華火主曰爾繞吾居三帀以火與爾女即從命華生陸地圍屋三重國王聞之召問相師師曰必有聖嗣傳化無窮王命賢臣娉迎還宮懷妊月滿乃生百卵后妃逮妾靡不嫉焉以囊盛卵密覆其口投江流中天帝釋下以印封口諸天翼衛從流亭止由柱植地下流之國其王於臺遙覩水中有囊流下燒晃光耀似有軋靈取而觀焉覩帝釋印發得百卵懷育溫煖時滿體成產爲百男生有聖智不啓自明相好希有力勢兼百王具白象百頭以供聖嗣征伐鄰國莫不降伏又伐所

生父王之國王曰孰有能劫斯敵者乎毋曰大王無懼爲王降之即登樓觀揚聲謂曰夫逆之大其有三矣一不遠羣邪招二世苦二生不識親而逆孝行三恃勢殺親毒向三尊懷此三逆者其惡無盡爾等張口信現乎今毋捉其乳天命湩射遍百子口精誠之感歛湩情哀僉然俱曰斯吾毋矣叩頭悔過親嗣如會靡不哀慟二國和睦靡不稱善諸子覩世無常辭親學道遠世穢垢九十九子皆得緣覺一子理國父崩爲王大赦衆罪開藏布施民人無乏化以十善正善治國興立塔寺供奉沙門誦經論道口無四惡天帝養護由親育子留爲王者即吾身是父者今白淨王是毋者舍妙是（出度無極集第二卷）

毋人懷妊遇佛願以兒爲道第三

有一毋人懷妊數月見佛及僧心自討言我生子如比使作沙門爲佛弟子月滿生男姝好異衆及年七歲家貧但作二人食及三法衣手持澡瓶將兒詣佛曰願哀我子使作沙門佛即聽之令以瓶洗兒手應時九龍從瓶口出吐水灌兒殘水散兒頭上化成華蓋中有師子座座上有佛佛笑出五色光照十億佛刹還繞佛身從兒頂入毋以飯具上佛并食其子發無上道心十億佛刹六反震動諸佛自現以毋飯施爾所諸佛及比丘僧皆得飽足初不損減兒髮自墮成爲沙門即得立於不退轉地（出十卷譬喻經第三卷）

老毋慳病時見地獄婢行善覩有天堂第四

昔王舍城東有一老毋慳貪不信其婢精進常行慈心念用二事利益羣生一者不持熱

湯澆地二者洗器殘粒常施與人老母得病雖有氣息寃神將之入地獄中見火車鑪炭鑊湯涌沸刀山劒樹苦楚萬端老母見問許是何物獄卒答曰此是地獄王舍城東有慳貪老母應入其中老母自知悚然愁悸小復前行七寶宮舍妓女百千種種珍異問此何物答言天宮王舍城東慳貪老母有婢精進命盡生中老母忽活憶乎向事而語婢言汝應生天汝是我婢豈得獨受汝當共我婢答之言脫有此理輙當奉命但恐善惡隨形不得共受耳母即不慳貪大作功德（出雜譬喻經）

母人爲比丘起屋壽終生天手出衆物第五

昔維衛佛從諸比丘六萬二千初從山出還父王國國王於城外割地立精舍諸比丘各得地分有比丘語左右家欲倩作屋男子不許其家老母手自爲之屋得成十指皆穿比丘坐中禪定一夜入火光三昧舍現大火母遥望見念我作屋尋便已燒何薄福乎母入屋故在但於火光中見比丘甚大歡喜壽終生天釋迦成佛天命未盡來下白佛明日飯佛及聖衆佛黙然受之波斯匿王又遣請佛佛曰已受天請王曰未甞見天人下施何緣有此明日遣人候之不見施辦乃至禺中亦復寂然王勑備餚饌若無人爲吾當供之日中天至了不齎食但將諸天王女鼓諸音樂禮佛而住白曰時到即舉手巾衆事皆辦行水既訖復更舉手出廚百味甘露在地手自斟酌衆會皆足王見驚欣澡畢白佛不審此天宿有何福手出百味福德乃爾佛爲王説前世手爲比丘作屋從是生天九十一劫手

出衆物福尚未終（出雜譬喻經第一卷）

毋二兒溺死哭知浮者第六

毋生二子一不知浮墮水而終毋都不哭一知浮亦墮水亡毋悲哭之人言前子不哭後子而哭何耶毋言前不知浮故其宜也後者工浮其爲枉也（出十卷譬喻經第八卷）

婦人化壻戶上懸鈴使聞聲稱佛後免地獄第七

昔有人不信婦甚事佛婦白壻曰人命無常可修福德壻無心嬾墮婦恐將來入地獄中即復白壻欲懸一鈴安著戶上君出入時振鈴作聲稱南無佛壻曰甚善如是經久其壻命終獄卒扠之擲鑊湯中扠振鑊作音聲謂是鈴聲稱南無佛獄官聞之此人奉佛放令出去得生人中（出雜譬喻經）

瞻婆女人身死闍維於火中生子第八

瞻婆國人事六師初未曾聞佛法僧名作極惡業佛於爾時爲衆生故往瞻婆城時彼城中有大長者無有繼嗣共事六師以求子息於後不久其婦懷妊長者知已往六師所歡喜問言爲男爲女六師答言生必是女長者愁惱復有知識來謂長者先不聞優樓頻螺迦葉兄弟爲誰弟子六師若是一切智者迦葉何故捨之從佛又舍利弗目揵連等及諸國王頻婆娑羅等諸王夫人末利夫人諸國長者須達等如是諸人皆佛弟子如來世尊於一切法知見無礙故名爲佛如來今者近在此住若欲實知當詣佛所爾時長者即詣我所以事問佛佛言長者汝婦懷妊是男無疑福德無比長者歡喜六師心嫉以菴羅果

和合毒藥持與長者快哉瞿曇善說其相汝婦臨月可服此藥兒則端正産者無患長者受之與婦令服服已尋死六師歡喜周遍城市唱言沙門瞿曇記彼長者婦當生男今兒未生母已喪命爾時長者復於我所生不信心即便殯殮棺蓋焚之我見此事已顧命阿難取我衣來吾欲往彼摧滅邪見爾時六師遥見佛往各相謂言瞿曇沙門至此塚間欲噉肉耶未得法眼諸優婆塞各懷愧懼而白佛言彼婦已死願不須往爾時阿難語諸人言且待須臾如來不久當廣開闡諸佛境界佛到長者難言所言無二兒母已終云何生子我言長者卿於爾時都不見問毋命修短但問所懷爲是男女諸佛如來發言無二是故當知定必得子是時死屍火燒腹裂子從中出端坐火中如蓮華臺六師見已謂爲幻術長者見已心復歡喜呵責六師若言幻者汝何不作我於爾時尋告耆婆汝往火中抱是兒來耆婆前入火聚猶入清涼大河抱持是兒還詣我所授兒與我我受兒已告長者言一切衆生壽命不定如水上泡衆生若有重業果報火及毒螫並不能害非我所作時長者言善哉世尊是兒若得盡其天命唯願如來爲立名字佛言長者兒生於猛火之中火名樹提因名樹提出大涅槃經第二十八分

摩那祇女懷盂謗佛地即震裂身陷地獄第九

佛在舍衛國無數大衆爲說要法時有外道弟子摩那祇女宿罪深重身帶木盂以衣覆之出舍衛城至祇洹寺遥見世尊與無數衆

而爲說法歡喜踊躍不能自勝今日要當在此衆中毀辱瞿曇令我等師得致供養乃至衆中而說偈言此說法人使我此身懷妊有兒時大衆中多諸外道裸形梵志信佛者少習邪者衆聞此女語皆共信用其信佛者内自思惟昔佛在宫捨王重位捐棄婇女出家學道成最正覺豈有心與此穢陋之女與共從事乎時釋提桓因在如來後執扇内自思惟此弊梵女云何乃與此意誹佛化爲白鼠嚙木盂繫斷聲震大衆無不見者其中不篤信者皆愕然此爲何聲乃震四遠其中信佛之人聞此音聲歡喜踊躍僉然同悅尋有一人從座而起手執木盂語彼女曰此是汝兒耶時地自開全身即入阿鼻地獄時女宗族追慕啼泣不能捨離不信佛者即起懺悔其中信者共相告曰誹謗之報其罪如是現驗如兹豈云後世（出摩那祇全身入地獄經）

童女火氣入身懷妊生端正子第十

昔有長者名曰善施家有未出門女在家向火暖氣入身遂便有軀父母驚怪詰其由狀其女實對不知所以父母重問加諸杖楚其辭不改遂上聞王王復詰責辭亦不異許之以死女即稱怨曰天下乃當有無道之王枉殺無辜我若不良自可保試見枉如是王即撿保如女所言無他增減語其父母我欲取之母對曰隨意取之用此死女爲王即内之宫裏隨時瞻養日月遂滿産得一男端正姝妙年遂長大出家學道聰明博達精進不久得羅漢道還度父母（出分別功德經第五分）

女人懷妊口常誦經生兒多智爲衆人所宗

第十一

昔有比丘精進守法少持禁戒初不毀犯所可諷誦是般若波羅蜜其有聞此比丘音聲莫不歡喜有一小兒厥年七歲城外牧牛遥聞比丘誦說經聲即詣精舍禮拜比丘聽其經言時說色空卒聞即解兒大歡喜便問比丘比丘應答不可見意是時小兒反爲比丘解說其義昔所希聞比丘歡喜怪此小兒智慧非凡時兒即去還至牛所所牧牛犢散走入山兒尋其迹追逐求索時值一虎害此小兒小兒命終生長者家夫人懐妊口便能說般若波羅蜜從朝至暮初不解息其長者家怪此夫人口爲妄語謂呼鬼病卜問譴祟無能知者是時比丘入城分衞詣長者門遥聞其聲心甚喜悅即問長者内中誰有說此深經長者報言我婦鬼病晝夜妄語口初不息比丘報言此非鬼病但說尊經佛之大道願得入内與共相見長者言善即至婦所比丘難問反覆披解即留比丘與作飲食展轉相謂夫人懐妊口誦尊經其音妙好後日長者復請比丘悉令詣舍辦飲食具時夫人出禮衆比丘復爲說法諸有疑難不能及者盡爲解說衆僧歡喜日月滿足産得男兒適生叉手長跪說波羅蜜夫人産已還復如本長者問言此爲何等比丘答曰眞佛弟子好養護之此兒後大當爲一切衆人作師吾等悉當從其啓受時兒七歲道法悉備與衆超絶智度無極經中誤脱有所短少皆爲删定足其所乏兒每所至輙開化人長者室家内外大小五百人衆皆從兒學所開發者八萬四千

人皆發無上正眞道意五百比丘聞兒所説盡漏意解志求大乘得法眼淨是時兒者則吾身是比丘者迦葉佛是（出度無極集第六卷）

女人懷妊生四種異物第十二

有夫妻二人無子祠祀天神以求係胤神即許之遂便懷妊生四種物一者栴檀斗盛米二者甘露瓶三者寶囊四者七節神杖其人歎曰吾求兒子更生餘物便到神所重求所願神即語言汝欲得子何物稱益答曰子當使令給養吾等神云今此米斗用之無盡甘露蜜瓶食之無減而消百病珍寶之囊用之無損七節神杖以備凶暴兒子豈能辦此其人大喜還家試驗如言不虛遂成大富不可訾計國王聞之即遣衆兵欲往攻奪其人擊杖飛遊擊敵摧破強衆皆悉退散其人歡喜無復憂患（出譬喻經第七分）

婬蕩婦人苦一沙門沙門心至火變爲水第十三

有大迦羅越財富無數其子端正黠慧大好經道出家從師奉行經法師先令分衛七日國中有婬蕩家婦呼令其入入便閉門前牽沙門沙門不從婦大恚呼婢來鑿作火坑深一丈使四婢急捉身不得動臨火坑上沙門言且止我當計校沙門自念我入火中爲一死耳此持戒死可得生天若犯戒死當入泥犂無有出時便入坑中火化作水至沙門膝安徐而出（出十卷譬喻經第五卷）

女人心緣丈夫誤繫兒入井第十四

明婬荒之士寧喪其親族無息心於婬事舍衛城邊有一婦人抱兒持瓶詣井汲水有一

男子顏貌端正坐井右邊彈琴自娛女人多欲耽著男子男子亦樂女人女人迷荒索繫兒頸懸於井中尋還挽出兒時已死愁憂傷結呼天墮淚而自說頌佛集大衆告諸比丘婬火熾盛能燒善本婬荒之士不識善惡不別清白不知縛解斯輩之人遂無慙愧寧喪親族分受刑辱或因姦婬殺害父母兄弟六親王者所戮死受惡報生之無極昔有一人篤好姦婬父母所生唯此一子夜非人時天陰雷電帶刀持箭欲往婬女村時母覺知即捉曉喻今夜陰闇爲人所害吾宿尠德唯有一子會遇惡者吾無所恃子報母曰去不得復住毋知意正便向兒拜至兒即拔刀刺殺其母即打婬女門女人應曰汝是何人以頌答曰

婬恚諸根羸　爲想所謬誤　不慮衆事業
爲愚闇蓋覆　今我取母害　折伏猶奴婢
翅立在門外　如客附使役

女人以頌報曰

咄嗟背恩養　害毋種罪災　何忍見汝顏
宜速遠吾家　父母抱育養　爲子歷衆苦
害毋行地上　地不陷汝殺

男復報女曰爲汝害毋造無邊罪小見寬恕見爲開門暫得言談便復還家女人報曰

寧入投炭爐　從山投幽谷　生把七步蛇
不與愚從事

男子還家道逢惡冦爲冦所害入阿鼻獄受罪無數劫（出出曜經第三卷）

換貸自取取多還少命終爲犢第十五

昔有長者居富無限唯有一妹嫁得貧壻兄

數數餉遺轉欲猒妹來從兄貸麵兄言自往取之妹便按攤而取持灑如還兄亦不覺數數非一妹命終爲兄家作犢子兄甚愛之養食令肥當殺祠神時五百賈客欲從主人舉錢頓息在外展轉自相問言卿取幾錢各各說其多少最後一人言但益取之後同不還多少何在時犢子在邊便作人語諸人何以乃生此意我是主人妹坐貸麵欺兄今作牛身來償兄債時五百賈人聞其言莫不戰慄皆不復舉錢而去出諸經中要事

青衣割食施辟支佛立改醜顏得爲夫人第十六

辟支佛至長者舍乞食夫人見其形相端正語辟支佛若隨我情當設供養辟支佛言不得如夫人所請既不從心即懷慙忿發遣令去長者青衣嫌夫人言何故告人不當之事取已食分與辟支佛食竟還房寢息及覺垢黑之皮自然脫落顏容端正殊絕人中如天玉女長者驚怪問其本末即拜爲第一夫人出雜譬喻經第一卷

醜婢臨水見他影謂其端正第十七

舍衛國內有富長者名晨居家有一婢字弗尼持大頭秃髮眼目正青口鼻繚戾略不類人常給外役收刈樵草去家數里有一泉源既香且甘婢持瓶取水左右舍有一婦自經樹上影臨泉中婢見面像謂是已形即大瞋罵我端正乃爾驅役田園困苦如是即撲瓶破歸家昇堂坐於夫人七寶座上流蘇帳中家大驚怪謂婢狂疾問之何爲答曰我於水中自見端正大家不別獨見賤遇即與鏡照

之乃見醜形猶生不信送臨水上見死人影婢意方解慙愧自分出十八譬喻經第七分

經律異相卷第四十五

音釋

貣他代切借也　紺古暗切深青也　餉式亮切饋也　舐甚尒切以舌取食也　湩多貢切乳汁也　姝春朱切美也　悚息勇切懼也　悸其季切心動也　餚饌餚何交切饌雛綰切　齎牋西切持也　扠初加切　振除庚切觸也　殯殮殯必刃切殮力瞻切　塚知隴切墳也　裸郎果切赤體也　愕逆各切驚愕也　譴祟譴詰戰切責也祟雖遂切神禍　挽武遠切引也　攤他干切手布也　繚戾繚蓮條切戾郎計切　刈倪祭切割也

經律異相卷第四十六

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

鬼神部第三十六

一阿脩羅　二乾闥婆

三緊那羅　四雜鬼

一阿脩羅

羅呵王瞋忉利諸天行其頭上興兵大戰一

毗摩質多有女以妻帝釋為女嫉興兵二

往昔阿脩羅與天戰見帝釋迴車而散三

羅睺羅有女帝釋強求起兵攻戰四

阿脩羅先身獸為水漂願得長大形五

羅呵王瞋忉利諸天行其頭上興兵大戰第一

有大阿脩羅王（長阿含經云阿須倫）名曰羅呵住須彌山北大海之底水懸在宮上為四風所持（樓炭經云隨嵐所持）城郭縱廣八萬由旬內外七重高三千由旬金城銀門園池清涼衆鳥和鳴去須彌山一萬由旬身長二萬八千里（餘須倫實形長一由旬水長二由旬廣一由旬重六銖）亦食揣食洗浴衣服為細滑食月十五日入海中央化其形體下水著齋上闚須彌指覆日月日月天子見其醜形皆大恐懼無復光明遊矚之時有自然風吹門開閉吹地令淨吹華分散有五大臣一名捉持二名雄力三名武夷四名頭首五名摧伏侍衛左右忽自念言我有威德神力如是而置忉利王及日月諸天行我頭上誓取日月以為耳璫漸大瞋忿加欲捶之即念舍摩黎毗摩質多二阿須倫王及諸大臣各辦兵仗往與天戰時難陀跋難陀二大龍王身遶

須彌周圍七帀山動雲布以尾打水大海涌浪上貫須彌忉利天曰須倫欲戰矣海中諸龍伽樓羅鬼持華常樂二鬼神等各持兵衆從次交鬬若不如皆奔四天王宮嚴駕攻伐先白帝釋帝釋告上諸天時燄摩以上遠至他化無數天衆及諸龍鬼前後圍遶帝釋命曰我軍若勝以五繫縛縛毗摩質多將還善法堂我欲觀之須倫亦曰我衆若勝以五繫縛縛帝釋還七葉堂我欲觀之一時大戰兵刃交接兩不相傷但觸身體生於痛惱帝釋現身乃有千眼執金剛杵頭出烟燄須倫見之衆乃退敗即擒毗摩質多繫縛將還遥見帝釋便肆惡口帝釋答曰我欲共汝講說道義耳壽天千歲少出多減惡心好鬬而不破戒大修布施故受此身出長阿含經第二十卷樓炭華嚴大智論略同

毗摩質多女以妻帝釋爲女嫉興兵第二

毗摩質多者昔在劫初諸天入水身生觸樂精流其中自然成卵卵生一女其形青黑入大海中拍水自樂水精入體即覺有娠乃生一男九頭頭有千眼口中出火有九百九十九手八脚踞于海中食噉淤泥及藍藕根取香山乾闥婆神女爲妻容姿美妙色踰白玉後生一女端正挺特天地無比憍尸迦遣使求索阿脩羅言若能使我乘七寶宮當以相與帝釋即脫寶冠擬十善報使阿脩羅得坐勝殿乘六種寶臺而往迎之置於善法堂上更爲立名名曰悦意諸天輔臣莫不歡喜後帝釋遊歡喜園共諸婇女入池遊戲悦意嫉妬遣五夜叉還啓其父父即大瞋興四種兵

往攻帝釋立大海中踞須彌頂九百九十九手同時俱作撼喜見城搖動須彌四大海水一時波浪釋提桓因驚怖惶恐靡知所趣時宮有神白天王言過去佛說般若波羅蜜呪王當誦持鬼兵自碎時天帝釋於善法殿燒衆名香發大誓願般若波羅蜜是大明呪是無上呪是無等等呪審實不虛我持此法當成佛道令阿脩羅自然退散作是語時虛空中有四大刀輪自然而下當阿脩羅耳鼻手足一時墮落令大海水赤如絳珠時阿脩羅即大驚怖遁走無處入藕孔中（出觀佛三昧經第一卷）

往昔阿脩羅與天戰見帝釋迴車而散第三

昔者阿脩羅興兵與天帝共戰釋提桓因不如乘千輻寶車怖懼而退中路見睒婆羅樹鳥巢有兩子即勑御者此樹有二鳥汝可迴車避之寧使來害我勿傷此也即便迴車須倫遥見即相謂言帝釋迴車必欲還戰不可當之即便退散天乃得勝（雜阿含經云叢林有金翅鳥巢謂是來戰大怖而走）須倫三事過閻浮提一者宮殿高廣二者宮殿莊嚴三者宮殿清淨（出長阿含經第二十一卷）

羅睺羅有女帝釋強求起兵攻戰第四

過去世時有阿脩羅王名羅睺羅生於一女殊持端正女德六十四種無不具足口吐言氣如優鉢羅華身出牛頭栴檀之香面色紅白見者愛樂時釋提桓因作是念言此宮諸女多有端正比須倫女而皆不及令我集兵往伐取之給我驅使即召諸天具言此事諸天啓曰行可遣執樂神等手執九十一絃瑠璃之琴（胎經云九十九絃）歌我天人受福快樂即勑執樂天子般遮翼等嚴駕樂器到婆私呵前

彈琴現意言曰欲得婆私呵與我給使若不與者當以兵取須倫大瞋我亦有力足相擬逆般遮翼等即報帝釋時須倫集兵到須彌山側壞曲脚天宮次壞風天宮馬宮莊嚴等諸天宮乃至四門帝釋憶本所誦而呪之須倫兵衆漸漸却退引四種軍入拘郗羅池藕莖孔中有一士夫見之自念我狂失性謬覩異事佛告比丘此眞實也時釋提桓因集諸天衆從四門出但見刀鎧弓箭在地不見須倫衆轉前進直入阿須倫宮殿見婆私呵女數千萬衆不見阿須倫將諸女衆歸詣忉利宮時諸阿須倫等求哀歸命向釋提桓因言我等愚惑不識佛弟子神力巍巍我等先祖信奉如來聞佛有戒不取他物今天王釋將我眷屬盡塡天宮非佛弟子之所應行帝釋聞之悵然不樂我寧當奉禁不犯偷盜即還諸女時阿須倫王以最可愛女奉上帝釋帝釋即以甘露爲報須倫與天和好共持如來三歸八戒出胎經及出譬喻經下卷

阿脩羅先身獸爲水漂願得長大形第五

阿脩羅前世時曾爲貧人居近河邊常渡河擔薪時河水深流復駛疾此人數爲水所漂既亡所持身又沒溺隨流殆死得出時有辟支佛作沙門形詣舍乞食貧人歡喜即施飯食食訖擲鉢空中飛軒而去貧人見之因以發願我後生身形長大一切深水無過膝者以是因緣得極大身四大海水不能過膝立大海中身過須彌手據山頂下觀忉利天出雜譬喻經第四卷

二乾闥婆

乾闥婆王住雪山右城名毗舍離世界初成有風輪起名曰莊嚴造此宮城城北有七黑山山北復有香山在十寶山間常有妓樂之聲(大智論云是天樂神)山有二窟一名晝二名善晝七寶所成柔軟香潔猶如天衣乾闥婆王從五百乾闥婆止住其中佛在毗陀山(山在摩竭國北)釋提桓因告執樂神般遮翼持瑠璃琴於佛前歌佛曰汝能以琴歌稱讚如來悲和哀婉感動人心於此聲中云欲練淨行沙門涅槃衆義備有帝釋顧語之曰當以汝補汝父位於其類中爲最上以女妻之(出長阿含大智論)

三緊那羅

緊那羅(亦云甄那羅)住須彌山北過小鐵圍有大黑山亦在十寶山間無有佛法日月星辰由昔布施之力今居七寶宮殿壽命甚長此王本在人中有大長者與造佛塔此緊那羅施一剎柱成辦寺廟復以淨食施於工匠壽盡作胷臆神在兩山間先在人中爲大長者居財無量有一沙門乞食婦擎飯施之乃大瞋怒云此何乞人瞻視我婦當令此人手脚斷壞壽終已後受此醜形八十四劫常無手足諸天讌會皆悉與乾闥婆分番上下天欲奏樂而其腋下汗流便自上天也有一緊那羅名頭婁磨琴歌諸法實相以讚世尊時須彌山及諸林樹皆悉震動迦葉在座不能自安五百仙人心生狂醉失其神足一時墮地(出菩薩胎經及大智論)

四雜鬼

鬼神皆依所止爲名一

餓鬼果報二

鬼酤酒語主人令湖中取死人金銀三
金牀女裸形衣著火然四
二鬼負屍拔出手足頭脅從人易之形改
心存遇佛得道五
金色神指流甘露并資生物以給行人六
毗沙惡鬼食噉人民遇佛悟解七
鬼子母先食人民佛藏其子然後受化八
屈摩夜叉請佛設房及燈明九
魔王嬈目連爲說先身爲魔事十
鬼得他心害怨女人十一
波旬嬈固文殊十二
餓鬼請問目連所因得苦十三
惡鬼見帝釋形稍醜滅十四
鬼還鞭其故屍十五

鬼神皆依所止爲名第一

有四大天神一者地二者水三者風四者火地神自念云地無水火風佛曰地有水火風但地大多故得名耳水火風神皆各同然佛爲說法皆受五戒爲優婆夷一切人民所居舍宅皆有鬼神無有空者街巷道陌屠膾市肆及諸山塚皆有鬼神無有空處凡諸鬼神皆隨所依即以爲名（樓炭經云樹高七尺圍一尺有鬼神）若人初生皆有鬼神隨逐擁護若人欲死鬼收精氣行十惡人若百若千共一神護如猶國王以百千人侍衛一臣（出長阿含經第二十卷）

餓鬼果報第二

若有衆生生餓鬼中常飢渴故目陷髮長東西亂走或食嘔吐脂肉膿血屎尿涕唾盪滌餘汁壽命無量百千萬歲初不曾聞漿水之名設復眼見急往趣之變成猛火膿血或時

不變多人執杖不令得前或夏降雨至身成火名惡果報恒河水邊有諸餓鬼其數五百於無量歲初不見水雖至河邊純見流火飢渴所逼發聲號哭餓鬼白佛我等飢渴命將不久佛言恒河流水鬼言如來見水我常見火佛言除汝顛倒令得見水廣說慳貪過鬼言我今渴久雖聞法言都不入心先可入河恣意飲之以佛力故即得飲水佛為說法悉發菩提心捨諸鬼形或有餓鬼常被火燒如劫盡時諸山出火或有羸瘦狂走毛髮鬇亂以覆其身或立厠溷邊伺求不淨或有常求產婦餘血飲之形如燒樹咽孔如針若與水飲千歲不飽或有自破其頭取腦而舐或有形如黑山鐵鏁鏁頸叩頭求哀歸命獄卒或有先世惡口好以麤言加他衆人憎惡見之如讎以此罪故墮餓鬼中如是罪報受苦無量出涅槃大智論

鬼酤酒語主人令湖中取死人金銀第三

有人以酤酒為業鬼現來飲酒未售錢而告主人言明日當有一人持華上下白衣帶青縢縢中有金銀千斤當於湖中浴卒死不出汝往取金銀保後無憂明日主人伺候見人來入水洗浴上岸著衣洗足却躃地而死酒師往取得金銀如數後日鬼來主人作食出酒白神言我見人著衣欲去乃死向不於水中殺之使得上岸乎鬼言我不能殺人病人我知人壽命衰耗時耳故曰天上天下鬼神知人壽命罪福當至未至不能活人不能殺人不能使人富貴貧賤但欲使人作惡犯殺因人衰耗而往亂之語其禍福令人向之設

祠祀耳（出十卷譬喻經第六卷）

金牀女裸形衣著火然第四

迦夷國王名梵摩達時出遊獵於曠野見有一屋（福報經云山邊樹下）即往趣之中有一女從求飲食無索不得王請相見女都裸形王解衣與之著體便然如是至三王以問女女答昔爲王妻王飯沙門又施衣時諫但設飯足不復須衣（福報經云劓施沙門）故受此罪王欲令我得著衣者爲我作衣先施沙門及明經賢者王求沙門久不能得可施五戒賢者賢者呪願云願令金牀女得福無量得著王衣王問女曰女是何神答曰我勝於人小不及天故在鬼神道中捨此命後當生第一天上（出譬喻經又出福報經）

二鬼負屍拔出手足頭脅從人易之形改心存遇佛得道第五

昔人遠行獨宿空舍夜中有鬼擔一死人來著其前後有一鬼逐來瞋罵死人我物汝忽擔來先鬼言是我物我自持來後鬼言是死人實我擔來二鬼各捉一足一手爭之前鬼言此有人可問後鬼即問是死人誰擔來是人思惟此二鬼力大若實若妄俱不免死語言前鬼擔來後鬼大瞋捉其人手拔出著地前鬼取死人一臂附之即著如是兩臂兩脚頭脅舉身皆易於是二鬼共食所易人身拭口而去其人思惟我父母生身眼見二鬼食盡今我此身悉是他肉我今定有身耶爲無身耶行到佛塔問諸比丘廣說上事諸比丘言從本已來恒自無我但以四大和合故計爲我身如汝本身與今無異諸比丘度之爲道得阿羅漢（出大智論第十二卷）

金色神指流甘露并資生物以給行人第六

有一鬼神身體極大有金色手五指常流甘露若有行人所須飲食資生之具盡從指出恣而與之目連問言汝是何天福報功德奇特乃爾我非天王梵天王我是鬼神乃依某國大城住爲遊行觀看故來至此目連問言汝作何善得如此報答言彼國大城名曰羅樓我昔在中作貧女人又織毛縷囊賣以自活居計轉貧屋舍壞盡遂至陌頭近一大富好施長者家織縷自活日欲中時若有沙門婆羅門持鉢乞食問我言某長者家爲在何處我心眞實無有虛妄歡喜舉手指示其家言往彼處去日時欲過勿復餘求（出雜藏經）

毗沙惡鬼食噉人民遇佛悟解第七（承事勝已經云阿羅婆）

跋祇國界有鬼名爲毗沙　極爲兇暴殺民無量日恒數十人皆共集而作是說可避此國遠至他界鬼知人心便語彼人曰汝等莫離此處至他邦土終不免吾手卿日日持一人祠吾便不擾汝時跋祇人日取一人祠彼惡鬼是鬼噉人骨滿溪谷時有長者名曰善覺在彼住止饒財多寶兒名那優羅唯有一子有此限制兒那優羅應祠是鬼父母沐浴此小兒竟與著好衣至彼鬼所啼哭喚呼不可稱計並作是說諸鬼他神皆共證明我此一子唯願擁護此兒使得免濟釋提桓因及梵天王諸如來弟子漏盡阿羅漢及辟支佛乃至如來最尊最上良祐福田無有出如來上者當鑑察之願如來當照此至心以兒付鬼便退而去爾時世尊以天眼耳徹聽聞見以神足力至雪山北入鬼住處結

跏趺坐是時小兒至鬼住處逢見如來光色炳然三十二相八十種好莊嚴其身發歡喜心向於如來謂是惡鬼隨意食之是時世尊告曰那優羅如汝所言我今是如來至眞等正覺故來救汝及降此鬼那優羅歡喜頭面禮足時世尊與說妙義即於座上諸塵垢盡得法眼淨彼已見法歸佛法聖衆而受五戒惡鬼還本處遥見世尊端坐不動便興恚怒雨雷電霹靂或雨刀劒未墮地頃如來化作優鉢蓮華復雨種種神力如來隨而降之沙門衣毛不動我今當往問其深義設不能報我者當持汝兩脚擲著海南佛言若人非人無能持我兩脚擲海南者欲問便問時鬼問曰何等是故行新行及行滅世尊告曰當知眼是故行曩時所造緣痛成行耳鼻口身意此是故行今身所造身三口四意三此是新行當知故行滅盡更不興起復不造行能取此行永已不生永盡無餘是謂行滅鬼白佛言我今極飢歸我小兒世尊告曰昔我爲菩薩時有鴿投我我尚不惜身命救彼鴿厄況今已成如來能捨此兒令汝食噉汝迦葉佛時曽作沙門修持梵行後復犯戒生此惡鬼爾時惡鬼承佛威神便憶曩昔所造諸行即至世尊所頭面禮足我今愚惑不別眞僞乃生此心向於如來唯願世尊受我懺悔如是三四世尊告曰聽汝悔過爲說妙法時彼惡鬼手擎數千兩金奉上世尊我今以此山谷施招提僧唯願世尊與我受之世尊即受便說此偈

園果施清涼　及作水橋梁　設能造大船

及諸養生具　晝夜無懈息　獲福不可量
法義戒成就　終後生天上
鬼曰更有何教世尊告曰捨汝本形著三法衣而作沙門入跋祇城處處教令如來出世不度者度令得解脫最尊最上良祐福田令度那優羅小兒及降毗沙惡鬼汝等可往至彼受化時毗沙鬼於跋祇國唱如是言是時長者善覺聞此語已喜躍不勝將八萬四千人民之衆至世尊所出增一阿含第八卷

鬼子母先食人民佛藏其子然後受化第八

昔有一母人甚多子息性惡無慈喜盜人子殺而噉之亡子之家不知誰取街巷涕哭如是非一阿難出行輙見涕哭還已共議傷亡子家佛知故問衆何等議阿難白佛言向行分衛見人啼哭問之皆云生亡我子不知户處佛便爲阿難說是國中盜人子者非凡夫人是鬼子母今生作人喜盜人子是母有千子五百子在天上五百子在人間千子皆爲鬼王一王者從數萬鬼如是五百鬼王在天上嬈諸天五百鬼王在世間嬈帝王人民如是五百鬼王天亦無柰何阿難言鬼子母在是國中寧可勑令不盜人子耶佛言大善阿難言用何方便佛語阿難到是母所伺其出已斂取其子著精舍中即往伺斂得數十子逃精舍中母來不見便捨他子不敢復殺行索其子徧不知處行道啼哭如是十日母便自蹦自撲仰天大呼不復飲食佛遣沙門往問即報沙門言亡多子故哭耳沙門又言汝欲得子不報言欲得沙門言汝審欲得者可往問佛可得汝子母聞是語歡喜意解便到

佛所爲佛作禮佛即問母何爲啼哭母報言亡我子故佛問汝捨汝子至何所而亡汝子母即默然如是至三母知盜人子爲惡即起作禮我愚癡故佛復問言汝有子愛之不母言我有子坐起常欲著我傍佛復問曰汝有子知愛之何故日行盜他人子他人有子亦如汝愛之亡子之家亦行道啼哭如汝汝反盜人子殺敢之死後當入太山地獄汝寧欲得汝子不母即頭面著地願佛哀我佛言汝子若在汝寧能自悔不若能自悔當還汝子母言我能自悔佛言汝能自悔當作何等自悔母言聽佛教誡當隨佛語佛還我子佛言審如汝語授以五戒汝有千子皆爲說名五百子在天上五百子在世間嬈諸天人汝子作鬼王將數萬鬼如是不可稱數或稱樹木神地神水神及船車舍宅闇冥夢寤恐怖怪異種種之神如是矯稱令人祠祀烹殺飲食不能護活人命但增益罪是愚癡人不知坐思貪窮鬼子母聞佛說一心自悔即得須陀洹道長跪白佛言願佛哀我欲止佛精舍傍我欲呼千子我欲使與佛結要我欲報彼天上天下人恩佛言善哉如汝有是意大善佛言便止佛精舍邊其國中人民無子者來求子當與之子自在所願我當勑子往使隨護人不得復妄嬈之欲從鬼子母求願者名浮陀摩尼鉢姊名炙匿天上天下鬼屬是摩尼鉢主四海內船車治生有財產皆屬摩尼鉢摩尼鉢與佛結要受戒主護人財物炙匿主人若有產生當往救之（出鬼子母經）

屈摩夜叉請佛設房及燈明第九

時屈摩夜叉鬼來詣佛所稽首佛足退住一面時屈摩鬼白佛言世尊今請世尊與諸大衆於此夜宿世尊默然是時屈摩化作五百重閣房舍卧具坐牀踞牀俱執褥枕各五百具又化作五百燈明無諸烟燄（出雜阿含經第四十九卷）

魔王嬈目連爲說先身爲魔事第十

爾時目連夜冥經行弊魔自化微影入目連腹目連入三昧觀察其原即謂弊魔且出且出莫嬈佛弟子長夜獲苦魔心念言今此沙門未曾見我横造妄語正使其師尚不知吾況其弟子目連報曰吾復知卿即心所念魔即恐懼已覺我矣即化微身出住其前目連告魔過去之世拘樓秦佛時我曾爲魔號曰瞋恨吾有一姊名曰黷黑汝爲作子以是知之是吾姊子時佛出世有二弟子一曰洪音二曰知想何故名曰洪音住於梵天謦咳出聲聞于三千知想者獨處閑居坐山樹下三昧正受牧牛牧羊人擔薪負草各相謂言此已命過共闍維之知想從三昧起入城分衞（出弊魔試目連經又出中阿含經第二十七卷）

鬼得他心害怨女人第十一

曾聞有一女人爲餓鬼所持即以呪術而問鬼言何以惱他女人鬼答之言此女人者是我怨家五百世中而常殺我我亦五百世中斷其命根若彼能捨舊怨之心我亦能捨爾時女人作如是言我今已捨怨心鬼觀女人雖口言捨而心不放即斷其命（出抄毗婆沙經第八卷）

波旬嬈固文殊第十二

魔設供饍化作四萬比丘著垢弊敗衣執持破鉢胷背悉露面貌醜惡跛蹇痤僂心懷遑

慊受種種食文殊令諸化人鉢食常滿摶食在口饐不得納身體不安自然躃地問於魔言比丘何故不食魔曰是欲死矣文殊曰無毒之人豈復行垢毒耶有婬怒癡人是則爲毒因爲說法我無是毒五百諸天從魔來者發菩提心出文殊現寶藏經下卷

餓鬼請問目連所因得苦第十三

目連至恒河邊見五百餓鬼羣來趣水有守水鬼鐵杖驅逐令不得近於是諸鬼遥詣目連禮目連足各問其罪一鬼曰我受此身常患熱渴先聞恒河水清且凉歡喜趣之沸熱壞身試飲一口五臟燋爛臭不可當何因緣故受如此罪目連曰汝先世時作相師相人吉凶少實多虛或毀或譽自稱審諦以動人心詐惑欺誑以求財利迷惑衆生失如意事

復有一鬼言我常爲大狗利牙赤白來噉我肉唯有骨在風來吹起肉續復生狗復來噉此苦何因目連答言汝前世時作天祠主常教衆生殺羊以血祠天汝自食肉是故今日以肉償之

復有一鬼言我常身上有糞周徧塗墁亦復噉之是罪何因目連答曰汝前世時作婆羅門惡邪不信道人乞食取鉢盛滿糞以飯著上持與道人道人持還以手食飯糞汙其手是故今日受如此罪

復有一鬼言我腹極大如甕咽喉手脚其細如針不得飲食何因此苦目連答言汝前世時作聚落主自恃豪貴飲酒縱横輕欺餘人奪其飲食飢困衆生

復有一鬼言我常趣溷欲噉食糞有大羣鬼

捉杖驅我不得近厠口中爛臭飢因無賴何因如此目連答言汝前世時作佛圖主有諸白衣供養衆僧供辦食具汝以麤供設客僧細者自食

復有一鬼言我身上遍滿生舌斧來斫舌斷斷續復生如此不已何因故爾目連答言汝前世時作道人衆僧差作蜜漿石蜜塊大難消以斧斫之盜心取一口以是因緣故還斫舌也

復有一鬼言我常有七枚熱鐵丸直入我口入腹五臟燋爛出還復入何因故受此罪目連答言汝前世時作沙彌行果蓏子到其師所敬其師故偏心與多實長七枚

復有一鬼言常有二熱鐵輪在我兩腋下轉身體燋爛何因故爾目連答曰汝前世時與衆僧作餅盜心取二番挾兩腋底

復有一餓鬼言我丸極大如甕行時擔著肩上住則坐上進止患苦何因故爾目連答言汝前世時作市令常以輕秤小斗與重秤大斗取常自欲得大利於已侵尅餘人

復有一鬼言我常兩肩有眼胷有口鼻常無有頭何因故爾目連答言汝前世時恒作魁膾弟子若殺罪人時汝常有歡喜心以繩著結挽之

復有一鬼言我常有熱鐵針入出我身受苦無賴何因故爾目連答言汝前世時作調馬師或作調象象馬難制汝以鐵針刺脚又時牛遲亦以針刺

復有一鬼言我身常有火燋然懊惱何因故爾目連答言汝前世時作國王夫人更一夫

人王甚幸愛常生妬心伺欲危害值王卧起去時所愛夫人眠猶未起著衣即生惡心正值作餅有熱麻油即以灌其腹腹爛即死

復有一鬼言常有旋風迴轉我身不得自在隨意東西心常惱悶何因故爾目連答言汝前世時常作卜師或時實語或時妄語迷惑人心不得隨意

復有一鬼言我身常如塊肉無有手脚眼耳鼻等恒爲蟲鳥所食罪苦難堪何因緣故答言汝前世時常與他藥墮他兒胎

復有一鬼言常有熱鐵籠籠絡我身燋熱懊惱何因受此目連答言汝前世時常以羅網掩捕魚鳥

復有一鬼言我常以物自蒙籠頭亦常畏人來殺我心常怖懼不可堪忍何因故爾答言汝前世時婬犯外色常畏人見或畏其夫捉縛打殺或畏官法戮之都市恐怖相續

復有一鬼問曰我受此身肩上常有銅瓶滿中烊銅手捉一杓取自灌頭舉體燋爛如是受苦無數無量有何罪咎答言汝前身時出家爲道僧典飲食以一酥瓶私著餘處有客道人來者不與之去已出酥行與舊僧此酥是招提僧物一切有分此人藏隱雖與不等由是緣故受此罪也（出雜藏經）

惡鬼見帝釋形稍醜滅第十四

釋提桓因在普集講堂與玉女共相娛樂是時有天子白帝釋言瞿翼當知今有惡鬼在尊座上令三十三天極懷恚怒鬼轉端正顔貌勝常釋提桓因便作是念此鬼必是神妙之鬼往至鬼所相去不遠自稱姓名吾是釋

提桓因諸天之主惡鬼轉醜可惡稍稍消滅出增一阿含經第二十七卷

鬼還鞭其故屍第十五

昔外國有人死魂還自鞭其尸傍人問曰是人已死何以復鞭報曰此是我故身為我作惡見經戒不讀偷盜欺詐犯人婦女不孝父母兄弟惜財不肯布施今死令我墮惡道中勤苦毒痛不可復言是故來鞭之耳出譬喻經

經律異相卷第四十六

音釋

揣徒官切揣聚也　䐡前西切與臍同　闚缺規切視也　矚朱欲切視也　璫都郎切充耳之珠也　捶主蘂切杖擊也　淤依據切澱滓也　睒失冉切　腋夷益切左右肘脅間曰腋　脅虛業切腋下也　嬈乃了切擾亂也　膾古外切　髼蒲紅切髼鬆亂也　溷胡困切廁也　鏁蘇果切與鎖同　幐徒登切囊可帶者曰幐　黤烏感切青黑也　痤才何切正作矬矮也　僂隴主切傴僂也　懅其據切懼也　摶徒官切捉聚也　饐壹結切食塞也　燋茲消切火傷也　墁謨官切塗墍也　臰尺救切與臭同　蓏郎果切蔓實也　懊烏皓切懊惱有所痛恨也

經律異相卷第四十七

梁沙門僧旻寶唱等奉　勑撰

雜獸畜生部第三十七

一師子　二象
三馬　四牛
五驢　六狗
七鹿　八駱陀
九狐　十狼
十一獼猴　十二兔
十三猫狸　十四鼠

一師子

師子王爲獼猴欲捨命一
師子王有十一勝事二
師子食象哽死木雀爲拔得穌後遂忘恩三
師子有二子爲獵者所殺同生長者家得道四
師子王墮井爲野干所救五
師子虎爲善友野干兩舌分身喪命六
師子等十二獸更次教化七

師子王爲獼猴欲捨命第一

過去世有一師子王在深山窟常作是念我是一切獸中之王力能視護一切諸獸山中有二獼猴共生二子時二獼猴問師子王王若能護一切獸者我今二子以相委付我欲餘行求覓飲食時師子王即便許之獼猴留寄二子即捨而行是時山中有一鷲鳥王厥名利見師子王睡即便搏取獼猴二子處嶮而住師子既寤即白鷲言

我今固請　見爲放之　莫令失信　生我慚愧

鷲王答曰
我能飛行空　無畏過汝界　若欲護二子
為我應捨身
師子又曰
我今護二子　捨身如枯草　護身而妄語
云何得稱行
說是偈已即至高處欲捨其身鷲王復曰
為他能捨身　則受無上樂　施汝獼猴子
願王莫自害　出大集經第十卷
師子王有十一勝事第二
師子王生住深山大谷方頰巨骨身肉肥滿頭大眼長眉高而廣口鼻畟方齒齊而利吐赤白舌雙耳高上脩脊細腰其腹不現六牙長尾鬉髦光潤自知氣力牙爪鋒鋩四足據地安住巖穴振尾出聲若有能具如是相者當知真師子至晨朝出穴頻伸欠呿四向顧視發聲震吼為十一事一壞實非師子詐作師子二自試身力三令住處淨四使子知處五羣輩中無怖心六睡者得覺七諸獸不敢放逸八諸獸得來依附九調大香象十告諸子息十一莊嚴眷屬凡聞師子吼水性深潛陸行藏穴高飛墮落廐中香象震鏁斷絕失糞怖走猶如野干雖學師子至百千年終不能作師子之吼若師子子生始三歲則能哮吼香山徑有師子飛鳥走獸絕跡不闚一切畜生師子為最出涅槃第二十五卷又出大智論
師子食象哽死木雀為拔得穌後遂忘恩第三
佛告目連勇智菩薩昔光明佛時作師子王吾為梵志修於淨行時師子王晨朝踌立六

處不動奮迅身體使大雷吼走獸伏住飛者
墮落然後乃起曠野山澤案行屬界求覓群
獸逢一象王殺而食之髀骨哽咽死而復穌
時有木雀與吾拔骨後若得食當相報恩木
雀聞之入口盡力拔骨乃得去之時師子王
後日求食大殺羣獸木雀在側少多求恩師
子不報佛告目連時師子王以此偈報木雀
曰
吾爲師子王　以殺爲家業　噉肉飲其血
以此爲常膳　汝既不自量　脫吾牙出難
還得出吾口　此恩何可忘
爾時木雀復以此偈報師子曰
我雖是小鳥　識恩不惜死　但王不念恩
自負言誓重　若能小寬弘　少多見惠者
沒命終不恨　不敢有譏論

時師子王竟不報恩捨之而去木雀自念吾
恩極重反見輕賤今當追逐要伺子便不報
恩者終不行世在在處處終不相離時師子
王復殺羣獸恣意食之飽便睡眠無所畏懼
時彼木雀飛趣師子當立額上盡其力勢啄
一眼壞師子驚起左右顧視不見餘獸唯見
木雀獨在樹上時師子王語木雀曰汝今何
爲乃壞吾目時彼木雀以偈報之
重恩不知報　乃復生害心　今留汝一目
此恩何可忘　汝雖獸中王　所行無反復
從是各自休　莫復作緣對
師子王者今勇智菩薩是時木雀者今目揵
連是出菩薩瓔珞經第九卷
師子有二子爲獵者所殺同生長者家得道
第四

昔者山中有兩比丘閑居行道逮得神通去之不遠有一師子產生二子養之稍大欲行所索持子寄二道人窟邊求食或五日一還見與道人相近附遂復捨行日月轉久後日道人各行不在獵師遇之意欲射之獸迸入林獵師意念此數與道人相依附吾作道人被服爾乃得之巖窟中有留袈裟法衣獵師著往師子所師子謂是道人喜共赴之獵師打殺剥取其皮作裘賣之道人行還不見師子求之不得定意觀之知爲獵客所殺便以神足追而奪之以爲坐褥恒摩挲呪願欲令解脫未久復坐禪觀知趣何道而爲中國大長者家作雙生子始入胞胎其母未覺道人即問長者何所渴乏曰吾家大富唯乏兒子道人語之吾能使有兒長者大喜爾爲蒙恩道人語曰若必得子何以報恩曰長大便當給道人爲弟子道人呪願而去從是遂覺有娠後生二男相似如一年轉八歲復來到其家見有宿緣自然愛敬道人語長者識昔約不長者以本誓不得已便以二兒各施道人道人將作沙彌精進未久亦皆得道亦恒自坐皮上試共坐禪觀此皮神所生便知是已身故皮展轉相照便共至師前禮足謝曰蒙師大恩出譬喻經第五卷

師子王墮井爲野干所救第五

過去世近雪山下有師子獸王作五百師子主是師子王後時老病瘦眼闇在諸師子前行墮空井中五百師子皆捨離去爾時有一野干見師子王作是念言我所以得此林住安樂飽滿肉者由師子王今墮急處云何當

報時此井邊有渠流水野干即以口脚通水水入滿井師子浮出時此林神而說偈言

身雖自雄健　應以弱爲友　小野干能救

師子王井難

佛言師子王者我身是五百師子者諸比丘是野干者阿難是也（出十誦律雜誦卷第一）

師子虎爲善友野干兩舌分身喪命第六

過去世雪山下有二獸一名好毛師子二名好牙虎共爲善知識閉目相舐是二獸恒得軟好肉噉去是不遠有兩舌野干作是念我至二獸邊言我與汝作第三伴汝聽我入師子虎言隨意兩舌野干噉二獸殘肉身體肥大作是念是好毛師子好牙虎共爲善知識更相親愛閉目相舐恒噉好肉或時不得必當噉我我先方便令心別離語師子言虎有惡心於汝師子食噉皆是我力師子言云何得知兩舌野干答言虎明日見汝時閉目舐汝毛者當知惡相往語虎言師子於汝有惡心言有所食噉皆是我力虎言云何得知答言明日見汝時閉目舐汝毛者當知惡相是二知識中虎生畏想是故先往師子所言汝於我生惡心耶師子言誰作是語答言兩舌野干好毛復問言汝於我亦生惡心耶虎言不也虎語師子言汝若有是惡語者不得共作善知識好毛言是兩舌野干有如此言云何不喜共我住耶即說偈言

若信是惡言　則速別離去　當壞其愁憂
瞋恨不離心　凡爲善知識　不以他語離
不信欲除者　若信他別離　則爲其所食
不信兩舌者　還共作和合　所懷相向說

心淨言柔軟　應作善知識　和合如水乳
令此弊小蟲　生來性自惡　一頭而兩舌
殺之則和合

虎與師子驗事實已共捉野干破作二分(出十誦律二誦第三卷又出四分初分第九卷文同又出彌沙塞律第六卷又出野干兩舌經略同)

師子等十二獸更次教化第七

閻浮提外東方海中有瑠璃山名之爲潮高二十由旬具種種寶其山有窟名種種色是昔菩薩所住之處縱廣一由旬高六由旬有一毒蛇在中而住修聲聞慈復有一窟名曰無死高廣亦爾是昔菩薩所住之處中有一馬修聲聞慈復有一窟名曰善住高廣亦爾昔菩薩處中有一羊修聲聞慈其山樹神名曰無勝有羅刹女名曰善行各有五百眷屬圍遶是二女人常共供養如是三獸閻浮提外南方海中有玻瓈山高二十由旬有窟名曰上色縱廣高下亦復如是亦是菩薩昔所住處有一獼猴修聲聞慈復有窟名曰誓願高廣亦爾昔菩薩處中有一雞修聲聞慈復有一窟名曰法林高廣亦爾昔菩薩處中有一犬修聲聞慈中有火神有羅刹女名曰眼見各有五百眷屬圍遶是二女人常共供養是三鳥獸閻浮提外西方海中有一銀山名菩提月高二十由旬中有一窟名曰金剛高廣亦爾昔菩薩處中有一猪修聲聞慈復有一窟名香功德高廣亦爾昔菩薩處中有一鼠修聲聞慈復有一窟名高功德高廣亦爾昔菩薩處中有一牛修聲聞慈山有風神名曰動風有羅刹女名曰無護各有五百眷屬

園遠是二女人常共供養如是三獸閻浮提外北方海中有一金山名功德相高二十由旬中有一窟名爲明星廣一由旬高六由旬昔菩薩處中有一師子修聲聞慈復有一窟名曰淨道高廣亦爾昔菩薩處中有一兎修聲聞慈復有一窟名曰喜樂高廣亦爾昔菩薩處中有一龍修聲聞慈山有水神名曰水天有羅刹女名修慚愧各有五百眷屬是二女人常共供養如是三獸是十二獸晝夜常行閻浮提内人天恭敬功德成就已於諸佛發深重願一日一夜常令一獸遊行教化餘十一獸安住修慈周而復始七月一日鼠初遊行以聲聞乘教化一切鼠身衆生令離惡業勸修善事如是次第至十三日鼠復還行乃至盡十二月至十二歲亦復如是是故此土多有功德乃至畜獸亦能教化是故他方菩薩常應恭敬此佛世界若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷欲身覩見是十二獸欲得大智大定大神通力欲受一切所有典籍欲增善法是人當以白土作山縱廣七尺高十二尺種種香塗金薄薄之四邊周帀二十尺所散瞻婆華當以銅器盛諸種種非時之漿置之四面清淨持戒日三洗浴敬信三寶離山三丈正東而立誦如是呪住十五日當於山上見初月像爾時則知見十二獸見已所願隨意即得若能修行苦行即得眼見是十二獸諸菩薩等或作天像或作鬼像鳥獸之像遊閻浮提教化如是種類衆生若爲人天調伏衆生是不爲難若爲畜生調伏衆生是乃爲難出大集經第二十四卷

二象
象王供養佛一
善住象王爲轉輪王寶二
象子生而失母爲仙人所養三
象獼猴鵽共爲親友四

象王供養佛第一

佛獨遊行欲求靜寂到憍薩羅國波利羅耶娑羅林寶樹下住時五百羣象象行王恒在後常得濁水殘草猒其羣象獨來樹下遥見佛以鼻拔草蹈地令平以鼻威水灑塵草鋪爲座屈膝請佛令坐三月供養佛知象意即受其請而說頌曰

獨善無憂　如空野象　樂戒學行　奚用伴爲

時象王取好藕根淨洗授與世尊如是三月出僧祇律第十七卷

善住象王爲轉輪王寶第二

有一象王名曰善住身體純白七處平住力能飛行赤首身毛雜色六牙纖牖與八千象王以爲眷屬住香山娑羅樹下娑羅樹王有八千浴池縱廣五十由旬其水清涼以七寶爲壍五色雜華集間池內象王念欲入池八千象應念而至有持蓋扇者有唱讚前導者或有爲王洗尾背髀足者有拔華根與王食者有釆華散王上者八千象亦復洗浴共相娛樂大小便利諸夜叉鬼移出林外十誦律云阿耨達池有善住象王宮殿增一阿含云香積山側有八萬四千白象釋提桓因所乘最下小象轉輪聖王乘之名曰象寶金壁山中有八萬巖窟八萬象王止憩其中身色純白頭有雜色口有六牙齒間金鈿出長阿含經第十八卷又出增一阿含樓炭經

象子生而失母爲仙人所養第三

往古世時有閑居一象象生一子墮地未久其母終亡去彼不遠仙人所處有大威神功徳具足志懷大哀遥見象子其母命終纔能舉足東西遊瀁不能自活即時扶還所止飲食之以水果彼時象子仁和賢善功徳姝妙樂于義理既得安樂無有憂患於時仙人卧起同處身形轉長衣毛鮮澤則以水漿供養仙人并好果蓏然後自食仙人愍哀觀其徳行愛念如子視之無猒時天帝釋即時發念今此仙人志在象子倚念無猒今我寧可别令愁感時天帝釋示現試之化使象子忽然死地而血流離仙人見象子死愁憂涕泣餘仙人聞來諫曉之不能除憂時天帝釋住在虚空爲仙人説偈時天帝釋令象子活仙人大喜仙人者和尚身是象子者死弟子是也天帝釋者則我身也（出佛説弟子過命經）

象獼猴鵽共爲親友第四

過去世時有三親友象獼猴鵽鳥（僧祇律第二十七卷云巔多鳥）依一尼拘律樹止共相謂言既同依此木宜相恭敬獼猴鵽鳥共問象言汝憶事近遠象言我憶小時行此樹齊盡我腹象與鵽問獼猴獼猴答言我憶小時此樹舉手及頭（僧祇律云屎此樹上）象語獼猴汝生年多我象與獼猴共問鵽鵽言我憶雪山右面有大尼拘律樹我食果子來此便轉即生此樹共相謂言鵽生年多象以獼猴置其頭上獼猴以鵽置其肩上共遊人間從村至村從邑至邑常説偈言

若人能懷法　必敬諸長老　現世有名譽

將來生善道
時鵽說如是法人皆隨從法訓流布汝等於我法中出家應更相恭敬如是佛法流布自今已去聽隨長幼恭敬禮拜迎逆問訊時諸比丘聞佛教諸比丘長幼相次恭敬禮拜出四分律第四分第一卷又出十誦律七法第六卷略同

三馬

婆羅醯馬王爲轉輪王寶第一
馬王名婆羅醯宮殿住在大海洲內明月山有八千馬以爲眷屬若轉輪聖王出世取最小者以爲馬寶給王乘御出增一阿含經

四牛

大牛被賣走趣如來佛說往緣死即生天一
水牛王忍獼猴辱二
二牛角力牽載三
迦羅越牛自說前身負一千錢三反作牛不了四

大牛被賣走趣如來佛說往緣死得生天第一
有遠方民將一大牛肥盛有力賣與舍衛城人城人買欲以殺之在城門中與佛相遇牛遙覩佛心中悲喜絶鏁馳走人不能制直趣如來屈前兩脚悲鳴淚出口自說言大聖難遭億世時有唯垂弘慈一見濟拔佛言甚可久遠世時有轉輪王王四天下千子七寶治以正法人民安寧又有四德視民如子民奉猶父沙門梵志長者人民身未曾病四域宣德徹于十方王出遊四方還欲向宮逢見親舊爲債主所拘云負五十兩金繫縛著樹王

七寶侍從停住不進怪之所以報云解之令去當倍卿百兩即解還家其人數數詣王宮門求金不得債主已避不知處所遂在生死周旋往來無數之劫不償所直至于今生墮此牛中債主所賣數千兩金時轉輪王則我身是其債主者此牛是也佛爲聖王保之爲償竟不與之故來求救佛告牛主佛爲卿分衞倍償牛直牛主不肯還欲得牛佛復重告吾秤牛身斤兩輕重與若干金故不肯與矣時釋梵天悉俱來下白佛萬千億兩吾等致之將牛到祇洹中七日命盡忽生天上尋自憶識念佛功德來還人間散華供養報佛恩德佛爲說經即得立不退地無生法忍乃還天上出生經第四卷

水牛王忍獼猴辱第二

過去世有異曠野水牛王頓止其中遊行食草而飲泉水時水牛王與衆眷屬有所至湊獨在其前顔貌姝好威神巍巍名德超異忍辱和雅行止安詳有一獼猴住在道邊見水牛王與眷屬俱心懷忿怒興于嫉妬便即揚塵瓦石而坌擲之輕慢毀辱水牛默然受之不報行過未久更有一部水牛王尋從後來獼猴見之亦復罵詈揚塵打擲後一部衆見前牛王默然不校効之忍辱不以爲恨是等羣牛於是獼猴逐之罵詈毀辱輕易水犢懷恨不喜見前等類忍辱不恨亦復學効去道不遠大叢樹間時有樹神遊居其中問水牛王卿等何故覩此獼猴猥見罵詈而反忍辱默然不應水牛報曰

彼輕辱毀我　又當加施人　彼人當加報
爾乃得牴患

諸水牛過去未久有諸梵志大衆羣輩仙人之等從道而來時彼獼猴亦復毀辱諸梵志等即時捕捉脚蹋殺之於是樹神即復頌曰

罪惡不腐朽　殃熟乃遭患　罪惡今已滿
諸殃不壞爛

佛言水牛王即我是爲菩薩時墮罪爲水牛中王常行忍辱修四等心慈悲喜護自致得佛（出生經第四卷）

二牛角力牽載第三

過去有人有一黑牛復有一人亦有一牛爲財物故唱言誰牛力勝我牛者若勝我輸物若不如者輸我物時黑牛主答言可爾時載重物繫牛車左共相輕嗅謂黑曲角以杖擊之牽是車去牛聞之即失色力不能挽重上坂時黑牛主大輸財物是得物人後復更唱令黑牛聞聲即語其主可答言爾主言不能所以然者汝弊黑牛大輸我物今復作者輸我物盡牛語主言先在衆前形相輕我聞惡名故即失色力是故不能挽重上坂今授主語莫出惡言在他前時便語我言汝是好黑大牛生來良吉角廣且圓主受牛語即便洗刷塗角著好華鬘繫車右邊柔軟愛語大吉黑牛廣角大力牽是車去是牛聞是柔軟愛語故即得色力牽重得上坂時黑牛主先所失物更再三倍得之是牛主得大利已心甚歡喜即說偈曰

載重入深轍　隨我語能去　是故應軟語
不應生惡言　軟語有色力　是牛能牽車

我獲大財物　身心得喜樂
佛語諸比丘畜生聞形相語尚失色力何況
於人（出十誦律二誦第三卷又出四分律初分第七卷略同）

迦羅越牛自說前身負一千錢三反作牛不
了第四

昔大迦羅越出錢爲業有二人舉錢一萬至
時還之後日二人復相謂言我曹更各舉十
萬後不還之有牛繫在籬裏語二人言我先
世時坐負主人一千錢不還償三反作牛猶
故不了況君欲取十萬罪無畢時二人驚怪
會天已曉主人出二人說牛之語主人即便
放著羣中不復取用呪願此牛自今已後莫
復更受此畜生身若有餘錢一以布施牛後
命過得生人中（出譬喻經）

五驢

有驢挽車日行五百里一
驢効羣牛爲牛所殺二

有驢挽車日行五百里第一

昔人有驢以用挽車日行數百里語其弟言
莫放驢使與驢相見弟怪之自思念云夫智
者相得其則歡喜諛諂相得其亦歡喜物類
相得無不歡喜弟故放驢令得相見亦不鳴
咽相齅不食兄後駕之便卧不行兄便大瞋
截其毛耳驢得苦痛復行如前驢語大家君
弟放我見惡知識我問何肥答曰給陶家公
負土得惡道便卧不行公便步擔土去放我
道邊食得食好草歸得芻穀是以得肥問我
何瘦答曰挽車日行五百里飲食輒軻是以
瘦耳謂放得肥反見髡剃不敢復卧乞得生
活主愍之放令解脫（出十卷譬喻經第八卷）

驢効羣牛為牛所殺第二

羣牛志性調良所至到處擇軟美草食選清涼水飲時有一驢便作是念我亦効其飲食即入牛羣前脚跑地觸嬈彼牛効其鳴吼而不能改其聲自稱我亦是牛牛角觸殺捨之而去 出增一阿含第二十卷

六狗

狗乞食不得詣官訟主人一

狗子被殺時見沙門命終生豪貴家二

白狗生前世兒家被好供給跑出先身所藏之物三

弊狗因一比丘得生善心四

狗乞食不得詣官訟主人第一

佛在舍衛國過去世有狗捨自家至他家乞食入他家時身在門内尾在門外時主人居士打不與食狗詣衆官言是居士我至其家乞食不與我食反打我我不破狗法衆官問言狗有何法答言我在自家隨意坐卧至他家時身入門内尾著門外衆官言喚居士來問言汝實打狗不與食耶答言實爾衆官問狗言此人應云何治狗言與此舍衛城大居士職何以故答我昔在此舍衛城中作大居士以身口作惡故受是狗身是人惡甚於我若令是人得力勢者當大作惡令入地獄極受苦惱 出十誦律第三誦第一卷

狗子被殺時見沙門命終生豪貴家第二

昔有一國穀米湧貴人民飢餓時有沙門入城分衛一無所獲次至長者大豪貴門得麤惡飯適欲出城逢一屠兒抱一狗子持歸欲殺見沙門歡喜前為作禮沙門呪願老壽長

生知有狗子而欲殺之故問其人何所齎持答曰空行又問吾以見之願持示我食買狗子令命得濟其人答曰不能相與如是至三殷勤喻請其人抵突不肯隨言又言可以示我其人即出以示沙門舉飯飼狗子摩捋呪願狗子淚出卿罪所致不得自在使爾世世罪滅福生離狗子身得生爲人值遇三寶狗子得食善心生焉命過即生豪貴大長者家適生墮地便有慈心時彼沙門次到長者門裹分衛時長者子年已七歲見彼沙門憶識本緣便前稽首禮沙門足請前供養還白父毋令我欲逐此大和尚奉受經戒爲作弟子父毋愛重不肯聽之小兒啼泣不肯飲食不欲聽去我便就死父毋便聽隨師學道除去鬚髮被三法衣便得三昧立不退轉開化一切發大道意（出迦葉詰阿難經）

白狗生前世見家被好供給跑出先身所藏之物第三

佛詣舍衛城遊行分衛時到鸚鵡摩牢兜羅子家遇其不在家有白狗名具坐好褥上以金鉢食粳米肉白狗遥見世尊從遠而來見已便吠世尊言止白狗不須作是聲汝本吟哦（梵志乞食意）於是白狗極大瞋恚下牀褥已至門閾下伏寂然而住後摩牢兜羅子還見問邊人曰誰觸嬈狗而令憂慼邊人答曰今日有沙門瞿曇來詣家乞食狗吠之瞿曇言止白狗汝不應作是聲汝本吟哦狗恚不樂鸚鵡摩牢兜羅子遥罵世尊誹謗瞋恚詣孤獨園世尊遥見鸚鵡摩牢兜羅子來告諸比丘此人瞋恚身壞生泥犁中彼時鸚鵡摩牢兜

羅子白世尊曰沙門瞿曇今至我家乞食白狗於汝有何咎而令不樂佛言白狗見我而吠我言白狗汝不應作是聲汝本吟哦而白狗瞋恚瞿曇此白狗本是我何等親屬佛止摩牢不須問汝或能憂慼不樂如是再三世尊曰此摩牢白狗前所生是汝父名兜羅倍增瞋恚我父兜羅常行施與常事於火身壞死已生梵天上何故當生狗中此摩牢以汝增上慢我父兜羅後亦復爾生弊惡狗中而說偈曰

梵志增上慢　此中生六趣　雞猪狗野狐
驢卵地獄中

佛言若不信我說者便可還家語白狗言汝本生時是我父兜羅者還上牀褥當於金鉢中食粳米肉當示我父遺財汝本藏舉我不知處於是鸚鵡摩牢兜羅子聞世尊所說善思惟念還至家已見語白狗彼時白狗便還上牀褥坐於金鉢中食粳米肉至本臥處牀四脚下以口足跑地於是鸚鵡摩牢兜羅子大得錢財歡喜心生以右膝著地向祇樹園自稱姓字眞實沙門語實不妄三自稱已出舍衞城往詣祇樹世尊遙見告諸比丘汝見彼鸚鵡摩牢兜羅子來不唯然世尊若以此時兜羅子命終者生於善處於我有善心故衆生因善心故身壞死時生善處天上彼時鸚鵡摩牢兜羅子往世尊所面相慰勞竟云佛言無有異（出中阿含經第三十九卷鸚鵡章）

弊狗因一比丘得生善心第四

有一長者財富無數有一弊狗常喜齧人凡人不得妄入其門有一比丘聰明智慧聖達

難逮入其門乞值狗出卧不覺入時長者設食狗覺方見念出卧不覺沙門得入今既巳坐當柰之何若獨食者出必齒殺噉其腹中所食美膳若分我食乃原之耳沙門知其心念自食一搏與狗一搏狗喜生慈向於沙門前舐其足後出門卧曾被其嚙人劒斫其頭即生長者夫人腹中生後短命尋復終亡復生彼國餘長者家年十餘歲見一沙門前迎爲禮啓其父母請爲我師施設供養尋受經戒再化家中一切大小誦經念道因報二親求爲沙門不受具足供養和尚日夜不懈和尚滅後乃受戒德出十卷譬喻經第六卷

七鹿

鹿母落猔乞與子別還來就死一

鹿王遭捕殺身以濟羣衆二

鹿母落猔乞與子別還來就死第一

昔者有鹿數百爲羣隨逐美草侵近人邑國王出獵遂各分迸有一母鹿懷妊獨遊被逐飢疲失侶時生二子捨行求食煢悸失厝墮獵猔中悲鳴欲出不能得脫獵師聞聲便往視之見鹿心喜即前欲殺鹿乃叩頭求哀自陳向生二子尚小無知始視蒙蒙未曉東西乞假須臾暫還視子將示水草使得生活旋來就死不違信誓獵者驚怪即答鹿曰一切世人尚無至誠況汝鹿身從死得脫豈有還期鹿復報言聽則子存留則子亡說偈言

我身爲畜獸　遊處於山藪　賤生貪軀命
不能故送死　今來入君猔　分當就刀机
不惜腥臊身　但憐二子耳

獵者甚奇甚異意猶有貪又答鹿曰夫巧僞

無實姦詐難信虛華萬端狡猾非一愛身重死堪能効命人之無良由難爲期而況禽獸去豈復還固不放汝鹿復垂淚以偈報言

雖身爲賤畜　不識仁義方　柰何受慈恩
一去不復還　寧就分裂痛　無爲虛誑存
哀傷二子窮　乞假須臾間　世若有惡人
鬪亂比丘僧　破塔壞佛寺　及殺阿羅漢
反逆害父母　妻子及奴婢　設我不來還
罪大過於是

獵者重聞鹿言心益悚然乃却歎曰惟我處世得生爲人愚惑癡冥背恩薄義殘害衆生殺獵爲業詐僞苟得貪求無猒不知非常識別三尊鹿之所言有殊於人信誓叩至情見盡忠便前解㢮放之令去於是鹿還至其子所低頭鳴吟舐子身體一悲一喜並說偈言

一切恩愛會　皆由因緣合　合會有別離
無常難得久　今我爲爾母　恒恐不自保
生世多畏懼　命危於晨露

於是鹿母將其二子示好水草垂淚交流說偈別言

吾朝行不遇　誤墮獵者手　即時當屠割
碎身化糜朽　念汝求哀來　今當還就死
憐爾小早孤　努力自活已

鹿母說已便捨而去二子鳴呼悲淚戀慕從後追尋頓仆復起母顧命曰爾還勿來無得母子并命俱死吾沒心甘傷汝未識世間無常皆有離別我自薄命爾生無怙何爲悲懷徒益憂患但當建志畢命於是母復爲子說此偈言

吾前坐貪愛　今來受獸身　世生皆有死

無脫不終患　制意一離貪　然後乃大安
寧就說信死　終不欺詒生
子猶悲戀嗚呼啼哭相尋至于弶所東西求
索乃見獵者卧於樹下鹿母住立說偈覺言
前所可放鹿　今來還就死　恩流惠賤畜
得見辭二子　將行示水草　爲說非常苦
萬沒無遺恨　念恩不敢負
獵者於是忽覺驚起鹿復跪向重說偈言
君前見放去　德重過天地　賤獸被慈覆
赴信來就死　感仁恩難忘　不敢違命旨
雖還千反報　猶不畢恩紀
獵者見鹿篤信死義志節丹誠慈行發忠効
應徵驗捨生赴誓母子悲戀相尋而至慈感
愍傷稽首謝曰
爲天是神祇　信義仁乃爾　恐懼情悚然
豈敢加逆害　寧自殺鄙身　害及其妻子
何忍向靈神　起想如毛髮
獵者即便放鹿使去母子悲喜鳴聲呦呦偈
謝獵者
賤畜生處世　應當充廚宰　即時分烹俎
寬惠辭二子　天人重愛物　復蒙放赦原
德祐積無量　非口所能陳
獵者具以聞王國人咸知普感慈信獸之仁
行有踰於義莫不肅歎爲止殺獵鹿還鳴羣
嘯侶遊集各寧其所佛言時鹿者我身是二
子者羅云末利母是也時國王者舍利弗是
射獵者阿難是（出鹿子經）

鹿王遭捕殺身以濟羣衆第二

昔國王遊獵作於場壍以捕羣鹿時有鹿王
將鹿數億次食美草入其場內守者閉門往

白於王王大歡喜鹿王即知自念羣鹿所以來者由我一身耳當作方計以濟衆命即以身横伏塹上使羣鹿蹈背而出足傷其背皮肉了盡唯有骨在忍痛濟之皆以得出勢自上岸四向顧視唯有一鹿不知求出鹿王命呼乃來得出於是鹿王命絶墮塹出十卷譬喻經第八卷

八銘陀

銘陀獸剥皮濟獵師命第一

佛在羅閱耆闍崛山身有風患祇域醫王爲合酥藥用三十二種日日服三十二兩時提婆達常懷嫉妬心自高大望與佛齊効佛亦服注諸脉理身力微弱苦惱啼喚世尊憐愍手摩其頭藥消病除看識佛手曰悉達餘術世不承用復學醫道佛言提婆達懷惡不但今日昔閻浮提城名波羅柰王名梵摩達凶暴無慈忽夢一獸身毛金色毛端金光即召獵師我夢具以告之汝等求捕若得其皮當重賞汝若不得者誅滅汝族時諸獵師憂愁憒憒聚會議計共募一人令行求之若汝不吉還之亦當以物與汝妻子其人自念分棄身命即可當行涉嶮而去經久身弊天時暑熱鬱蒸欲死悲悴而言誰有慈悲救我身命有一野獸名曰銘陀身毛金色聞甚憐愍身入冷泉來就裹抱小還有力將至水所爲其洗浴拾果食之體既平復而自念言今覩此獸王正求之然我垂死賴其濟命感恩未酬何心當害若復不獲彼諸獵師必被誅戮念是而悲銘陀問言以何不樂答心所懷銘陀語言此事莫憂我皮易得捨身無數未曾爲

福今以身皮濟彼衆命如有所獲但剥取皮莫便絶命我以施汝終無悔恨獵師剥皮銘陀即自立願今我以皮用施此人救彼愛命持此功德施及衆生用成佛道普度一切作此願巳三千國土六反震動剥皮去後身肉赤裸血出流離後有八萬蝇蟻之屬集其身上同時唼食時欲趣究復恐傷害忍痛自持身不動摇死於彼中時諸蝇蟻食者身命終生天獵師擔皮上王王見奇之常敷用卧心安隱快樂獸銘陀者今我身是梵摩達王今提婆達多是八萬諸蟲我初成佛始轉法輪上八萬諸天得道者是出賢愚經第三卷

九狐

野狐從師子乞食得肥後爲師子所食第一

有野狐往從師子乞食無得殘餘往遂不息正值師子飢未得食便呼野狐鼻齅便取吞之未死咽中呼言大家活我師子心念養汝肥脆當持備之耳汝復何云出十卷譬喻經第八卷

十狼

狼得他心害怨女嬰兒第一

有女置其嬰兒在於一處狼擔兒而走時人捕躡而語之言汝今何故擔他兒去狼答之言此小兒母是我怨家五百世中常食我兒我亦五百世中常殺其子若彼能捨舊怨之心我亦能捨時人語其兒母可捨怨心兒母答言我今巳捨狼觀兒母雖口言捨而心不放害之而去出抄毗曇第二十八卷

十一獼猴

獼猴等四獸與梵志結縁一

獼猴奉佛鉢蜜二

獼猴爲五百仙人師三
五百獼猴劾羅漢起佛圖四
獼猴學禪墮樹死生天五
獼猴與婢共戲六

獼猴等四獸與梵志結緣第一

昔有梵志年百二十少不娶妻無有婬泆靜處深山以茅爲廬蓬蒿爲蓆以水果蓏爲食不積財寶王聘不往端然無爲數千餘歲與禽獸相娛有四種獸一名狐二者獼猴三者獺四者兎此四獸於道人所聽經說戒如是積久食諸果蓏皆悉訖盡後道人意欲去此四大獸愁憂不樂共議言我曹各求供養獼猴取甘果來以上道人狐亦求食得一囊飯麨來以上道人獺入水取大魚來以上道人兎自思念我當用何等供養道人耶自念當持身供養耳便行取樵以然火作炭往白道人言今我小薄請作炭入火中以身上道人火爲不然道人感其仁義哀之遂止時梵志者提和竭佛是兎者我身是獼猴者舍利弗是狐者阿難是獺者目揵連是（出舊雜譬喻經下卷）

獼猴奉佛鉢蜜第二

佛與諸比丘受師質婆羅門請還於耆闍河邊洗器安羅樹林有獼猴行見一樹無蜂而有熟蜜來就阿難求鉢阿難不與佛言但與獼猴得鉢（彌沙塞律云求佛鉢）盛滿蜜以奉世尊世尊不受令其水淨獼猴不解謂呼有蟲將至水邊洗鉢水湲蜜中捧還上佛（賢愚經云淘却赤蟲彌沙塞律見蟲捨去更取）佛分布衆僧皆悉周徧獼猴歡喜騰躍却舞墮坑而死爲師質婦胎後生男子形貌端正（彌沙塞律云生三十三天後生人間得阿羅漢道）佛言於過

去迦葉佛時有一年少沙門見阿羅漢跳渡溼水謂凡比丘云汝飄疾如獼猴後五百世中常爲獼猴出賢愚經第十二卷又出弥沙塞律第十卷又出僧祇律第二十九卷大同

獼猴爲五百仙人師第三

如來於摩偷羅國涅槃百年後優婁漫陀山一邊有五百緣覺一邊有五百仙人一邊有五百獼猴獼猴主往緣覺閒見諸緣覺生歡喜心取樹華果供養緣覺作禮坐於僧末日日如是後諸緣覺皆入涅槃獼猴供養如本見諸緣覺不受便牽衣捉足亦復不動獼猴思惟皆已死矣啼哭懊惱復至五百仙人所皆臥棘刺中獼猴亦臥仙人復臥灰土上獼猴亦臥灰土上仙人五熱炙身獼猴亦復如是仙人手攀樹自懸獼猴撥其手令墮地常教化諸仙以四威儀既教化已於諸仙所端坐修定語仙人言汝等一切當如是坐時五百仙隨其坐禪諸仙無師說法於三十七品助菩提法思惟取證得緣覺道皆作是念我得聖道由此獼猴即以香華飲食供養獼猴獼猴命終以香木燒其身佛語阿難是獼猴者即優波笈多於惡道中爲多衆生作饒益我涅槃後百餘年當有上事出阿育王經第六卷

五百獼猴効羅漢起佛圖第四

昔佛在羅閱祇國遣一羅漢名須漫持佛髮爪至罽賓國南山作佛圖寺五百羅漢常止其中旦夕燒香遶塔禮拜時彼山中有五百獼猴見道人供養塔寺即便相將至深澗邊負摶泥石効作佛圖竪木立刹弊旛繫頭旦夕禮拜亦如道人時山水暴長五百獼猴一

時漂没寃神即生第二忉利天上七寶殿舍衣食自然各自念言從何所來得生天上即以天眼自見本形獼猴之身効諸道人戲作塔寺雖身漂没神得生天今當下報故屍之恩各將侍從華香妓樂臨故尸上散華燒香繞之七帀時山中有五百婆羅門外學邪見不信罪福見諸天人散華作樂遶獼猴屍怪而問曰諸天光影巍巍乃爾何故屈意供養此尸諸天人言此屍是吾等故身具述本事等以此微福得生天上今故散華以報故身之恩戲爲塔寺獲福如此若當至心奉佛其德難喻卿等邪見不信正眞百劫勤苦無所一得不如共至耆闍崛山禮事供養得福無限即皆欣然共至佛所五體作禮散華供養諸天人白佛我等近世獼猴之身蒙世尊之恩得生天上恨不見佛今故自歸重白佛言我等前世有何罪行受獼猴身雖作塔寺身被漂没佛告天人不從空生往昔世時有五百年少婆羅門共行入山欲求仙道時山上有一沙門欲於山上泥治精舍下谷取水身輕若飛五百婆羅門與嫉妬意同聲笑之今此沙門上下飄疾甚如獼猴何足爲奇如是取水不止山水一來溺死不久佛告諸天人時上下沙門我身是也五百年少婆羅門者五百獼猴身是戲笑作罪身受其報佛說偈言

戲笑爲惡　號泣受報

五百天人聞佛語已即得道跡五百婆羅門聞罪福之報而自歎曰吾等學仙積有年數未蒙果報不如獼猴戲笑爲福得生天上佛

德實妙稽首佛足願爲弟子佛言善來比丘即成沙門精進得道（出法句經第一卷）

獼猴學禪墮樹死得生天上第五

昔有道人樹下坐禪誦經有一獼猴在樹上効之不覺墮樹而死得生天上（出雜譬喻經）

獼猴與婢共戲第六

昔者國王有一獼猴與婢共戲數數不止有一梵志謂王當別此婢與獼猴王曰何所能諧而令別離乎後婢持飯器并大杖從外來獼猴走來牽婢婢瞋以足排杖擿獼猴墮火燒其毛衣奔走入積薪中然及屋舍宮殿實藏悉成灰燼王方悟梵志之言也（出獼猴與婢共戲致變經）

十二兔

兔王依附道人投身火聚生兜率天第一

昔有兔王遊於山中與羣輩俱食果飲水行四等心慈悲喜護教諸眷屬悉令仁和勿爲衆惡畢脫此身得爲人形可受道教時諸眷屬歡喜從教不敢違命有一仙人處在林樹食果飲水獨脩道行未曾遊放逮四梵行慈悲喜護誦經念道音聲通利其音和雅聞莫不欣於時兔王往附近之聽其誦經意中欣樂不以爲猒與諸眷屬共齎果蓏供養道人如是積日經歷年月時冬寒至仙人欲還到於人間兔王見之愁憂不樂心懷戀恨不欲令捨問何所趣在此日日相見以爲娛樂飢渴忘食如依父母願留莫去仙人報曰吾有四大當慎將護今冬寒至果蓏已盡山水冰凍又無巖窟可以居止故欲捨去依處人間分衛求食頓止精舍過此冬寒當復相就勿

以悒悒兔王答曰吾等眷屬當行求果遠近募索當相給足願一屈意愍傷見濟假使捨去憂慼之戀或不自全設使今日無有供具便以我身供上道人道人見之感懷哀念恕之至心當柰之何仙人事火前有生炭兔王心念道人爲我是以默然便自舉身投於火中火大熾盛道人欲救尋已命過生兜術天於菩薩身功德特尊威神巍巍仙人見之爲道德故不惜身命愍傷憐之亦自剋責絶穀不食尋時遷神處兜率天佛言時兔王者則我身是仙人者定光佛是出生經第三第四卷又出兎王經

十三猫狸

猫狸呑鼠鼠食其藏第一

過去世時有一猫狸飢渇羸痩於孔穴中伺求鼠子時鼠子出疾取呑之鼠子身小生入腹中食其内藏猫狸迷悶東西狂走遂至於死愚癡乞士不善護身心見諸女人而取色相出雜阿含經第四十七卷

十四鼠

鼠濟毗舍離王命第一

佛言迦蘭陀者是山鼠名時毗舍離王將諸妓女入山遊戲王時疲倦眠一樹下妓女左右四散走戲時樹下窟中有大毒蛇聞王酒氣出欲螫王樹上有鼠從上來下鳴喚覺王蛇即還縮王覺已復眠蛇又更出鼠復鳴喚下來覺王王起見大毒蛇即生驚怖求諸妓女又復不見王自念言我今得活由鼠之恩思惟欲報時山邊有村即命村中自今已後我之禄限悉迴供鼠因此鼠故即號此村名迦蘭陀也是時村中有一長者有金錢四十

億王即賜長者位因此村名故號迦蘭陀長者（出善見律毗婆沙第六卷）

鼠偷酥身長器中第二

昔有長者家持酥瓶高樓上覆蓋不固鼠入酥瓶晝夜食敢身體遂長酥既敢盡鼠滿瓶裏狀似酥色有人買酥是時長者取酥著於火上鼠在瓶裏便於瓶中命終復化爲酥賣與買人量取升斗骨沉在下髑髏脚骨各自離解（出甘露道經）

經律異相卷第四十七

音釋

獼猴（獼民卑切猴胡句切）哽（古杏切咽塞也）鷲（疾僦切大鵰也）叟（初力切髮方正方也）鬉髿（鬉祖紅切鬣也髿莫襄切長毛也）呿（丘加切口張貌）廐（居又切象馬舍）鵽（知滑切黃雀也）纖臑（纖思廉切細也臑丑凶切均也）塹（七豔切坑也）髀（部禮切股也）鈿（亭年切金華飾也）牴（典禮切牴當也）轍（直列切車迹也）齅（許救切以鼻擸氣也）轗軻（轗苦感切軻口我切不利也）弶（其亮切施罟於道也）煢（渠營切獨也）厝（倉故切與措同）憒（古對切心亂也）脆（此芮切物易斷也）罽賓（梵語此云賤種罽居例切）摙（力展切運物也）

經律異相卷第四十八

梁沙門僧旻寶唱等奉勑撰

禽畜生部第三十八

一金翅　二千秋
三鴈　四鶴
五鴿　六雉
七烏

一金翅
生住所資一
正音王死相二

生住所資第一
金翅鳥有四種一者卵生二者胎生三者濕生四者化生皆先本布施心高凌虛苦惱衆生心多瞋慢生此鳥中有如意寶珠以爲瓔珞變化萬端無事不辦身高四十里衣廣八十里長四十里重二兩半食黿鼉魚鼈以爲𠲿食涅槃經云能食能消一切龍魚金銀等寶唯除金剛耳 洗浴衣服爲細滑食亦有婚姻兩身相觸以成陰陽壽一劫或有減者大海北岸一樹名究羅瞋摩高百由旬蔭五千由旬樓炭經略同 樹東有卵生龍宮卵生金翅鳥宮樹南有胎生龍宮胎生金翅鳥宮樹西有濕生龍宮濕生金翅鳥宮樹北有化生龍宮化生金翅鳥宮各各縱廣六千由旬莊飾如上若卵生金翅鳥飛下海中以翅搏水水即兩披深二百由旬取卵生龍隨意而食之華嚴經云此鳥食龍所扇之風若入人眼人眼失明故不來人間 胎濕化亦復如是涅槃經云唯不能食受三歸者 有化生龍子於三齋日受齋八禁時金翅鳥欲取食之銜上須彌山北大鐵樹上高十六萬里求覓其尾了不可得鳥聞亦受五戒出長阿含經第

十九卷又出增一阿含第十五卷大智論華嚴經亦見

正音王死相第二

金翅鳥王名曰正音於衆羽族快樂自在於閻浮提日食一龍王及五百小龍於四天下更食一日數亦如上周而復始經八千歲死相既現諸龍吐毒不能得食飢逼憧惶永不得安至金剛山直下從大水際至風輪際爲風所吹還金剛山如是七反然後命終以其毒故令十寶山同時火起難陀龍王懼燒此山即降大雨滴如車輪鳥肉消盡唯餘心存心又直下七反如前住金剛山難陀龍王取爲明珠轉輪聖王得爲如意珠若人念佛心亦如是出觀佛三昧經第一卷

二千秋

千秋生必害毋第一

千秋人面鳥身生子還害其毋復學得羅漢果畜生無有是智及有尊卑想不受五逆罪出婆須蜜經第八卷

三鴈

金羽鴈猶愛前生妻子曰與一毛

五百鴈爲獵師所殺以聞佛法生天得道

二

鴈遇王羅不食得出三

金羽鴈猶愛前生妻子曰與一毛第一

毗舍離獼猴江側有蒜園偷羅難陀比丘尼去園不遠園主問言阿姨欲須蒜取比丘尼即與沙彌尼式叉摩那尼數數往索蒜遂都盡其主委園而去佛說本生昔有一婆羅門年百二十形體羸瘦其婦端正無比多生男女此婆羅門繫心其婦及諸男女初不捨離

以此愛著情篤遂至命終生鴈中其身毛羽盡爲金色以前福因緣故自識宿命我以何方便養活此男女使不貧苦日日來還日落一羽而去兒見如是不知因緣即共議言我等寧可伺其來時方便捉之盡取金羽如其所計盡拔金羽羽盡更生白羽佛告諸比丘欲知爾時婆羅門死爲鴈者豈異人乎即園主是其端正婦者即比丘尼是男女者即式叉摩那沙彌尼等是（出四分律二分第三卷）

五百鴈爲獵師所殺以聞佛法生天得道第二

佛在波羅奈國於林澤中爲諸天人四輩之類顯說妙法時虛空中有五百鴈爲羣聞佛音聲深心愛樂迴翔欲下獵師張羅鴈墮其中爲獵師所殺生忉利天處父母膝上若八歲兒端嚴無比光若金山便自念言我何因生此即識宿命愛法果報即共持華下閻浮提至世尊所禮足白言我蒙法音生在妙天願垂開示佛說四諦得須陀洹即還天上（出賢愚經卷第十三）

鴈遇王羅不食得出第三

國王夫人昇在樓上見鴈飛空中欲得其肉便以白王王遣獵工持網行羅分布求索即得數十以籠養之中有不食者食者謂言今已得活不食何益不食者曰憂不能食七日瘠瘦於籠孔中得出飛去遥語肥者卿等貪食害痛在後（出十卷譬喻經第六卷）

四鶴

白鶴等常吐根力八道之音第一

彌陀佛國常有種種奇妙雜色之鳥白鶴孔

雀鸚鵡舍利迦陵頻伽共命之鳥晝夜六時出和雅音其音所説五根五力七菩提分八聖道分如是等法其土衆生聞是音聲皆念三寶(出彌陀經)

五鴿

鴿鳥捨命施飢窮人一

鴿被鷹逐遇佛影則安弟子影猶顫二

鴿鳥捨命施飢窮人第一

昔雪山上有一鴿鳥時天寒雨雪有人失道窮厄辛苦飢寒兼至命在須臾鴿飛求火爲其聚薪然之旣然身投火中施此飢人(出大智論第十一卷)

鴿被鷹逐遇佛影則安弟子影猶顫第二

佛在祇洹林晡時經行舍利弗從時有鷹逐鴿鴿飛來佛邊佛行影覆之鴿身安隱怖畏即除不復作聲後舍利弗影到鴿便作聲顫怖如初舍利弗白佛言佛及我身俱無三毒佛影覆鴿鴿不恐怖我影覆鴿顫慄如初佛言汝有三毒習故汝觀此鴿宿世因縁幾世作鴿舍利弗即時入宿命智三昧觀見此鴿已八萬大劫常作鴿身過是已往不能見佛言汝若不能盡知過去試觀此鴿何時當脫舍利弗即入願智三昧觀見此鴿八萬大劫未脫鴿身過是不知於恒河沙等大劫中常作鴿身(出大智論第十一卷)

六雉

雉救林火第一

昔野火燒林有一雉勤身自力飛來入水以水灑林往返疲乏不以爲苦時天帝釋來問之言汝作何等答曰我救此林愍衆生故此

林蔭育處廣清涼快樂我諸種類及諸宗親皆悉依仰我有身力云何懈怠而不救之天帝問言汝乃精勤當至幾時雉言以死爲期天帝言誰爲汝證即自立誓我心至誠信不虚者火即自滅是時淨居天知雉弘誓即爲滅火始終常茂不爲火燒（出大智論第十六卷）

七烏

烏王甘蔗所領四烏使至沙竭國一

赤觜烏與獼猴爲親友二

烏與雞合共生一子三

烏與蠱狐遞相讚歎四

烏王甘蔗所領四烏使至沙竭國第一

波斯匿王有四大臣拜爲四將合四部兵欲伐小國四臣見佛稽首足下世尊問之仁等何去具以事答我等之身爲此國王多所興立常畏危命今當攻伐世尊讚曰善哉諸賢是爲報恩而有反復不但今世爲此國王過去世時沙竭之國有諸烏衆而來集會止頓其國烏王名曰甘蔗主八萬烏烏王有婦名奪梨尼懷軀惡食至誠白王我身小發欲得善柔鹿王肉食乃活不爾者死於時烏王聞其音聲合會烏衆汝等當往沙竭國王有大鹿王名曰須具欲得其肉四烏應募吾等堪任不惜身命當辦此事於時四烏數至會所時國王子見烏恐懼馳還白王我見四烏色像若斯數來鹿苑王即勑人令捕烏師造立方便張羅捕烏輒以獲之生上國王王問四烏而呵罵之汝等何故數來至此犯吾境界烏言曰唯然天王非我所樂有王名曰安住其婦受胎欲得須具善柔鹿肉彼王遣來受

其君教時王愕然怪之自受王教作此方計投棄軀命誠非所及欲求俗人有此反復受君父教尚不可得況鳥獸乎王告諸鳥今赦汝罪（出寮具經又名俱薩國烏王經）

赤觜烏與獼猴為親友第二

昔有烏名曰拘耆（梁言赤觜烏）遊在叢樹產乳諸子在於樹上時拘耆與一獼猴共為親厚時叢樹間有一毒蛇伺行不在噉拘耆子無復遺餘拘耆失子悲鳴啼呼不知所在熟自思惟知蛇所噉獼猴歸見問之何為答曰蛇噉我子子盡無餘獼猴曰我當報之時毒蛇行獼猴前遶之蛇怒纏獼猴獼猴捉得頭伸至石上磨破而死棄擲而還拘耆踊躍（出赤觜烏喻經）

烏與雞合共生一子第三

過去世時有一羣雞依榛林住有狸侵食唯餘一雌烏來覆之共生一子子作聲時烏說偈言

此兒非我有　野父聚落母　共合生兒子
非烏復非雞　若欲學父聲　復是雞所生
若欲學母鳴　其父復是烏　學烏似雞鳴
學雞作烏聲　烏雞若兼學　是二俱不成

（出僧祇律第二十四卷）

烏與蠱狐迊相讚歎第四

久遠世時有黃門命過棄樗樹間蠱狐及烏共來食肉更相讚歎烏曰

君體如師子　其頭如仙人　胎由鹿中生
善哉如好華

狐曰

誰尊在樹上　其慧最第一　其明照十方
如積紫磨金

時大仙人處於閑處淨脩爲道聞之說偈問
曰
所作吾聞見　何事爲兩舌　自藏於樹間
食死黃門肉　汝輩下賤物　自稱如上人
烏曰
師子及孔雀　共食於禽肉　何謝兕滅頭
次第而求乞（出野狐烏經）

蟲畜生部第三十九

一龍　二蛇
三黿　四魚
五蛤　六穀賊
七汪中蟲　八蝨

一龍
生住資待一
娑竭龍王爲五百鬼神所護二
眷屬先少後多三
龍持一日戒爲人所剝生忉利天四
四大王患金翅請佛五

生住資待第一

龍有四種一者卵生二者胎生三者濕生四者化生皆先多瞋恚心曲不端大行布施今受此形以七寶爲宮（宮之所在乃現金翅鳥部）身高四十里衣長四十里廣八十里重二兩半神力自化百味飲食最後一口變爲蝦蟇若自化眷屬發於道心施乞皂衣能使諸龍各與供養者沙不雨身及離衆患（又云變身爲蛇虺等不遭蝦蟇及金翅鳥）食黿鼉魚鼈以爲摶食（樓炭經云龍食魚鼈及提建提歷大魚）洗浴衣服爲細滑食亦有婚姻身相觸以成陰陽壽命一劫或有減者免金翅鳥食唯有十六王一娑竭二難陀三跋難陀四伊那婆

羅五提頭賴吒六善見七阿虛八伽旬羅九伽毗羅十阿波羅十一伽嵬十二瞿伽嵬十三阿耨達十四善住十五優睒伽波頭十六得叉迦（樓炭經云十二長阿含樓炭大智論）

娑竭龍王爲五百鬼神所護第二

娑竭龍王住須彌山北大海底宮宅縱廣八萬由旬七寶所成牆壁七重欄楯羅網嚴飾其上園林池沼衆鳥和鳴金壁銀門門高二千四百里廣二千二百里彩畫姝好常有五百鬼神之所守護能隨心降雨羣龍所不能及所住之淵涌流入海青瑠璃色（出樓炭華嚴經）

眷屬先少後多第三

龍白佛言我從劫初止住大海從拘樓秦佛時大海之中妻子甚少今者海龍眷屬繁多佛告龍王其於佛法出家違戒犯行不捨破戒者多生龍中直見不墮地獄如斯之類壽終巳後皆生龍中佛告龍王拘樓秦佛時九十八億居家出家違其禁戒皆生龍中拘那含牟尼佛時八十億居家出家毀戒恣心壽終之後皆生龍中迦葉佛時六十四億居家出家犯戒皆生龍中於我世中九百九十億居家鬪諍誹謗經戒死生龍中今已有生者以是之故在大海中妻子眷屬不可稱計我泥洹後多有惡優婆塞違失禁戒當生龍中或墮地獄（出海龍王經第二卷）

龍持一日戒爲人所刻生忉利天第四

有大力毒龍以眼視人弱者即死以氣噓人強者亦死時龍受一日戒出家入林樹間思惟坐久疲懈而睡龍法眠時形狀如蛇七寶雜色獵者見之驚喜言曰以此希有難得之

皮獻上國王以爲服飾不亦宜乎便以杖案其頭刀剝其皮龍自念言我力能傾國此一小物豈能困我我今以持戒故不計此身當從佛語自忍閉目不視閉氣不息憐愍此人爲持戒故一心受剝不生悔意既以失皮赤肉在地時日大熱宛轉土中欲趣大水見諸小蟲來食其身爲持戒故不復敢動自思惟言今我此身以施諸蟲爲佛道故今以肉施以充其身後以法施以益其心身乾命終即生忉利天上（出大智論第十四卷）

四大王患金翅請佛第五

有龍王一名噏氣二名大噏氣三名熊羆四名無量色白世尊曰於此海中無數種龍有四種金翅鳥常食海中諸龍願佛擁護令得安隱不懷愁恐世尊脫身皂衣告海龍王曰汝當取是如來皂衣分與諸龍皆令周遍在大海中有值一縷者金翅鳥王不能觸犯佛所建立不可思議巍巍之德其如斯矣時海龍王即取佛衣而分與諸龍王隨其所乏廣狹大小自然給與其衣如故終不可盡於時海龍王告諸龍王當敬此衣如敬世尊泥洹後供養舍利一切衆具而以奉事世尊四金翅鳥王聞佛所建惶懼速疾往詣佛所前稽首足何故世尊奪吾等食佛言都有四食坐趣三處何等四一曰網獵禽獸殘害羣畜殺生枉命以爲飲食二曰執帶兵仗刀矛斫刺逼迫格射劫奪他財以用飲食三曰慳貪諛諂憒亂犯禁邪見欺巧而以得食四曰非師稱師非世尊稱世尊隨邪稱正非寂志稱寂志非清淨稱清淨非梵行稱梵行自稱詐求

而以得食是爲四食坐趣地獄餓鬼畜生三惡之處吾所說法除此四食不當以養身害於衆生欲自護身當護他人所不當作慎勿爲也爾時四金翅鳥王各與千眷屬俱而白佛言今日吾等自歸命佛及法衆僧自首悔過前所犯殃奉持禁戒從今日始當以無畏施一切龍王擁護正法至佛法住將從道法至于滅盡不違佛教（出海龍王經第四卷）

二蛇

毒蛇捨金設會生忉利天一

一蛇首尾兩諍從尾則亡二

蛇黿蝦蟇遭饑相語三

毒蛇捨金設會生忉利天第一

昔閻浮提有國名波羅奈中有一人特愛黄金苦身營覓得七瓶金埋内土中終不衣食遇病而亡貪愛既重轉身作一毒蛇纏繞金瓶死已更生經數萬歲後自思惟忽然醒悟正當爲金受此惡報當捨施福田求覓善處時出路邊見婆羅門便言我有一瓶金託君飯諸衆僧若不爲我我當殺君婆羅門言我能相爲蛇出金與之即持詣於伽藍具以白僧稱蛇欲設供意僧許持金付維那經營設食日近婆羅門以小阿翰提往至蛇所蛇見歡喜即盤阿翰提上婆羅門以氍覆之擔向寺所路人見之多與財物送其家中別尅一日請諸賢聖僧設飲食會竟前至僧伽藍著衆僧前住街而立令婆羅門次第行看自以信心觀受食熟視不移事訖蛇益懷敬心無猒足僧食畢重爲說法蛇并捨七瓶金將維那取以爲供養即離惡形生忉利天（出賢愚經第四）

一蛇首尾兩諍從尾則亡第二

昔有一蛇頭尾自諍頭語尾曰我應爲大尾語頭曰我應爲大頭曰我有耳能聽有目能視有口能食行時在前故可爲大汝無此術尾曰我令汝去故得去耳今我以身繞木三帀三日不已不得求食飢餓垂死頭語尾曰汝可放之聽汝爲大尾聞其言即時放之復語尾曰汝既爲大聽汝前行尾在前行未經數步墜火坑而死（出諸雜譬喻第六卷）

蛇龜蝦蟆遭饑相語第三

昔有一蛇與一蝦蟆一龜在一池中共作親友其後池水竭盡飢窮困乏無所控告時蛇遣龜以呼蝦蟆言

若遭貧窮失本心　不惟本義食爲先

蝦蟆曰

汝持我聲以語蛇　蝦蟆終不到汝邊（出大智論）

三龜

盲龜值浮木孔第一

告諸比丘如大海中有一盲龜壽無量劫百年一遇出頭復有浮木正有一孔漂流海浪隨風東西盲龜百年一出得遇此孔至海東浮木或至海西圍繞亦爾雖復差違或復相得凡夫漂流五趣之海還復人身甚難於此（出雜阿含經第十六卷）

四魚

百頭魚爲捕者所得聞其往緣漁人悟道　一

三魚隨濤流入小涇二強得反一羸被執

百頭魚爲捕者所得聞其往緣漁人悟道第
二
一

佛與諸比丘向毗舍離到犁越河河邊有五百牧牛人五百捕魚人佛去河不遠而坐止息時捕魚人網得一魚五百人挽不能使出復喚牧牛之衆千人并力得一大魚身有百頭若干種類驢馬駱駝虎狼猪狗猿猴狸狐如斯之屬衆人甚怪競集看之世尊尋時往至魚所而問魚曰汝是迦毗黎不如是三問皆答言是復問教化汝者今在何處答言墮阿鼻地獄中阿難曰今者何故喚百頭魚爲迦毗黎佛言迦葉佛時有婆羅門生一男兒字迦毗黎(梁言黄頭)聰明博達於種類中多聞第一唯不如諸沙門輩其父臨終慇懃約勑汝慎莫與迦葉沙門講論道理所以者何沙門智深汝必不如父没之後其母問曰汝本高明今頗更有勝汝者不答言沙門殊勝於我母復問言云何爲勝答有疑往問佛能開解彼若問我我不能答母復告言何以不學習其法答言敬學其法當作沙門我是白衣何緣得學母復告曰僞作沙門學習已達還來在家奉其母教而作比丘經少時間讀誦三藏綜達義理母問之曰今得勝未答言學問中勝不如坐禪何以知之我問彼人悉能分别彼人問我我不能知因是事故未與他等母復告曰自今已往若共談論儻不如時便可罵辱迦毗黎言出家沙門無復過罪云何罵之答言但罵卿當得勝時迦毗黎不忍違母後日更論理若短屈即便罵言汝等愚騃

無所識別劇於畜生諸百獸頭皆周比之如是非一以是果報今受魚身而有百頭阿難問佛何時當得脫此魚身佛告阿難此賢劫中千佛過去猶故不脫爾時阿難及於衆人聞佛所說咸共同聲而作是言身口意行不可不慎時捕魚人及牧牛人一時俱共合掌向佛求索出家淨修梵行佛言善來鬚髮自落法衣在體爲說妙法成阿羅漢（出賢愚經第十卷）

三魚隨濤流入小涇二強得反一羸被執第二

南海卒涌驚濤浸灌有三大魚流入淺涇因相謂言我等厄此及漫水未減宜可逆上還歸大海復礙小舟不得越過第一魚者盡力跳舟得渡次魚復得憑草獲過其第三魚氣力消竭爲獵者得之佛說頌曰

是日已過　命則隨減　如少水魚　斯有何樂

（出曜經十八卷）

五蛤

蛤聞甘露死生天上見佛得道第一

迦羅池中有一蛤聞佛說法即從池出入草根下是時有一牧牛人見大衆圍遶聽佛說法往到佛所欲聞法故以杖刺地誤著蛤頭蛤即命終生忉利天見諸妓女娛樂音聲尋即思惟我先爲畜生何因緣故生此天宮即以天眼觀先池邊聽佛說法以此功德得此果報時蛤天人即乘宮殿往至佛所頭頂禮足佛爲說法得須陀洹果（出善見毗婆沙論第四卷）

六穀賊

穀賊天金藏以報穀主第一

昔有大家收穀千斛埋地中前至春溫開之

取種了不見穀而有一蟲大如牛呰無有手足亦無頭目如頑鈍肉主人大小莫不怪之出著平地即問汝是何等終無所道便以鐵錐刺一處語曰欲知我者持我著大道旁自當有名我者於是舉著道邊三日之中無能名者次有數百乘黃馬車衣服侍從皆黃駐車而呼穀賊汝何爲在是間答曰吾食人穀故持我著此語極久便辭別去主人問穀賊向者是誰也答言是金寶之精居在此西三百餘步大樹下有百石甕滿中金主人即將數十人往掘即得甕金家室歡喜輦載將歸叩頭白穀賊今日得金是大神恩寧可留神共歸更設供養穀賊曰前食君穀不語姓字者欲令君得是金報今當轉行福於天下不得復住言竟忽然不見出譬喻經第二卷

七　汪中蟲

汪中大蟲先世業緣第一

王舍城東南隅有一汪水城內溝瀆汙穢屎尿盡趣其中臭不可近有一大蟲生汪水內身長數丈無有手足而宛轉低仰戲汪水中觀者數千阿難分衛見而往視蟲即跳踉波浪動涌具以啓佛佛與諸比丘共詣池所衆人見佛各各念言今日如來當爲衆會說蟲本末以釋衆疑不當快乎佛言維衛佛泥洹後有塔寺有五百比丘經過寺中寺主見大歡喜請留供養三月衆皆受請寺主盡心供饌無有所遺後五百商人入海採寶還過塔寺見五百比丘精勤行道並各發心欣然共議福田難遇當設薄供便白寺主寺主報言我請三月更五日滿乃得廣設賈人言吾等

當去不得待竟五百商人各捨一珠得五百摩尼珠以寄寺主屬寺主言日足以吾等珠供於僧衆比丘言諾即皆受之後生不善心圖欲獨取卒不爲供衆僧問言前賈客施珠應當設供而發遣耶寺主言是施我耳若欲奪珠糞可施汝若不時去劓汝手足投於糞坑衆慼其癡黙然各去出十卷譬喻經第四卷

八蝨

蝨依坐禪人約飲血有時節第一

過去久遠應現如來滅度以後像法之中有一坐禪比丘獨在林中常患蟣蝨即便共約我若坐禪汝宜黙然身隱寂住蝨甚如法於後一時有一土蚤來至蝨邊問言汝今云何身體肥盛蝨言所依主人常修禪定教我飲食時節我如法行所以鮮肥蚤言我亦欲修習其法蝨言隨意蚤聞血肉香即便食暾比丘苦惱即便脫衣以火燒之坐禪比丘迦葉佛是土蚤者提婆達多是蝨者我是出報恩經第四卷

經律異相卷第四十八

音釋

黿鼉上愚袁切下唐何切　唼作答切嚙也　顫之膳切搖也　蠱以者切媚也　檮抽居切惡木也　㝹奴侯切　噏許及切與吸同　熊羆能回中切羆班麋切並猛獸名　騃語駭切癡也　劇渴戟切甚也　劓魚器切截也　蟣蝨蟣居豈切蝨色櫛切

經律異相卷第四十九

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

地獄部第四十之一

閻羅王等爲獄司往緣一
閻羅王三時受苦二
閻羅王問罪人三
十八地獄及獄主名字四
三十地獄及獄主名字五
五官禁人作罪六
始受地獄生七
應生天墮地獄臨終有迎見善惡處八
八王使者於六齋日簡閱善惡九
寒熱邊地地獄十
金剛山間八大地獄有十六小獄十一
金剛山間別有十地獄十二

閻羅王等爲獄司往緣第一

閻羅王昔爲毗沙國王經與維陀始王共戰兵力不敵因立誓願願爲地獄主臣佐十八人領百萬之衆頭有角耳皆悉忿懟同立誓曰後當奉助治此罪人毗沙王者今閻羅是十八大臣者諸小王是百萬之衆諸阿傍是隸北方毗沙門天王（出問地獄經淨度三昧經云總治一百三十四地獄）

閻羅王三時受苦第二

閻浮提南有大金剛山內有閻羅王宮縱廣六千由旬（問地獄經云住地獄間城縱廣三萬里金銀所成）晝夜三時有大銅鑊自然在前若鑊入宮內王見怖畏捨出宮外若鑊出宮外王入宮內有大獄卒卧王熱鐵牀上鐵鈎擘口烊銅灌之從咽徹下無不燋爛事竟還與采女共相娛樂彼

諸大臣同受福者亦復如是（出長阿含經第十九卷）

閻羅王問罪人第三

有三使者一老二病三死若有衆生三業行惡身壞命終應墮地獄王問言汝是天使所召耶王曰汝見第一使者不汝在人中見頭白齒落目視矇矇皮緩肌皺僂脊拄杖呻吟而行見此人不罪人言見王曰汝何不自念我亦當爾罪人言我時放逸不自覺知王曰今當令汝知放逸苦非父母兄弟天帝先祖知識僮僕沙門等過汝自造惡今當自受又問汝見第二使不汝本爲人頗見疾病困篤屎尿臭處身卧其上飲食須人百節酸疼流淚呻吟不能語言不答曰見王問曰何不自念（往反如第一使）又問覺第三使不頗見人死身壞命終諸根永滅身體挺直猶如枯木捐棄塚間鳥獸所食不答曰見（往反如前）語已付獄卒（有是生三世治惡經云遣五使五問謂生老病死先身惡業）詣大地獄（出長阿含經第十九卷樓炭經大同小異）

十八地獄及獄主名字第四

十八小王者一迦延典泥犁二屈遵典刀山三沸進壽典沸沙四沸曲典沸屎五迦世典黑耳六嗑傞典火車七湯謂典鑊湯八鐵迦然典鐵牀九惡生典嗑山十呻吟典寒冰十一毗迦典剝皮十二遙頭典畜生十三提薄典刀兵十四夷大典鐵磨十五悅頭典灰河十六穿骨典鐵箭十七名身典蛆蟲十八觀身典洋銅（出問地獄經）

三十地獄及獄主名字第五

一曰平湖王典主阿鼻大泥犁二曰晋平王典治黑繩重獄三曰荼都王典治鐵臼獄四

曰輔天王典治合會獄五曰聖都王典治太山獄六曰玄都王典治火城獄七曰廣武王主治劍樹獄八曰武陽王典主燿吼獄九曰平陽王主治八路獄十曰都陽王典治刺樹獄十一消陽王主治沸灰獄十二挺尉王典治大叫獄十三廣進王主大阿鼻獄十四高都王主治鐵車獄十五公陽王主治鐵火獄十六平解王主治沸屎獄十七柱陽王主治燒地獄十八平丘王典治彌離獄十九磓石王主治山石獄二十琅耶王主治多洹獄二十一都官王主治泥犂獄二十二玄錫王主治飛蟲獄二十三太一王主治陽阿獄二十四合石王主治大磨獄二十五涼無王主治寒雪獄二十六無原王主治鐵杵獄二十七政始王主治鐵柱獄二十八高遠王主治膿血獄二十九都進王主治燒石獄三十原都王主治鐵輪獄是爲三十大苦劇泥犂神明聽察疏記罪福不問尊卑一月六奏一歲四覆四覆之日皆用八王日八王日者天王案行以比諸天民隸之屬有福增壽有罪減算制命長短毛分不差人民盲冥冥自不知不預作善收付地獄（出淨度三昧經）

五官禁人作罪第六

五官者一鮮官禁殺二水官禁盜三鐵官禁婬四土官禁兩舌五天官禁酒（出淨度三昧經）

始受地獄生第七

閻羅王城之東西南面列諸地獄有日月光而不明淨唯黒耳獄光所不照人命終時神生中陰中陰者已捨死陰未及生陰其罪人者乘中陰身入泥犂城泥犂城者（梁言寄係城又云闇）

城
是諸罪人未受罪之間共聚是處巧風所吹隨業輕重受大小身㲉風所吹成就罪人麤醜之形香風所吹成就福人微細之體（出問地獄經）

應生天墮地獄臨終有迎見善惡處第八

生天墮地獄各有迎人人病欲死時眼自見來迎應生天上者天人持天衣妓樂來迎應生他方者眼見尊人爲說妙言應墮地獄者眼見兵士持刀盾矛戟索圍遶之所見不同口不能言各隨所作得其果報天無枉濫平直無二隨其所作天網治之（出淨度三昧經　華嚴經云人欲終時見中陰相行惡業者見三惡受苦或見閻羅持諸兵仗囚執將去或聞苦聲若行善者見諸天宮殿妓女莊嚴遊戲快樂如是等勝事也）

八王使者於六齋日簡閱善惡第九

八王日諸天帝釋鎮臣三十二人四鎮大王司命司錄五羅大王八王使者盡出四布覆行復値四王十五日三十日所奏案校人民立行善惡地獄王亦遣輔臣小王同時俱出有罪即記前齋八王日犯過福強有救安隱無他用福原赦到後齋日重犯罪數多者減壽條名尅死歲月日時關下地獄承文書即遣獄鬼持名錄名獄鬼無慈死日未到強推作惡令命促盡福多者增壽益算天遣善神營護其身移下地獄拔除罪名除死定生後生天上（出淨度三昧經）

寒熱邊地地獄第十

云何地獄答謂寒熱邊地也有無量種今當略說寒地獄者了叫喚不了叫喚不叫喚有是三相極惡喚呼了叫喚者有三一阿浮陀二泥羅浮陀三阿波跛阿浮陀地獄者由寒

身中生似癰泥羅浮陀地獄者風吹脹滿阿波跛者極寒風吹剥其身皮肉盡落皆急戰喚聲此三可了

不了呌喚者一阿吒⿰亻鳥吒⿰亻鳥二優鉢羅阿吒⿰亻鳥吒⿰亻鳥者亦是極寒風所吹皮肉剥落喚阿吒⿰亻鳥吒⿰亻鳥優鉢羅者極大寒風吹剥身皮肉體中自鐵葉還自纏身如優鉢羅華以謗賢聖墮此獄中不呌喚者一拘牟陀二須犍提三伽分陀梨四伽波曇摩極寒風吹身脹滿如四種相受苦呻吟以謗賢聖故墮彼四種地獄於一切時受無量苦是一切大寒地獄處在四洲間著鐵圍山底仰向居止在闇冥中寒風壞身大火所然如燒竹林聲咳相觸亦有餘衆生於中受苦皆謗毀賢聖受如是苦如世尊說偈

泥羅浮有百千　阿浮陀三十五
毀聖惡趣獄　口及意惡願

是謂寒地獄問云何熱地獄答一有主治二少主治三無主治此三相治者是考掠也有主一者治活二行三黒繩活地獄者獄卒以利刀斧解剥剉斬罪衆生如斬剉草頭皮肉解散罪縁未盡以冷風吹還生如故復因罪惡手生鐵爪鋒利猶刀各生慾結更生摑截如刈竹箪彼此相鬪結恨心死故生此中黒繩地獄者挓罪人著地以黒繩絣段段斫截以刀斫衆生故生彼地獄復次以熱赤銅鐵鍱纏身骨肉破碎髓血交流以鞭杖加衆生及出家不精進受著信施衣故生彼中極大闇冥苦於烟熏倒懸其身使歙烟熏烟熏穴居衆生故也行地獄者行列罪衆生如屠

肆者截手足耳鼻及頭本爲屠兒故受此苦復次熱鐵地駕鐵火車獄卒乘之張眼哦喚叱叱使走以乘象馬驅使疲勞故墮此中婬犯他妻驅上劍樹自然火燒受如是苦謂有主治地獄獄卒者以行緣故不被火燒少主治地獄者一衆合二大哭三鐵檻衆合地獄者罪衆生畏地獄卒無量百千走入山間前後自然生大兩山自合如磨血流如河骨肉爛盡以喜磨衆生故也復次火燒大鐵臼以杵擣之經歷百年彼以罪緣故而命不盡以臼擣殺蚤蝨及搯殺故也大哭地獄者大鐵山周徧火然四絶無行處惡獄卒無慈瞋恚言欲何所趣以火燒鐵杵擊破其頭以困苦萬民故生此中也炙地獄者大鐵山火燄相搏以鐵串串之周帀猗炙一面適熟串自然轉反覆顛倒以貫刺殺人故生此中也無缺地獄者鐵地周帀火然縱廣百由旬四門如城以銅薄覆上燄燄相續諸罪衆生積聚如薪燄無罣礙燋爛其身受苦無缺以殺父母眞人惡意向佛使血流出鬪亂衆僧及作增上十不善業故生此中也邊地獄者所在家水間山間及曠野獨受惡業報是謂邊地獄也出依品第三卷

金剛山間八大地獄有十六小獄第十一

四天下外有八萬天下而圍遶之八萬天下外復有大海海外復有大金剛山山外復更有山亦名金剛樓炭經云大鐵圍山二山中間日月神天威光不照有八大地獄一曰想二曰黑繩三曰堆砰四曰叫喚五曰大叫喚六曰燒炙七曰大燒炙八曰無間樓炭經名有不同文多不載

其一地獄各有十六小地獄（問地獄經云地獄者地上有也）想地獄十六者一曰黒沙二曰沸屎三曰五百釘四曰飢五曰渴六曰一銅釜七曰多銅釜八曰石磨九曰膿血十曰量火十一曰灰河十二曰鐵丸十三曰釿斧十四曰犲狼十五曰劒樹十六曰寒氷

其中衆生手生鐵爪迭相瞋忿以爪相摑應手肉墮想以爲死復次其中衆生懷毒害想手執刀劒迭相斫刺剋剥臠割身碎在地想謂爲死冷風來吹尋復活起彼自想言我今已活久受罪已出想地獄慞惶求救不覺忽到黒沙地獄熱風暴起吹熱黒沙來著其身燒皮徹骨身中焱起迴旋還身燒炙燋爛其罪未畢故使不死久受苦已出黒沙獄到沸屎獄有沸屎鐵丸自然滿前驅迫罪人使抱鐵丸燒其身手復使撮著口中從咽至腹通徹下過無不燋爛有鐵觜蟲唼肉達髓苦毒無量受罪未畢復不肯死久受苦已出沸屎獄到鐵釘獄獄卒撲之偃熱鐵上舒展其身以釘釘手足周徧身體盡五百釘苦毒號吟猶復不死久受苦已出鐵釘獄到饑餓獄即撲熱鐵上銷銅灌口從咽至腹通徹下過無不燋爛餘罪未盡猶復不死久受苦已出飢地獄到渴地獄即撲熱鐵上以熱鐵丸著其口中燒其脣舌通徹下過無不燋爛苦毒啼哭久受苦已得出地獄到一銅鍑地獄獄卒怒目捉罪人足倒投鍑中隨湯涌沸上下迴旋身壞爛熟萬毒並至故令不死久受苦已出一銅鍑至多銅鍑地獄捉罪人足倒投鍑中隨湯涌沸上下迴旋舉身爛壞以鐵鉤取

置餘鍑中悲叫苦毒故使不死久受苦已出多銅鍑至石磨地獄捉彼罪人撲熱石上舒展手足以大熱石壓其身上迴轉揩磨骨肉糜碎苦毒切痛故使不死久受苦已出石磨獄至膿血地獄膿血沸涌罪人於中東西馳走湯其身體頭面爛壞又取膿血食之通徹下過苦毒難忍故令不死久受苦已乃出膿血至量火地獄有大火聚其火燄熾驅迫罪人手執鐵升以量火聚徧燒身體苦毒熱痛呻吟號哭故使不死久受苦已出量火獄到灰河地獄縱廣深淺各五百由旬灰湯涌沸惡氣熢㶿洄波相搏聲響可畏從底至上鐵刺縱橫其河岸上有劒樹林枝葉華實皆是刀劒罪人入河隨波上下洄澓沉没鐵刺刺身內外通徹膿血流出苦痛萬端故令不死乃出灰河至彼岸上利劒割刺身體傷壞復有犲狼來齧罪人生食其肉走上劒樹劒刃下向下劒樹時劒刃上向手攀手絶足蹋足斷皮肉墮落唯有白骨筋脉相連時劒樹上有鐵觜烏啄頭食腦苦毒號叫故使不死還入灰河隨波沉没鐵刺刺身苦毒萬端皮肉爛壞膿血流出唯有白骨浮漂於外冷風來吹尋便起立宿對所牽不覺忽至鐵丸地獄有熱鐵丸獄鬼驅捉之手足爛壞舉身火然萬毒並至故令不死久受苦已乃出鐵丸至釿斧地獄捉此罪人撲熱鐵上以熱鐵釿斧斫其手足耳鼻身體苦毒號叫猶復不死久受罪已出釿斧獄至犲狼地獄有羣犲狼競來齩齧肉墮骨傷膿血流出苦痛萬端故令不死久受苦已乃出犲狼至劒樹獄入彼劒

林有暴風起吹劒樹葉墮其身上頭面身體無不傷壞有鐵嘴烏啄其兩目苦痛悲號故使不死久受苦已乃出劒樹至寒冰獄有大寒風吹其身上舉體凍傷皮肉墮落苦毒叫喚然後命終身爲不善口意亦然斯墮想地獄怖懼毛竪

黑繩大地獄有十六小獄周帀圍遶各縱廣五百由旬何故名黑繩其諸獄卒捉彼罪人撲熱鐵上舒展其身以熱鐵繩絣之使直以熱鐵斧逐繩道斫罪人作百千段復次以鐵繩絣鋸鋸之復次懸熱鐵繩交横無數驅迫罪人使行繩間惡風暴起吹諸鐵繩歷絡其身燒皮徹肉燋骨沸髓苦毒萬端餘罪未畢故使不死故名黑繩久受苦已乃出黑繩至黑沙地獄乃至寒冰地獄然後命終惡意向父母佛及聲聞則墮黑繩獄苦痛不可稱

堆碑大地獄有十六小獄圍遶各縱廣五百由旬何故名堆碑有大石山兩兩相對人入此中山自然合堆碑其身骨肉糜碎山還故處苦毒萬端故使不死復有大鐵象舉身火然哮吼而來蹴蹋罪人宛轉其上身體糜碎膿血流出號咷悲叫故使不死復捉罪人卧大石上以大石壓復取罪人卧地鐵杵擣之從足至頭皮肉糜碎膿血流出萬毒並至餘罪未畢故令不死故名堆碑久受苦已乃出堆碑到黑沙地獄乃至寒冰然後命終但造三惡業不修三善行墮堆碑地獄苦痛不可稱

叫喚大地獄有十六小地獄各縱廣五百由旬何故名叫喚獄卒捉罪人擲大鑊中又置大鐵鑊中熱湯涌沸煑彼罪人號咷叫喚

餘罪未畢故使不死故名叫喚久受苦已乃出叫喚至黑沙地獄乃至寒冰爾乃命終瞋恚懷毒造諸惡行墮叫喚地獄

大叫喚大地獄有十六小獄何故名大叫喚取彼罪人著大鐵釜中又置鐵鑊中熱湯涌沸煮彼罪人又擲大鏊上反覆煎熬號咷大叫苦痛辛酸餘罪未畢故使不死名大叫喚久受苦已出大叫喚至寒冰獄爾乃命終習衆邪見爲愛網所牽造卑陋行墮大叫喚獄

燒炙地獄有十六小地獄何故名燒炙將諸罪人置鐵城中其城火然內外俱赤燒炙罪人又著鐵樓上其樓火然內外俱赤又擲著大鐵陶中其陶火然內外俱赤燒炙罪人皮肉燋爛萬毒並至餘罪未畢故使不死故名爲燒炙久受苦已出燒炙獄至黑沙獄乃至寒冰然後命終爲燒炙行墮燒炙地獄長夜受燒炙苦

大燒炙地獄有十六小地獄縱廣五百由旬將諸罪人置鐵城中其城火然內外俱赤燒炙罪人皮肉燋爛萬毒並至有大火坑火燄熾盛其坑兩岸有大火山捉彼罪人貫鐵叉上竪著火中重火燒炙皮肉燋爛餘罪未畢故使不死久受苦已出大燒炙至黑沙地獄乃至寒冰爾乃命終捨善果業爲衆惡行墮大燒炙獄

無間大地獄有十六小獄各縱廣五百由旬捉彼罪人剥取其皮從足至頂即以其皮纏罪人身著火車輪輾熱鐵地周行往反身體碎爛皮肉墮落萬毒並至故使不死又有鐵城四面火起東燄至西西燄至東南北上下

亦復如是燄熾迴遑間無空處東西馳走燒炙其身皮肉燋爛苦痛辛酸萬毒並至罪人在中久乃門開其諸罪人奔走往趣身諸支節皆火燄出走欲至門門自然閉餘罪未畢故使不死又其中罪人舉目所見但見惡色耳聞惡聲鼻聞臭氣身觸苦痛意念惡法彈指之頃無不苦時故名無間地獄久受苦已從無間出至黑沙地獄乃至寒冰地獄爾乃命終為重罪行生惡趣業墮無間獄罪不可稱名八大地獄各有十六小地獄

金剛山間別有十地獄第十二

二大金剛山間有大風起名為僧佉若使風來至四天下及八萬天下大地諸山去地十里或至百里飛颺空中皆悉爢碎譬如壯士手把輕糠散於空中由二大山遮止此風若使風至四天下者其中衆生溪河江海皆當焦枯又山間風臭處不淨腥穢酷烈若使來至四天下者燻諸衆生皆當失目又此二山多所饒益亦是衆生行報所致

又一山間有十地獄一名厚雲二名無雲三名呵呵四名奈何五名羊鳴六名須乾提七名優鉢羅八名拘物頭九名分陀利十名鉢頭摩云何名厚雲地獄罪人自然生身譬如厚雲故名厚雲云何名無雲衆生生身猶如段肉故名無雲云何名呵呵苦痛切身皆稱呵呵故名呵呵云何名奈何受罪衆生苦痛酸切無所歸依皆稱奈何云何名羊鳴受罪衆生苦痛切身欲舉聲語舌不能轉直如羊鳴云何名須乾提華獄皆黑如須乾提華色云何名優鉢羅華獄皆青如優鉢羅華色云

何名俱物頭華獄皆紅如俱物頭華色云何名分陀利華獄皆白如分陀利華云何名鉢頭摩華獄皆赤如鉢頭摩華色喻如有篅受六十四斛滿中胡麻有人百歲持一麻去如是至盡厚雲地獄受罪未竟如二十厚雲地獄壽與一無雲地獄壽等如二十無雲地獄壽與一呵呵地獄壽等如二十呵呵地獄壽與一柰何地獄壽等如二十柰何地獄壽與一羊鳴地獄壽等如二十羊鳴地獄壽與一須乾提地獄壽等如二十須乾提地獄壽與一優鉢羅地獄壽等如二十優鉢羅地獄壽與一拘物頭地獄壽等如二十拘物頭地獄壽與一分陀利地獄壽等如二十分陀利地獄壽與一鉢頭摩地獄壽等如二十鉢頭摩壽名一中劫如二十中劫名一大劫鉢頭摩地獄中火燄熱熾盛罪人去火一百由旬火已燒炙去六十由旬兩耳已聾無所聞知去五十由旬兩目已盲無所復見瞿波利比丘已懷惡心謗舍利弗目揵連身壞命終墮此鉢頭摩地獄中 出長阿含經樓炭經大同小異

經律異相卷第四十九

音釋

懟 徒對切怨也 擘 博厄切分也 朦 莫紅切目有童子而無見也 [illegible] 音進 嗑傞 上克盍切下倉何切 盾 竪尹切兵器也 脹 知亮切脹滿也 摑 古獲切打也 挓 知格切裂也 絣 補耕切以繩直物也 鍱 弋涉切 歙 許及切歙也 喊 許戒切大聲也 擣 都皓切舂也 搯 苦洽切爪刺也 剫 匹美切剥也 臠 力兖切塊切肉 熢烰 熢蒲容切烰蒲没切煙起貌 釿 舉欣切斧也 齰 在詣切齰没齒 輾 尼展切轢也 颺 余章切風飛物 篅 市緣切圌也

經律異相卷第五十

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

地獄部第四十之二

阿鼻地獄受諸苦相一
十八小地獄各有十八獄圍繞阿鼻二
六十四地獄舉因示苦相三
五大地獄示受苦相四

阿鼻地獄受諸苦相第一

阿鼻地獄者（此言無遮又言無間又言猛火入心）縱廣正等八千由旬七重鐵城七層鐵網下有十八鬲周帀七重皆是刀林復有七重劒林四角有四大銅狗廣長四十由旬眼如掣電牙利如劒樹齒如刀山舌如鐵刺一切身毛皆然猛火其烟臭惡有十八獄卒口如夜叉六十四眼散迸鐵丸狗牙上出高四由旬牙端火流燒前鐵車輪網出火鋒刃劒戟燒阿鼻城赤如鎔銅獄卒八頭六十角角杪火然火化成網網復成刀輪輪輪相次在火燄間滿阿鼻城城內有七鐵幢火涌如沸鐵流鎔迸涌出四門上有十八釜沸銅涌漫滿於城中一一鬲間有八萬四千鐵蟒大蛇吐毒火中身滿城內其蛇哮吼如天震雷雨大鐵丸五百又五百億蟲八萬四千觜頭火流如雨而下滿阿鼻城此蟲若下猛火熾然八萬四千由旬獄上衝大海沃燋山下貫大海底如車軸若有殺父害母罵辱六親命終之時銅狗化十八車狀如寶蓋一切火燄化為玉女罪人遙見心喜欲往風刀解時寒急失聲寧得好火安在車上然火自爆即便命終坐金車瞻玉女皆捉鐵斧斬截其身屈伸臂頃直落阿鼻從

上鬲如旋火輪至於下鬲身遍鬲內銅狗大
吼嚙骨唼髓獄卒羅剎捉大鐵叉叉頭令起
遍體火燄滿阿鼻獄閻羅王大聲告勑癡人
獄種汝在世時不孝父母邪慢無道汝今生
處名阿鼻獄獄卒復從下鬲更上上鬲經歷
八萬四千鬲捷身而過至鐵網際一日一夜
即閻浮提六十小劫盡一大劫作五逆罪臨
命終時十八風刀如鐵火車解截其身以熱
逼故便作是言得好色華清涼大樹於下遊
戲不亦樂乎作此念時八萬四千諸惡劒林
化作寶樹華果茂盛行列在前大熱火燄化
爲蓮華罪人疾於暴雨坐蓮華上鐵觜諸蟲
從火華起穿骨入髓唼腦一切劒枝削於肉
骨無量刀林當上而下火車鑪炭十八苦事
一時來迎此相現時陷墜地下從下鬲上身
如華敷遍滿下鬲下火熾然至於上鬲身滿
其中熱惱急故張眼吐舌萬億鎔銅百千刀
輪從空中下頭入足出一切苦事過於上說
百千萬倍具五逆者受罪五劫復有衆生犯
四重虛食信施誹謗邪見不識因果斷學般
若毀十方佛偷僧祇物婬逸無道逼淨戒尼
姊妹親戚造衆惡事此人罪報臨命終時風
刀解身偃卧不定如被楚撻其心荒越發狂
癡想見已室宅男女大小一切皆是不淨之
物屎尿臭處盈流于外獄卒羅剎以大鐵叉
擎阿鼻獄及諸刀林化作寶樹及清涼池火
燄化作金葉蓮華諸鐵觜蟲化爲鳧鴈苦痛
之聲猶如歌詠罪人聞此吾當遊中坐火蓮
華衆物競分狗食其心俄爾之間身如鐵華
滿十八鬲此等罪人經八萬四千大劫復入

東方十八鬲中如前受苦南西北方亦復如是謗方等經具五逆罪破壞僧祇汙比丘尼斷諸善根具衆罪者身滿阿鼻獄四肢復滿十八鬲中此阿鼻獄但燒如此獄種衆生劫欲盡時東門即開見東門外清泉流水華果林樹一切俱現是諸罪人從下鬲見眼火暫歇從下鬲起宛轉腹行揵身上走到上鬲中手攀刀輪時虛空中雨熱鐵丸走向東門既至門閫獄卒羅刹手捉鐵叉逆刺其眼鐵狗嚙心悶絶而死南西北門亦復如是經歷半劫

十八小地獄各有十八獄圍繞阿鼻第二

阿鼻地獄有十八小地獄小地獄各有十八寒地獄十八黒闇地獄十八小熱地獄十八刀輪地獄十八劒輪地獄十八火車地獄十八沸屎地獄十八鑊湯地獄十八灰河地獄五百億劒林地獄五百億刺林地獄五百億銅柱地獄五百億鐵機地獄五百億鐵網地獄十八鐵窟地獄十八鐵丸地獄十八尖石地獄十八飲銅地獄如是等衆多地獄阿鼻獄死生寒冰中寒冰獄死生黒闇處八千萬歳目無所見受大蟲身宛轉腹行諸情闇塞狐狼食之後生畜生五千萬身受鳥獸形還生人中六根不具貧窮下賤經五百身後生餓鬼後遇善知識發菩提心

十八寒地獄者八方冰山山十八鬲復有十八諸小冰山寒冰山間如瓦蓮華高十八由旬上有冰輪縱廣正等十二由旬如天雨雹從空而下劫奪抄盜剥脱凍殺衆生此人罪報欲命終時一切風刀化爲熱火罪人作念

我今云何不卧冰上作是念時獄卒羅剎手執冰輪躡虛而至罪人見已心便愛念氣絶命終生冰山上旣生之後十八冰山如以扇扇一切寒冰從毛孔入十八鬲中遍滿一鬲剖裂擘拆如赤蓮華冰輪上下遍覆其身八萬冰山一時俱合更無餘辭但言阿羅爾時罪人即作是念我於何時當免寒冰生熱火中爾時空中有諸鐵嘴鳥吐火破冰啄腦罪人即死獄卒復以鐵叉打地訶言活活應聲即穌念身火猛熾願得前冰以滅此火獄卒復以冰輪迎接置餘獄中如是十八鬲中無不經歷此寒地獄壽命歲數如四天王天日月八千萬歲罪畢出生賤貧鄙陋五十世中爲人奴婢衣不蔽形食不充口此罪畢已遇善知識發菩提心

黑闇地獄者十八重黑山十八重黑網十八重鐵林十八重鐵縵一山高八萬四千由旬一一縵亦厚八萬四千由旬一一縵間十八重鐵圍山羅列如林此山陰闇偷佛僧燈明偷盜父毋師長謗說法者亦毀世俗論義師等不忌尊卑不知慙愧以此罪故命欲終時眼有電光睒迅不停即作是念我有何罪常見是火即閉兩目不願欲見命欲終時獄卒羅剎擎大鐵牀張大鐵傘如大隊雲乘空而至無形有聲罪人欲往命終坐鐵牀上落黑闇處刀輪上下斬斷其身有大鐵烏嘴距長利從山飛下來攫罪人痛急疾走求明不得足下蒺蔾穿骨徹髓如是憧惶經五百萬億歲日月如前彼人頭打諸黑闇山腦流眼出獄卒羅剎以鐵叉叉安眼眶罪畢乃出爲貧

窮人眼目角睞盲冥無見或被癩病人所驅逐如是罪報經五百身過是以後遇善知識發菩提心十八小熱地獄者如阿鼻獄亦七重城七重鐵網無量諸惡以爲莊嚴以不從師教興惡逆心不知恩養盜師害師汙師淨食坐師牀座提師鉢盂藏去不淨作種種惡毒藥飲師若沙門婆羅門作諸非法無有慚愧剥像破塔劫法寶物殺伯叔父毋兄弟姊妹命欲終時十八獄卒各以鐵叉擎一鬲獄如大寶蓋雨微細雨雨滴如華熱惱入心見雨清涼即作是念言願我得坐蔭蓋之下涼雨灑我不亦樂耶氣絶命終如一擲頃即坐劍牀上百億劍刃刃皆出火燒刺其身空中寶蓋化爲火輪從上而下直劈其頂身體碎裂爲數千段上雨鐵丸從毛孔入獄卒羅刹以大鐵叉刺罪人眼或以鐵箭貫射其心悶絶而死須臾還活坐劍牀上旋嵐猛風吹墮地獄時閻羅王告言獄種汝作衆惡殺師謗師汝今生處名拔舌阿鼻汝在此獄當經三劫作是語已即滅不現

刀輪地獄者四面刀山於衆山間積刀如輪有八百萬億極大刀輪隨次而下猶如雨滴以樂苦惱他殺害衆生命終之時患逆氣病心堅如鐵即作是願得一利刀削此諸患不亦快乎是時獄卒頂戴刀輪翕令不現至罪人所畀言遜辭我有利刀能割重病罪人歡喜即自念言唯此爲快氣絶命終生刀輪上如醉象走墮刀山間是時四山一時俱合四種刀山割切其身不自勝持悶絶而死獄卒羅刹驅蹙罪人令登刀山來至山頂刀傷足

下乃至于心畏獄卒故匍匐而上既至山頂獄卒手執一切樹葉未死之間鐵狗嚙心楚毒百端鐵蟲唼食肉皆都盡尋復唱活脚著鐵輪從空而下一日一夜六十億生六十億死如是衆多如四天王壽八千萬歲罪畢乃出墮在畜生五百世中有供衆口復五百世受卑賤形後遇善知識發菩提心

劒輪地獄者縱廣正等五十由旬滿中劒樹其樹多少如稻麻竹葦一一劒樹高四十由旬八萬四千劒輪爲葉八萬四千劒輪爲華八萬四千劒輪爲果八萬四千沸銅爲枝以樂殺無猒如此罪人臨命終時遇大熱病即作念言我今身體時熱時寒舉身堅強猶如鐵碪即作願言得金剛劒割却此患樂不可言是時獄卒即自化身如已父母親友之形在其人前而告之言我有祕法如卿所念當用相遺罪人云急急欲得氣絶命終如馬奔走生劒華中無量劒刃削骨破肉碎落如空復有鐵烏從樹上下挑眼啄耳有大羅刹手捉鐵斧破頭出腦鐵狗來舐死已唱活驅令上樹末至樹端身碎如塵一日一夜殺身如塵不可稱數殺人罪故受如此殃經八萬億歲生畜生中身常負重死復剥皮經五百世還生人中貧窮短命多病痟瘦過是已後遇善知識發菩提心

火車地獄者一一銅鑊縱廣正等四十由旬滿中盛火下有十二輪上有九千四百火輪自有衆生爲佛弟子及事梵天九十六種及在家者誑惑邪念諂曲作惡如此罪人欲命終時風大先動身冷如冰即作是念何時當

得大猛火聚入中坐者永除冷病作是念已獄卒羅刹化作火車如金蓮華獄卒在上如童男像手執白拂鼓舞而至罪人愛著若坐此上快不可言氣絶命終載火車上肢節火然身體燋散獄卒唱活應聲還活火車轢身凡十八反碎身如塵天雨沸銅遍灑身體即便還活如是往反上至湯際下墮鑊中火車所轢一日一夜九十億死九十億生此人罪畢生貧賤家爲人所使繫屬於他不得自在償利養畢爾乃得脱由前出家善心功德遇善知識爲其説法心開意解成阿羅漢

沸屎地獄者八十由旬十八鐵城一一城有十八鬲一一鬲中四壁皆有百億萬劒樹如刄刄刄厚三尺於其刄上百千蒺蔾不可稱計一一蒺梨及劒樹間生諸鐵蟲其數無量一一鐵蟲有百千頭一一頭有百千觜觜頭皆有百千蚘蟲此諸蚘蟲口吐熱屎沸如鎔銅滿鐵郭内上有鐵鋼鐵烏以破八戒齋汙沙彌尼式叉摩尼汙比丘戒比丘尼戒汙優婆塞戒優婆夷戒如是七衆及餘一切汙僧淨飯汙父母食偷竊先噉不淨手捉及僧知事以自恃故汙僧淨食四部弟子以不淨身坐僧衹牀犯偷蘭遮久不懺悔虛食僧食坐僧衆中與僧布薩如是衆多無量不淨惡業罪人臨終時舉身皆香如麝香子不可堪處即作是念當於何處不聞此香獄卒化身猶如畫瓶中盛糞穢至罪人所以手摩觸令彼罪人心生愛著氣絶命終墮沸屎中身體糜爛衆蟲唼食削骨徹髓以渴逼故飲熱沸屎蚘蟲蛆蟲唼其舌根一日一夜九十億生九

十億死罪畢乃出生貧賤家不得自在設生
世時恒值惡王屬邪見主種種惡事遍切其
身瘦腫惡瘡以爲衣服宿世聞法善因緣故
遇善知識出家學道成阿羅漢
十八鑊湯地獄者有十八鑊縱廣正等各四
十由旬七重鐵網滿中沸鐵五百羅剎鼓大
石炭燒其銅鑊𦦨𦦨相次經六十日火不可
滅閻浮提日滿十二萬歲鑊沸上涌化成火
輪還入鑊中以毀佛禁戒殺生祠祀爲噉肉
故焚燒山野傷害衆生生敢衆生以火焚燒
如此罪人欲命終時身心煩悶失大小便不
自禁制或熱如湯或冷如冰即作是念得大
温水入中沐浴不亦樂乎獄卒羅剎化作僮
僕手擎湯盆至罪人所心生愛樂氣絶命終
生鑊湯中速疾消爛唯餘骨在鐵叉掠出鐵
狗嚼之嘔吐在地尋復還活獄卒驅蹙還令
入鑊畏鑊熱故攀劒樹上骨肉斷壞落鑊湯
中一日一夜恒沙死生罪畢生爲猪羊雞狗
短命之處無不經歷如是受身八千萬歲命
終之後還生人中受二種報一者多病二者
短命過算數劫遇善知識受持五戒行六波
羅蜜灰河地獄者長二百由旬廣十二由旬
下有利刀岸上劒樹滿中猛火廣十二丈復
有鎔灰以覆火上厚四十丈以偷盜父母師
長善友兄弟姊妹如是癡人無有慙愧不識
恩養不從師教此人罪報命欲終時氣滿心
腹喘息不續即作是念我心如泥氣滿胷中
得一微火爆我身者不亦快乎獄卒應念化
作妻子手擎火爐微灰覆上至罪人所罪人
歡喜氣絶命終生灰河中諸劒樹間有一羅

刹手執利劒欲來傷害是人恐怖走入灰河舉足下足刀傷其脚劒樹雨刀從毛孔入羅刹以叉叉出其心躃地悶死尋復還活一日一夜五百億生五百億死飢渴逼故張口欲食劒樹雨刀從舌頭入劈腹裂胷悶絶而死由前世聞佛法僧名故罪畢之後得生人中貧窮下賤覺世非常出家學道時世無佛成辟支佛世若有佛成阿羅漢

劒林地獄者八千由旬滿中劒樹有熱鐵丸以爲其果樹高二十四由旬以不孝父母不敬師長作惡口業無慈愛心刀杖加人臨欲終時心如糊膠處處生著即作此念我心縛著觸事不捨耽酒嗜色雖遇苦患心猶不息得一利刀割截此愛獄卒應聲化爲侍者執鏡語言汝心多著可觀此鏡見利劒像即作是念我體羸弱不堪欲事得此利劒割斷我心不亦快乎作此念時氣絶命終受餓鬼身諸劒樹間化生鐵丸從頂入口出腸胃燋爛獄卒打撲驅令上樹鐵觜蟲噉以怖上樹如是展轉悉經劒林一日一夜八萬生死罪畢之後生飢饉世及疾疫劫爲人卑賤口氣恒臭人所惡見後遇善知識發菩提心

刺林地獄者八千由旬滿中鐵刺一一刺端有十二鉤樹上復有大熱鐵鉤以惡口兩舌綺語不義語調戲無節誑說是非說經典過毀論義師如此罪報命欲終時咽燥舌乾即作此念得一利刺刺頸出血令衆脉間流注衆水不亦快乎獄卒羅刹化作父母手執明珠珠頭生刺持用擬口如水欲滴罪人歡喜氣絶命終如雷電頃生刺林間獄卒羅刹手

執鐵鉤拔舌令出八千鐵牛有大鐵犂耕破其舌一日一夜六百生死過是已後得生人中脣哆面皺語言謇吃如此罪人體生諸瘡膿血盈流經五百世人所惡見過是已後雖有所説人不信受遇善知識發菩提心
銅柱地獄者有一銅柱狀如火山高六百由旬下有猛火火上鐵牀上有刀輪間有鐵觜蟲鐵口鳥以貪惑滋多染愛不淨非處非時行不淨業設有比丘尼婆羅門等諸梵行者若於非時非處犯不淨法乃至一切犯邪行者如此罪人臨命終時擧身反強震掉不定即作此念得一堅大銅鐵柱者縛此身體令不動搖獄卒應時化作僮僕手執鐵杖至罪人所白言長者汝今身強餘物皆弱可捉此杖心即歡喜氣絶命終如捉杖頃生銅柱頭猛火燄熾焚燒其身驚怖下視見鐵牀上有端正女若是女人見端正男心生愛著從銅柱上下投于地銅柱貫身鐵網絡頭鐵觜諸蟲唼食其軀落鐵牀上男女俱時六根火起有鐵觜蟲從眼而入從男女根出若汙戒者別有九億諸小蟲輩如螵蟟蟲有十二觜觜頭出火唼食其體一日一夜九百億生九百億死出生鳩鴿身經五百世後生龍中經五百身後生人中無根二根及不定根黃門之身經五百世設得爲人妻不貞良子不慈孝奴婢不從過是已後遇善知識發菩提心
鐵機地獄者有一鐵牀縱廣正等四百由旬上安諸榥榥間皆有萬億鐵弩鐵弩鏃頭百億鋒刃以爲貪欲故不孝父母不敬師長不從善教殺害衆生此人命終身體戰動六竅

汁流見自巳牀如兜羅綿得堅冷處卧不亦快耶獄卒羅刹以叉擎牀鋪大毹氍至罪人所歡喜欲卧氣絶命終生鐵機上萬億鐵棍關從下動鐵棍低昂無量鐵弩同時皆張一一鐵箭射罪人心一日一夜六百億生死後生畜生中經五百世還生人間貧窮下賤爲人所使多墮刑獄恒受鞭撻後遇善知識發菩提心

鐵網地獄者八十九重諸鐵羅網一一網間百億鐵針一一鐵針施五關棍以邪心諂曲妖媚惑人心懷讒賊晝夜惡念臨命終時身體瘙痒即作此念得一束針攙刺不亦快乎作是念時獄卒化爲良醫手執利針唱言治病罪人心喜氣絶命終生鐵網間捭身下過衆棍皆動無量諸針射入毛孔如是宛轉諸鐵網間如刹那頃死生罪畢乃出生於邊地無佛法處亦不聞説世間善語何況正法雖生人中三惡道攝後遇善知識雖得聞法心不解了鐵窟地獄者餓鬼道中最上苦法有一鐵山縱廣正等二十五由旬山上復有五百萬億大熱鐵丸一一鐵丸團圓正等十三由旬山間復有百千刀劍是時彼山東開小孔如摩伽陀斗但出黑烟以慳貪縛著心如金剛但樂求索無有猒足父毋妻子悉不給與師長教授視如糞穢奴婢親友不施衣食如是慳人不慮無常護惜財物猶如眼目命欲終時諸情閉塞口噤不語心中黙念我死之後是諸惡人食我財物如噉鐵丸處我窟宅如處闇室作是念巳獄卒化爲慳人多收財物以火焚之罪人心喜氣絶命終生火山

上猶如鎔銅鑄鐵窟中鮂蟲刀蟲唼食其軀烟熏其眼不見火燄東西馳走頭打鐵山鐵丸從頂徹足一念頃死生罪畢乃出生餓鬼中其身長大數十由旬咽如針筩腹如大山東西求食鎔銅灌咽經八千歲生食膿唾食血鬼中復生厠神猪狗等中罪畢乃生貧窮卑賤無衣食處遇善知識發菩提心

鐵丸地獄者八十由旬滿中鐵城八十八萬一一萬中有五刀山持用覆上下有十八大惡鐵蛇皆吐鐵鮂鮂頭火然以毀辱布施言施無報勸人藏積向國王大臣沙門婆羅門及一切衆説施無因亦無果報此人臨終頸強脉縮迴轉不語不喜見人低視而卧心中但念我積財寶得與我俱快不可言獄卒化作其妻捉熱鐵丸化作寶器在其人前語言我隨汝死宛轉相著終不相離氣絶命終生鐵城中東西馳走鐵蛇出毒纏繞其身節頭火然即作是念願天雨我降注甘雨應念即雨大熱鐵丸頂入足出罪畢乃爲貧窮孤獨痟瘂之人歲數如鐵窟説遇善知識發菩提心

尖石地獄者有二十五石山一一石山有八水池一一水池有五毒龍比丘比丘尼沙彌沙彌尼式叉摩尼優婆塞優婆夷九十五種梵志等法或犯輕戒久不懺悔心無慙愧命欲終時心下氣滿腹脹如鼓飲食噎吐水漿不下即作是念得一尖石塞我咽喉不亦快乎是時獄卒化作良醫幻捉尖石作大藥丸著其口中告言閉口心生歡喜氣絶命終生石山間無量尖石從背入胷出獄卒復以鐵叉叉口以石内中一日一夜六十億生此

是生報從此命終墮黑繩地獄黑繩地獄者八百鐵鑠八百鐵山竪大鐵幢兩頭繫鑠獄卒驅踧令負鐵繩上走不勝下落墮鑊湯中馳趣渴急飲鐵吞石而走一日一夜經歷是苦凡十萬遍罪畢生世爲人僮僕遇善知識爲說實法得阿羅漢

飲銅地獄者千二百種雜色銅車一銅車上六千銅丸以慳貪嫉妬邪見惡說不施父母妻子眷屬及與一切心生慳嫉見他得利如箭入心如是罪人欲命終時多病痟瘦昏言寱語是時獄卒化以銅車載果至罪人所得已歡喜即作念言得此美果甚適我願氣絕命終生銅車上不久即往生銅山間銅車轢頸獄卒以鉗挓口飲以烊銅迷悶躃地唱言飢飢尋時獄卒擘口令開以銅鐵丸置其口中吞十八丸節節火然東西馳走經於七日爾乃命終獄卒唱言汝前身時諛諂邪見慳貪嫉妬以是因緣受鐵丸報或曾出家毀犯輕戒久不悔過虛食信施以此因緣食諸鐵丸此人罪報億千萬歲不識水穀受罪既畢還生人中五百世中言語蹇吃不自辨了以宿習故食後敢炭敢土塊過是已後遇善知識發菩提心出觀佛三昧海經第五卷

六十四地獄舉因示苦相第三

一曰脚蹋先蹋殺人今爲獄鬼所蹋經二百歲二曰刀山先殺衆生今受罪二百歲三曰審諦瞋心罵人以爲鳥獸五百歲中鐵杵舂口罪畢受生人頭鳥身口常言罪四曰抱刀剱自犯婬戒又犯持戒人五曰沸沙先以熱灰覆衆生上六曰沸井井水常沸以惡心用

不淨物置井中罪畢百歲爲井中蝦蟆七曰
竈聰獄卒以人倒内竈聰中此女生時以顧
影衣曳他男子八曰啞鬼獄常燒鐵箆烙其
舌所生父母及師喚之不應經二百歲後生
爲啞人九曰熱灰七百里滿中熱灰此人生
時起婬欲心就貞女宿終不果遂受罪二百
歲後生患瘡及恐怖十曰沸屎三萬里滿中
屎尿驅人入中昔賜人好食瞋言如食不淨
受罪五百歲爲猪
十一曰胮臭縱廣二千五百里滿中膿血此
人生時以不善心入聖人室失氣泄穢受罪
二百四十歲後生貧賤人中身體常臰十二
曰不淨縱廣千里滿中涕唾慢心不淨手捻
香供養大聖後生人中常慢十三曰不淨六
百里膿生時食心正中有鼠屎狗食不淨投
淨食中受罪二百歲出生作狗十四曰黑耳
常闇生時以不善心障佛光明受罪七百歲
十五曰縱廣四萬里恒被斫射打剔堆砰此
人生時作五逆業受罪動經劫數若展轉諸
獄故亦有劫數也一萬歲十六曰相殺婦殺
夫夫殺婦母殺兒兒殺母其人昔時殺他父
母并殺衆生父母及兒及生人中父母子孫
皆悉早死十七曰斫身恒爲獄鬼所斫先斫
衆生故後生喜遭縣官十八曰火車此人猶
燒殺衆生後生被燒十九曰不識法滿中癡
人聞揵椎聲慢心而卧後生邊地二十曰鐵
熬熬蝦蠏故後生短壽
二十一曰餓鬼身長四十里腹如萬斛篅頸
長十里恒苦飢渴口氣常臰見食化成火炭
飲成膿血猶食齋食不持齋後八百世常作

羅剎二十二曰剛炭盜心取他物手捧剛炭後生貧賤為人所使二十三曰鑊湯生時惡心以熱湯澆地蟲二十四曰鐵牀婬他婦女逼犯持戒女人男抱銅柱女臥鐵牀二十五曰鐵丸猶炮煮雞子後生常苦迷荒二十六曰貢高坐地獄生時食他信施自恃有德起心貢高二十七曰黒耳獄鬼以刀節節肢解婬犯比丘後生下賤女人之中五百歲作黃門身二十八曰寒冰生時擲衆生置寒凍處後生貧窮常無衣服二十九曰石窟滿中烟火惡心熏殺衆生三十曰拳扠鬼獄扠之以瞋心攙搦殺蟣蝨

三十一曰磕山以磕殺蟣蝨後生短壽三十二曰熱湯澆身披著好衣誘他婦女罪畢為鳥獸三十三曰餓鬼身長三十里咽下有癭決膿食之或見好食衆鬼競奪不得食之得他好食不先上座食後生貧窮三十四曰餓鬼身長十里或五里以身毛剛利慳不施食實有言無後生貧賤多無飲食三十五曰惡狗多諸惡狗牙利如劒獄鬼嗾狗競共嚙之生時喚狗嚙殺衆生後得為人喜被狗嚙三十六曰鐵杖驅人履之生時含毒看父母師長後生毒蛇中三十七曰剥皮鬼恒利刀剥其身皮生時惡心剥人衣被及剥衆生皮後生人中常為人所剥奪三十八曰倒懸獄卒悉取人倒懸生時倒懸衆生三十九曰畜生獄鬼鎔銅灌其口負債抵而不還後五百歲中為人牛馬奴婢喜得鞭打四十曰耕身獄鬼以鐵犂耕身生時耕地傷衆生惡心稱快四十一曰鏃眼獄鬼常以鐵鏃鏃其眼生時

惡心惡眼看其父毋後生人中眼常通睛四十二曰刀兵獄鬼斫射此人生時瞋心相殺後生人中喜得斫射四十三曰割剌獄鬼生割其肉此人生時惡心割人肉罪畢爲人喜得割剌四十四鐵磨獄鬼鐵磨磨人此人生時以惡心摩殺磨此中蟲四十五曰㩧弄滿中鐵磨獄鬼驅人入磨磨之四十六曰㩧弄此人生時見衆生入㩧弄中生惡心我誓不救後生人中身體黃熟四十七曰石臼獄卒驅入臼中擣之此人生時惡心擣殺衆生罪畢爲螺蚌四十八曰憍慢人頭蛇身此人生時卧地誦經四十九曰水地獄水停住不流此人生時抑人水中沒溺而死五十曰㒔儒獄鬼石壓人頭此人生時慢心使父毋師長倚令其兒生言不恭敬

五十一曰鐵棒獄鬼常使其身棒鐵此人生時以惡心殺蟣蝨五十二曰恐怖常爲牛頭阿傍所怖此人生時常恐人故五十三曰鐵杙水水底布鐵杙獄鬼驅人入水中刺身血流生時嫉妬布杙傷人五十四曰飲鎔銅生時慢心學父毋師長語後常蹇吃五十五曰鐵鏃獄鬼以鐵鏃鏃其眼此人生時惡心刺衆生瞳子罪畢爲盲人五十六曰鐵杈獄鬼以鐵杈杈人此人生時惡心杈魚及餘衆生五十七曰蛆蟲噉食人身此人生時蛆妬傷人及六畜財物罪畢爲人身患惡瘡五十八曰刀解手獄鬼以利刀解其兩手此人生時以慢心用不淨手捉經五十九曰啼哭獄鬼擭來恐怖令其啼哭此人生時常憂錢財以營婬欲後生爲人恒苦少財六十曰鐵鉤獄

鬼常以鐵鉤鉤其身體此人生時鉤殺衆生六十一曰鎔銅獄鬼鎔銅灌其口此人生時惡心妄語兩舌惡罵綺語罪畢爲人口氣常臭六十二曰鎔銅灌手此人生時心不敬道以不淨手捉沙門衣六十三曰射身獄鬼以箭射之此人生時惡心射殺衆生

六十四曰無擇（此言生終）凡有五王者一曰隨王二曰効王三曰丑王四曰自然王五曰衆生王皆發信心大乗誓願度地獄衆生諸地獄罪畢者來入此中斷其昔行作罪多少捨地獄身受中陰形如三歲小兒更隨業行從父母受生（出問地獄經）

五大地獄示受苦相第四

活大地獄惡心瞋爭以稍相刺鐵爪相摑血相塗墁痛毒逼切悶無所覺冷風來吹獄卒喚活罪人還活是故名爲活地獄此中衆生前世好殺物命牛羊禽獸爲田宅國土錢財等利而相殺害受罪此劇罪報

合會大地獄羅刹獄卒作種種形諸惡獸頭而來呑噉齩嚙罪人兩山相合熱鐵輪轢熱鐵臼擣亦如壓油聚肉成積血流成池鵰鷲虎狼各來牽掣此人前世多殺衆生還受此形獄卒又以力勢相淩枉壓羸弱受兩山相合罪慳貪瞋恚愚癡怖畏斷事輕重不以正理或破正道受熱鐵輪轢熱臼擣第四第五名叫喚大叫喚此大地獄其中罪人羅刹獄卒頭黄眼赤火從口出著朱色衣身肉堅勁走射罪人罪人狂怖叩頭求哀呼大將軍小見憐愍將入熱鐵地獄縱廣百由旬驅打馳走足皆燋燃脂髓流出如笮酥油鐵棒頭顙

其腦流出如破酪瓶復將入鐵閤屋間黑烟來燻互相堆壓意欲求出其門已閉大號喚呼聲常不絕此人前世斗秤欺誑非法斷事受寄不還侵淩下劣惱諸貧窮令其號哭破他城邑壞人聚落傷害劫奪舉城呌呼詐誘令出而復害之令受呌喚地獄燻殺宂居之類幽閑囹圄或闇烟雲中而燻殺之或投井中劫奪他財皆受大呌地獄罪報

第六第七熱大熱地獄中有二大銅鑊醎沸水滿中羅刹獄卒以罪人投中脚上頭下骨節解零以叉叉出冷風吹活復投炭坑中或著沸灰中從灰中出放熱沙中又以膿血而自煎熬從炭坑出投之炎牀強驅令坐眼耳鼻口及諸毛孔一切火出此人宿世惱亂父母師長沙門婆羅門諸善好人惱令心熱今受熱地獄報或有前世燒殺生繭或生燒猪羊或以木貫人腹而生炙之或焚山野及諸聚落佛圖精舍及天祠或推衆生著火坑中故生此地獄阿鼻地獄縱廣四千里其處最深獄卒羅刹從頭剝皮乃至其足以五百釘釘其身體如挓牛皮熱鐵火車轢其身驅入火坑令抱炭出利刀劒矟飛入身中迷悶委熟或蹎仆墮落此人宿行多造大惡五逆重罪斷善根法言非法非法言法破因破果憎嫉善人入此地獄受罪最劇（出大智論略其小同取其尤異）

經律異相卷第五十

音釋

蟒毋黨切大蛇也 𢪃郎没切 距臼許切爪距也 蒺䔧蒺昨悉切䔧力脂切渠答也 轢郎狄切車轢也 蚘胡瑰切腹中蛔蟲也 瘿於郢切頸瘤也 嗗烏八切 哆車者切脣下垂貌 謇吃謇紀偃切吃居乞切言難也 螵蟟螵疋消切螵蟲名蟟力約切朝生暮死蟲 ⿰木悒渠記切柎也 鏃作木切矢鏑也 毾㲪毾他盍切㲪都騰切毛席也 噤巨禁切寒厥口閉也 噎壹結切食塞也 寱研計切寐言也 肨匹絳切脹滿也 擮⿰扌屑擮莫結切⿰扌屑先結切 ⿰扌蒙莫貢切 ⿰亻屬珠玉切短醜貌 燖徐兼切湯沃毛令脫也 捎色角切才屬

慈悲道場懺法

清刻龍藏佛說法變相圖

慈悲道場懺法序

原夫三界唯心萬法唯識悟本心之妙理罪福皆空迷自識之圓明善惡俱礙所以輪迴於六趣漸遠涅槃山豈能究竟於一乘長溺生死海塵塵造業種種爲非不假懺摩之慧鋒難逃業惑之密網故勞皇覺降跡塵寰與慈運悲拔苦與樂愍四衆積愆之纏縛令一心剖過以懺除爲說藥王藥上觀經命禮世出世間慈父洗清障垢修證菩提即時依教奉行俱獲證果解脫聖言雖在凡情罕知南朝齊武帝永平年間竟陵文宣王子良蕭氏撰淨住子成二十卷分淨行法爲三十門末及流通又羅變易大梁天監具德高僧刪去繁蕪撮其樞要采摭諸經之妙語改集十卷之悔文總列四十品章將及二千餘禮前爲

六根三業歸依斷疑懺悔解冤後及六道四恩禮佛報德回向發願於其中也正以露纒結罪滌過去之惡因復憑發菩提心植當來之種智顯果報彰陽世之造愆出地獄示幽冥之受報警緣三寶以破邪見魔省念無常以勦妄想賊自慶踊悅欣功用之匪虛囑累殷勤冀法會之不絕因彌勒如來之感夢題曰慈悲道場由蕭梁武帝之創修俗稱梁皇寶懺當時郗氏方淪蟒類已承懺法援超昇近世士民每遇障緣多沐勝因賜靈驗以之滅罪罪滅福生以此消灾灾消吉至濟度亡靈者永脫苦淪解釋冤尤者即離仇對真救病之良藥乃破暗之明燈利及群生恩沾沙界論其功德豈可稱量自梁至今世代更革歷年既久傳寫差訛烏焉之字哭分亥豕之體莫辯每臨文而歎息遂興志以修治校對本經精研奧理佛名依佛經之嘉號地獄增地藏之洪名求碩德以叅詳請明師而審訂有不然者改而正之傍註釋音便於披讀用鋟于梓以廣其傳普願大地衆生咸悟本來之覺性恒沙含識同證無上之菩提云耳後至元四年歲在戊寅如來聖制日杭城妙覺智松栢庭謹序

啓運慈悲道場懺法

一心歸命三世諸佛

南無過去毗婆尸佛

南無尸棄佛

南無毗舍浮佛

南無拘留孫佛

南無拘那含牟尼佛

南無迦葉佛

南無本師釋迦牟尼佛

南無當來彌勒尊佛

慈悲道場懺法卷第一

立此慈悲道場四字乃因夢感彌勒世尊旣慈隆即世悲臻後劫依事題名弗敢移易承此念力欲守護三寶令魔隱蔽摧伏自大增上慢者未種善根者今當令種已種善根者今令增長若計有所得住諸見者皆悉令發捨離之心樂小法者令不疑大法樂大法者令生歡喜又此慈悲諸善中王一切衆生所歸依處如日照晝如月照夜爲人眼目爲人導師爲人父母爲人兄弟同歸道場爲眞知識慈悲之親重於血肉世世相隨雖死不離故目等心標號如上

今日道場幽顯大衆立此懺法并發大心有十二大因縁何等十二一者願化六道心無限齊二者爲報慈恩功無限齊三者願以此善力令諸衆生受佛禁戒不起犯心四者以此善力令諸衆生於諸尊長不起慢心五者以此善力令諸衆生在所生處不起恚心六者以此善力令諸衆生於他身色不起嫉心七者以此善力令諸衆生於内外法不起慳

心八者以此善力令諸衆生凡所修福不爲自身悉爲一切無覆護者九者以此善力令諸衆生不爲自身行四攝法十者以此善力令諸衆生見有孤獨幽繫疾病起救濟心令得安樂十一者以此善力若有衆生應折伏者而折伏之應攝受者而攝受之十二者以此善力令諸衆生在所生處恒自憶念發菩提心令菩提心相續不斷仰願幽顯凡聖大衆同加覆護同加攝受令某甲等所悔清淨所願成就等諸佛心同諸佛願六道四生皆悉隨從滿菩提願

歸依三寶第一

今日道場同業大衆宜各人人起覺悟意念世無常形不久住少壯必衰勿恃容姿自處汙行萬物無常皆當歸死天上天下誰能留者年少顏色肌膚鮮澤氣息香潔是非身保人生合會必歸磨滅生老病死至來無期誰當爲我却除之者灾害卒至不可得脫一切貴賤因此死已身體膖脹臭不可聞空愛惜之於事何益若非勤行勝業無由出離某甲等自惟形同朝露命速西光生世貧乏無德可稱智無大人神聖之明識無聖人洞徹之照言無忠和仁善之美行無進退高下之節謬立斯志勞倦仁者仰屈大衆慚懼交心既法席有期追戀無及從此一别願各努力專意朝夕親奉供養勤加精進唯是爲快仰願大衆各秉其心被忍辱鎧入深法門

今日道場同業大衆宜各殷重起勇猛心不放逸心安住心大心勝心大慈悲心樂善心歡喜心報恩心度一切心守護一切心救護

一切心同菩薩心等如來心一心至意五體投地奉爲國王帝主土地人民父母師長上中下座善惡知識諸天諸仙護世四王主善罰惡守護持呪五方龍王龍神八部廣及十方無窮無盡含靈抱識水陸空界一切衆生

歸依十方盡虛空界一切諸佛

歸依十方盡虛空界一切尊法

歸依十方盡虛空界一切賢聖

今日道場同業大衆何故應須歸依三寶諸佛菩薩有無限齊大悲度脫世間有無限齊大慈安慰世間念一切衆生猶如一子大慈大悲常無懈倦恒求善事利益一切誓滅衆生三毒之火教化令得阿耨多羅三藐三菩提衆生不得佛誓不取正覺以是義故應須歸依又復諸佛慈念衆生過於父母經言父母念兒慈止一世佛念衆生慈心無盡又父母見子背恩違義心生恚恨慈心薄少諸佛菩薩慈心不爾見此衆生悲心益重乃至入於無間地獄大火輪中代諸衆生受無量苦是知諸佛諸大菩薩慈念衆生過於父母而諸衆生無明覆慧煩惱覆心於佛菩薩不知歸向說法教化亦不信受乃至麤言起於誹謗未曾發心念諸佛恩以不信故墮在地獄餓鬼畜生諸惡道中遍歷三途受無量苦罪畢得出暫生人間諸根不具以自莊嚴無禪定水無智慧刀如是等障由無信心

今日道場同業大衆不信之罪衆罪之上能令行人長不見佛相與今日各自慷慨折意挫情生增上心起慚愧意稽顙求哀懺悔往罪業累既盡表裏俱淨然後運想入歸信門

若不起如是心運如是意直恐隔絶障滯難通一夫斯向冥然無返豈得不人人五體投地如大山崩一心歸信無復疑想某等今日以諸佛菩薩慈悲心力始蒙覺悟深生慚愧已作之罪願乞除滅未作之罪不敢復造從今已去至于菩提起堅固信不復退轉捨此身命若生地獄道若生餓鬼道若生畜生道若生人道若生天道於三界中若受男身若受女身若受非男非女等身若大若小若昇若降受諸迫惱難堪難忍誓不以苦故退失今日信心寧於千劫萬劫受種種苦誓不以苦故退失今日信心仰願諸佛大地菩薩同加救護同加攝受令某等信心堅固等諸佛心同諸佛願衆魔外道所不能壞相與至心等一痛切五體投地

歸依十方盡虛空界一切諸佛
歸依十方盡虛空界一切尊法
歸依十方盡虛空界一切賢聖

今日道場同業大衆善攝心聽夫人天幻惑世界虛假由其幻惑非眞則無實果虛假浮脃則遷變無窮無實果故所以久滯生死之流遷變改故所以長泛愛苦之海如是衆生聖所悲念故悲華經云菩薩成佛各有本願釋迦不現長年促爲短壽悲此衆生變化俄頃長淪苦海不得出離故在此土救諸弊惡教有剛強苦切之言不捨於苦而度衆生未甞不以善法方便弘濟益之心所以三昧經言諸佛心者是大慈悲慈悲所縁縁苦衆生若見衆生受苦惱時如箭入心如破眼目見已悲泣心無暫安欲拔其苦令得安樂又諸

佛等智其化是均至於釋迦偏稱勇猛以能忍苦度脫衆生當知本師慈恩實重能於苦惱衆生之中說種種語利益一切我等今日不蒙解脫進不聞一音之旨退不覩雙樹潛輝良由業障念與悲隔相與今日起悲戀心以悲戀如來故善心濃厚旣在苦中憶如來恩嗚咽懊惱慚顏哽慟等一痛切五體投地至心奉爲國王帝主土地人民父母師長信施檀越善惡知識諸天諸仙聰明正直天地虛空護世四王主善罰惡守護持呪五方龍王龍神八部廣及十方無窮無盡一切衆生

歸依十方盡虛空界一切諸佛

歸依十方盡虛空界一切尊法

歸依十方盡虛空界一切賢聖

相與胡跪合掌心念口言作如是說

諸佛大聖尊　覺法無不盡　天人無上師
是故爲歸依　一切法常住　清淨修多羅
能除身心病　是故爲歸依　大地諸菩薩
無着四沙門　能救一切苦　是故爲歸依
三寶護世間　我今頭面禮　六道諸衆生
今盡爲歸依　慈悲覆一切　皆令得安樂
哀愍衆生者　我等共歸依

五體投地各自念言仰願十方一切三寶以慈悲力本願力大神通力不思議力無量自在力度脫衆生力覆護衆生力安慰衆生力令諸衆生皆悉覺悟知某等今日爲其歸依三寶以此功德力令諸衆生各得所願若在諸天諸仙中者令盡諸漏若在阿修羅中捨憍慢習若在人道無復衆苦若在地獄餓鬼畜生道者即得免離又復今日若聞三寶名及

與不聞以佛神力令諸衆生盡得解脫究竟成就無上菩提同諸菩薩俱登正覺

斷疑第二

今日道場同業大衆一心諦聽夫因果影響感應相生必然之道理無差舛而諸衆生業行不純善惡迭用以業不純所以報有精麤或貴或賤或善或惡其事匪一參差萬品旣有參差不了本行以不了故疑惑亂起或言精進奉戒應得長生而見短命屠殺之人應見促齡而反延壽清廉之士應招富足而見貧苦貪盜之人應見困躓而更豐饒如此疑惑人誰無念而不知往業植因所致如般若所明若有讀誦此經爲人輕賤者是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則爲銷滅而諸衆生所以不能深信經語有此疑者皆由無明惑故妄起顚倒又不信三界內是苦三界外是樂每染世間皆言是樂若言樂者何意於中復生苦受飲食過度便成疾疹氣息喘迫鼓脹疹痛又至衣服彌見憂勞寒得絺綌則恩薄念淺熱見重裘則苦惱已深若言是樂何意生惱故知飲食衣服眞非是樂又言眷屬以爲樂者則應長相歡娛歌笑無極何意俄爾無常倏焉而逝適有今無向在今滅號天叩地肝心寸斷又不能知生所從來死所趣向銜悲相送直至窮山執手長離一辭萬劫諸如此者其苦無量衆生迷見謂其是樂出世樂因皆言是苦或見進噉蔬澀節身時食去其輕輭習糞掃衣皆言是等强自困苦不知此業是解脫道或見布施持戒忍辱精進經行禮拜誦習之人翹

勤不懈皆言是苦不知是等修出世心脫有疾病死亡之日便起疑心終日役此心形無時暫止人之氣力何以堪此若不勤勞豈當致困徒喪身命於事無益或復自秉其說理實如之不知推果尋因妄構此惑若遇善知識則其惑可除遇惡知識則其愚更甚因疑惑故墮三惡道在惡道中悔何所及

今日道場同業大衆凡有此疑因緣無量且疑惑習氣出三界外尚未能盡況在今形云何頓去此生不斷後世復增大衆相與方涉長途自行苦行當依佛語如教修行不得疑惑辭於勞倦諸佛聖人所以得出生死度於彼岸者良由積善之功故得無礙自在解脫我等今日未離生死已自可悲何容貪住此惡世中今者幸得四大未衰五福康悆遊行動轉去來適意而不努力復欲何待過去一生已不見諦今生空擲復無所證於未來世以何濟度㸿臆論心實悲情抱大衆今日唯應勸課努力勤修不得復言且宜消息聖道長遠一朝難辦如是一朝還復一朝何時當得所作已辦今或因誦經坐禪勤行苦行有小疾病便言誦習勤苦所致而不自知不作此行早應終亡因此行故得至今日且四大增損疾病是常乃至老死不可得避人生世間會歸磨滅若欲得道當依佛語違而得者無有是處一切衆生違佛語故所以輪轉三塗備嬰衆苦若如佛語都無休息勤於諸法如救頭然勿使一生無所得也相與人人等一痛切五體投地如太山崩奉爲有識神已來至于今日經生父母歷劫親緣和尚阿闍

黎同壇尊證上中下座信施檀越善惡知識諸天諸仙護世四王主善罰惡守護持呪五方龍王龍神八部廣及十方無窮無盡一切衆生歸依世間大慈悲父

維衛佛等七佛善德佛等十佛出分別功德經金剛不壞佛等三十五佛出決定毘尼經普光佛等五十三佛出觀藥王藥上二菩薩經賓海佛等百七十佛出稱揚諸佛功德經拘樓孫佛等千佛出三劫三千佛名經此係過去七佛世尊起

南無彌勒佛　南無維衛佛

南無式棄佛　南無隨葉佛

南無拘留秦佛　南無拘那含佛

南無迦葉佛　南無釋迦牟尼佛

南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願以慈悲力同加攝受以神通力覆護拯接從今日去至于菩提四無量心六波羅蜜常得現前四無礙智六神通力如意自在行菩薩道入佛智慧同化十方俱登正覺

今日道場同業大衆重復至誠善攝心念相與已得入歸信門唯應秉意以趣向爲期於内外法莫復留難若本業不明自不能造見人作福唯應獎勸彈指合掌明進其德不宜起心生諸妨礙使彼行人心成阻退若是不退彼進如故彼既無減唯當自損空搆是非於身何益若能於善無有礙者可謂合道有力大人若今作礙於未來世云何能得通達佛道就理而尋損害實重阻他善根罪真不輕如護口經說有一餓鬼形狀醜惡見者毛竪莫不畏懼身出猛焰猶如火聚口出蛆蟲無有窮盡膿血諸衰以自嚴身臭氣遠徹不可親近或口吐焰支節火起舉聲號哭東西

馳走是時滿足羅漢問餓鬼曰汝宿何罪今受此苦餓鬼荅言吾往昔時曾作沙門戀著資生慳貪不捨不護威儀出言麤惡若見持戒精進之人輙復罵辱偏眼惡視自恃豪強謂長不死造於無量不善之本而今追憶悔無所補寧以利刀自截其舌從劫至劫甘心受苦不以一言誹謗他善尊者還閻浮提以我形狀誡諸比丘及佛弟子善護口過勿妄出言設見持戒不持戒者念宣其德吾受鬼身經數千劫終日竟夜備受楚毒若此報盡復入地獄是時餓鬼說此語已舉聲號哭自投于地如太山崩今日道場同業大衆如經所說大可怖畏止以口過獲報累劫何況其餘不善之本捨身受苦皆由作業若不作因云何得果若有造因果終不失罪福不遠身自當之譬如影響不得捨離因無明生亦因而死去來現在行放逸者未見是人而得解脫能守護者受福無窮今日大衆宜各慚愧洗浣身心懺謝前咎畢故不造新諸佛稱歎相與從今日去若見人之善莫論成與不成久與不久但使一念一頃一時一刻一日一月半年一歲已自勝於不作者矣所以法華經言若人散亂心入於塔廟中一稱南無佛皆已成佛道而況有人能發如是大心勤於福善不隨喜者聖所悲念等共自惟無始生死已來至于今日已應有無量惡心阻人勝善何以知然若無是事云何今日於諸善法多有留難禪定不能習智慧不能修少時禮拜已言大苦暫執經卷復生厭怠終日勞擾起諸惡業使此身形不得解脫如蠶作繭自縈

自縛如蛾赴火長夜焦然如是等障無量無邊障菩提心障菩提願障菩提行皆由惡心誹謗他善今始覺悟生大慚愧稽顙求哀懺悔此罪唯願諸佛諸大菩薩以慈悲心同加神力令某等所懺除滅所悔清淨所有障礙無量罪業因今懺悔淨盡無餘相與人人等一痛切五體投地歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無善德佛　南無無憂德佛
南無栴檀德佛　南無寶施佛
南無無量明佛　南無華德佛
南無相德佛　南無三乘行佛
南無廣衆德佛　南無明德佛
南無師子遊戲菩薩　南無師子奮迅菩薩
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶相與胡跪合掌心念口言某等從無始生死已來至于今日未能得道受此報身於四事中曾無捨離貪瞋嫉妬三毒熾然起衆惡業見人布施持戒自不能行不能隨喜見人忍辱精進自不能行不能隨喜見人坐禪修智慧業自不能行不能隨喜如是等罪無量無邊今日懺悔願乞除滅又復無始已來至于今日見人作善修諸功德不能隨喜行住坐卧於四威儀心無慚愧憍慢懈怠不念無常不知捨此身形應入地獄於他身色起種種惡障人建立三寶興顯供養障人修習一切功德如是罪障無量無邊今日懺悔願乞除滅又復無始已來至于今日不信三寶是歸依處障人出家障人持戒障人布施障人忍辱障

人精進障人坐禪障人說經障人寫經障人齋會障人造像障人供養障人苦行障人行道乃至他人一毫之善皆生障礙不信出家是遠離法不信忍辱是安樂行不知平等是菩提道不知離妄想是出世心致使生處多諸障礙如是罪障無量無邊唯有諸佛諸大菩薩盡知盡見如諸佛菩薩所知所見罪量多少今日慚愧發露懺悔一切罪因苦果願乞消滅從今日去至坐道場行菩薩道無有疲厭財法二施無有窮盡智慧方便所作不空一切見聞無不解脫相與至心五體投地仰願十方一切諸佛大地菩薩一切賢聖以慈悲心同加神力令六道一切衆生以今懺法一切衆苦皆悉斷除離顛倒緣不起惡覺捨四趣業得智慧生行菩薩道不休不息行願早圓速登十地入金剛心成等正覺

懺悔第三

今日道場同業大衆經言在凡謂之縛在聖謂之解縛即是三業所起之惡解即是三業無礙之善一切聖人安心斯在神智方便無量法門明了衆生善惡之業能以一身作無量身能以一形種種變現能促一劫以爲一日能延一日以爲一劫欲停壽命則永不滅欲現無常則示涅槃神通智慧出沒自在飛行適性坐臥虛空履水如地不見險難畢竟空寂以爲棲止通達萬法空有俱明成就辯才智慧無礙如是等法不從惡業中生不從貪瞋嫉妬中生不從愚癡邪見中生不從懶墮懈怠中生不從憍慢自養中生唯從謹愼不作衆惡勤行善業中生何處見人修諸善

業隨從佛語而有貧窮者有醜陋者有癃殘百疾不自在者有卑賤爲人陵懱者有所言說不爲人信用者今以身證若有一人隨從佛語修諸功德不爲自身而得惡報者寧以我身入阿鼻地獄受種種苦使此等人得惡報者無有是處

今日道場同業大衆若欲捨凡入聖者當依佛語如教修行莫辭小苦生懶墮心宜自努力懺悔滅罪經言罪從因緣生亦從因緣滅既未免於凡類觸向多迷自非資以懺悔無由出離相與今日起勇猛心發懺悔意懺悔之力不可思議何以知然阿闍世王有大逆罪慚愧悔責重苦輕受又此懺法令諸行人得安隱樂若能自課努力披誠至到稽顙懺悔歸依畢竟爲期者而不通感諸佛未之有也惡業果報影響無差應當怖懼苦到懺悔各各至心等一痛切五體投地心念口言作如是說遥請諸佛同加哀愍

願救我苦厄　大悲覆一切　普放淨光明
滅除癡暗暝　念我及一切　方嬰地獄苦
必來至我所　施令得安樂　我今稽首禮
聞名救厄者　我今共歸依　世間慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無金剛不壞佛　南無寶光佛
南無龍尊王佛　南無精進軍佛
南無精進喜佛　南無寶火佛
南無寶月光佛　南無現無愚佛
南無寶月佛　南無無垢佛
南無離垢佛
南無師子幡菩薩　南無師子作菩薩

南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩
又復歸依十方盡虛空界一切三寶唯願必
定來愍我三毒苦施令得安樂及與大涅槃
以大悲水洗除垢穢令至菩提畢竟清淨六
道四生有此罪者同得清淨成就阿耨多羅
三藐三菩提究竟解脫相與至心等一痛切
五體投地心念口言某等自從無始已來至于
今日無明所覆愛使所纏瞋恚所縛墮在愚
網經歷三界備涉六道沉淪苦海不能自拔
不識往業過去因緣或自破淨命破他淨命
自破梵行破他梵行自破淨戒破他淨戒如
是罪惡無量無邊今日慚愧懺悔願乞除滅
某等重復至誠五體投地求哀悔過又復無始
已來至于今日依身口意行十惡業身殺盜
婬口妄言綺語兩舌惡罵意貪瞋癡自行十
惡教他行十惡讚歎十惡法讚歎行十惡法
者如是一念之間起四十種惡如是等罪無
量無邊今日懺悔願乞除滅某等重復至誠五
體投地又復無始已來至于今日依於六根
行於六識取於六塵眼著色耳著聲鼻著香
舌著味身著細滑意著法塵起種種業乃至
開八萬四千塵勞門如是罪惡無量無邊今
日懺悔願乞除滅某等重復至誠五體投地又
復無始已來至于今日依身口意行不平等
但知有我身不知有他身但知有我苦不知
有他苦但知我求安樂不知他亦求安樂但
知我求解脫不知他亦求解脫但知有我家
有我眷屬不知他亦有家亦有眷屬但知自
身一癢一痛不可抑忍楚撻他身唯恐苦毒
不深但自知畏現身小苦而不知畏起諸惡

業捨身應墮地獄於地獄中備受衆苦乃至不畏餓鬼道畜生道阿修羅道人道天道有種種苦以不平等故起彼我心生怨親想所以怨對徧於六道如是等罪無量無邊今日懺悔願乞除滅(某等)重復至誠五體投地又復無始已來至于今日心顛倒想顛倒見顛倒離善知識近惡知識背八正道行八邪道非法說法法說非法不善說善善說不善建憍慢幢張愚癡帆隨無明流入生死海如是罪惡無量無邊今日懺悔願乞除滅(某等)重復苦到五體投地又復無始已來至于今日以三不善根起四顛倒造作五逆行於十惡熾然三毒長養八苦造八寒八熱諸地獄因造八萬四千鬲子地獄因造一切畜生因造一切餓鬼因造人天生老病死種種苦因受於六道無量苦果難可堪忍不可聞見如是罪惡無量無邊今日懺悔願乞除滅(某等)重復苦到五體投地求哀悔過又復無始已來至于今日以三毒根於三有中歷二十五有處處起諸罪惡隨逐業風不自知覺或障人持戒修定修慧修諸功德修諸神通如是罪障障菩提心障菩提願障菩提行今日懺悔願乞除滅(某等)重復苦到五體投地又復無始已來至于今日以貪瞋心構起六識隨逐六塵起衆多罪或於衆生邊起或於非衆生邊起或於無漏人起或於無漏法起如是貪瞋所起罪惡今日懺悔願乞除滅又愚癡心起顛倒行信於邪師受於邪說著斷著常著我著見隨癡所行起無量罪如是因緣障菩提心障菩提願障菩提行今日懺悔願乞除滅(某等)重復

至誠五體投地又復無始已來至于今日身三惡業口四惡業意三惡業從無始無明住地煩惱恒沙上煩惱止上煩惱觀上煩惱四住地煩惱三毒四取五蓋六愛七漏八垢九結十使如是一切煩惱等障無量無邊障菩提心障菩提願障菩提行今日慚愧乞除滅某等重復至誠五體投地又復無始已來至于今日不能修慈悲心不能修喜捨心不能修檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗黎耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜又不能修一切助菩提法如是無有方便無有智慧障菩提心障菩提願障菩提行今日慚愧乞除滅某等重復增到五體投地又復無始已來至于今日輪轉三界備歷六道受四生身或男或女非男非女徧一切處起無量罪或爲大身衆生更相噉食或爲細身衆生更相噉食如是等殺業無量無邊障菩提心障菩提願障菩提行今日慚愧乞除滅某等重復至誠五體投地自從有識神已來至于今日於六道中受四生身於其中間所起罪惡無窮無盡如是等罪唯有十方一切諸佛大地菩薩盡知盡見如諸佛菩薩所知所見罪量多少今日至心稽顙求哀慚愧懺悔已作之罪願盡消滅未作之罪不敢復作仰願十方一切諸佛以大慈心受某等今日懺悔以大悲水洗除某等能障菩提一切罪垢令至道場畢竟清淨又願十方一切諸佛以不思議力本誓願力度脫衆生力覆護衆生力令某等今日起誓發菩提心從今已去至坐道場畢竟成立不復退轉所有誓願悉同菩薩所行誓願仰

願十方一切諸佛大地菩薩以慈悲心同加攝受令其等得如所願滿菩提願一切衆生各各具足滿菩提願

慈悲道場懺法卷第一

音釋

序

鋒 敷容切 鋒鋩也
愆 去乾切 罪也
剖 普后切 判也
罹 呂支切 遭也
繁 附袁切 多也
撮 七活切 取也
樞 昌朱切 户樞也
摭 之石切 拾也
勦 即小切 勦絶也
蟒 模朗切 大蛇也
援 于眷切 救助也
訂 丁定切 平議也
鋟 千尋切 刻板也

懺

臻 側詵切 至也
恃 士止切 倚也
膚 芳無切 皮也
胮脹 胮匹絳切 脹知亮切
謬 靡幼切 誤也
鎧 苦亥切 甲也
麤 倉胡切
誹謗 誹府尾切 非議也 謗補曠切 毀也
慷慨 慷苦朗切 慨苦蓋切 慷慨感傷之意
挫 麤卧切 摧也
稽顙 稽康禮切 顙蘇朗切 稽顙下拜首至地也
脆 此芮切 物易斷也
嗚咽 嗚哀都切 咽一結切 嗚咽泣聲
懊惱 懊烏皓切 懊惱痛恨也
哽慟 哽古杏切 悲塞也 慟徒弄切 哀過動心也
憍 居妖切 恣也
舛 昌兗切 錯也
迭 徒結切 更也
參差 參楚簪切 差叉宜切 參差不齊等也
躓 知利切 頓也
疹 丑刃切 病也
喘 昌兗切 疾息也
疞 古巧切 腹中急痛也
絺綌 絺丑知切 細葛布也 綌去逆切 麤葛布也
銜 胡監切 含也
噉 徒覽切 食也
澀 所立切
輭 乳兗切 柔也
翹 渠堯切 企仰也
念 余廉切
拊 斐父切 摩也
臆 乙力切 胷臆也
獎 子兩切 勸使也
蛆 七余切
膿 奴冬切 腫血也
咎 巨九切 過也
擾 而沼切 亂也
蠶繭 蠶徂含切 繭古典切
縈 娟營切
癃 力中切 老病也
懱 莫結切 輕易也
癢 餘兩切 與痒同
撻 他達切 打也
鬲 郎狄切 腳鼎也

啓運慈悲道場懺法

一心歸命二世諸佛

南無過去毗婆尸佛

南無尸棄佛

南無毗舍浮佛

南無拘留孫佛

南無拘那含牟尼佛

南無迦葉佛

南無本師釋迦牟尼佛

南無當來彌勒尊佛

慈悲道場懺法卷第二

發菩提心第四

今日道場同業大衆相與已得洗浣心垢十惡重障淨盡無餘業累既遣內外俱潔次應仰學菩薩修行直道功德智慧由之而生所以諸佛每歎發心是道場能辦事故唯願大衆各堅其志莫以年命待時漏盡勿令空去後悔無益相與今日值遇好時不應日夜煩惱覆心宜當努力發菩提心菩提心者即是佛心功德智慧不可格量葢論一念況復多念假使歷劫修無量福乃至今生備行餘善不及發心萬分之一算數譬喻亦不能盡又有一人但作福德不發菩提無上道心譬如耕田不下種子既無其牙何處求實以是義故須發菩提心因緣爲證上報佛恩下拔一切所以佛讃諸天子言善哉善哉如汝所說爲欲利益一切衆生發菩提心是爲第一供養如來發菩提心非止一過唯應數發令菩提心相續不斷是以經言於那由他恒沙佛所發大善願是知發心其數無量又菩提心

但遇善知識便得發起未必皆須值佛出世如文殊師利始向菩提乃因女人以發初心慧式不惟凡品輕標心志實由渴仰大乘貪求佛法依倚諸經取譬世事怨親無差六道一相願因斯善俱得解脫若同信解知非戲論

今日道場同業大衆發菩提心必須起想先緣所親繫念之時念已父母師長眷屬又念地獄餓鬼畜生又念諸天諸仙一切善神又念人道一切人類有受苦者當云何救見已起想應發是念唯有大心能拔彼苦若一想成應作二想二想成已應作三想三想成已滿一室想一室成已滿一由旬一由旬滿已滿閻浮提閻浮提滿已滿三天下如是漸廣滿十方界見東方衆生盡是其父西方衆生盡是其母南方衆生悉是其兄北方衆生悉是其弟下方衆生悉是姊妹上方衆生悉是師長其餘四維悉是沙門婆羅門等見已作念若受苦時當作我想詣諸人所調身按摩誓拔其苦得解脫已爲其說法讚佛讚法讚菩薩衆作是讚已心生歡喜見其受樂如已無異

今日道場同業大衆發菩提心應當如是不捨於苦而度衆生相與人人等一痛切五體投地心念口言作是誓願等某從今日去乃至道場於其中間在所生處恒值善知識發無上菩提之心若處三塗及墮八難常使憶念發菩提心令菩提心相續不斷

今日道場同業大衆當起勇猛心殷重心發菩提心等一痛切五體投地歸依世間大慈

悲父
南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無勇施佛　南無清淨佛
南無清淨施佛　南無娑留那佛
南無水天佛　南無堅德佛
南無栴檀功德佛　南無無量掬光佛
南無光德佛　南無無憂德佛
南無那羅延佛　南無功德華佛
南無堅勇精進菩薩　南無金剛慧菩薩
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩
又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶（某等）今於十方一切三寶前發菩提心從今已去乃至道場行菩薩道誓不退還恒作度脫衆生心恒作安立衆生心恒作覆護衆生心衆生不得佛者誓不先取正覺仰願十方一切諸佛大地菩薩一切聖賢現爲我證令（某等）一切行願皆悉成就

今日道場同業大衆設使歷劫行多種善乃得人天華報未得出世實果壽終福盡還墮惡趣身壞苦逼不能自免若非立弘誓願發廣大心無由百福莊嚴離諸衰惱相與今日唯當一心一意緣念諸佛起堅固志發菩提心發心功德不可稱量諸佛菩薩說不能盡如是善力不可思議豈得不志心專在一意大集經言譬如百年闇室一燈能破勿謂一念心輕而不努力相與胡跪合掌一心徧緣十方一切三寶心念口言（某等）今於十方一切諸佛前十方一切尊法前十方一切菩薩前十方一切賢聖前直心正念起殷重心不放逸心安住心樂善心度一切心覆護一切心

等諸佛心發菩提心(某等)從今日去至坐道場不著人天心不起聲聞心不起辟支佛心唯發大乘心求一切種智心成就阿耨多羅三藐三菩提心唯願十方盡虛空界一切諸佛大地菩薩一切聖人以本願力現爲我證以慈悲力加助攝受令(某等)今日發心在所生處堅固不退若墮三塗及處八難於三界中受種種身受種種苦難堪難忍誓不以苦故退失今日大心寧入無間大火輪中受種種苦誓不以苦故退失今日大心此心此願等諸佛心同諸佛願重復至誠頂禮三寶(某等)從今已去至于成佛不捨二法知一切法空度脫十方一切衆生相與至心等一痛切五體投地心念口言(某等)不爲自身求無上菩提而爲救濟一切衆生取無上菩提從今已去至于成佛誓當荷負無量無邊一切衆生起大慈悲盡未來際衆生若有三塗重罪六趣厄難(某等)誓不避衆苦以身救護令此衆生得安隱地唯願十方盡虛空界一切諸佛

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛

南無蓮華光遊戲神通佛

南無財功德佛　南無德念佛

南無善名稱功德佛　南無紅焰帝幢王佛

南無善遊步功德佛　南無寶華遊步佛

南無寶蓮華善住娑羅樹王佛

南無鬬戰勝佛　南無善遊步佛

南無周帀莊嚴功德佛

南無棄陰蓋菩薩　南無寂根菩薩

南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩

願以大慈悲力現爲我證令(某等)今日發菩提

心行菩薩道在所生處具足成就所到之地一切解脱重復至誠五體投地頂禮十方一切三寶（某甲等）不爲自身求無上菩提爲度十方一切衆生取無上菩提從今已去至于成佛若有衆生愚癡黒闇不識正法起諸異見者復有衆生雖修道行不達法相者如此衆生乃至未來（某甲等）誓以佛力法力賢聖力種種方便令此衆生皆入佛慧具足成就一切種智相與至心等一痛切五體投地歸依十方盡虛空界一切諸佛

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛

南無普光佛　南無普明佛

南無普淨佛

南無多摩羅跋栴檀香佛

南無栴檀光佛　南無摩尼幢佛

南無歡喜藏摩尼寶積佛

南無一切世間樂見上大精進佛

南無摩尼幢燈光佛　南無慧炬照佛

南無海德光明佛

南無金剛牢強普散金光佛

南無大強精進勇猛佛

南無大悲光佛　南無慈力王佛

南無慈藏佛

南無慧上菩薩　南無常不離世菩薩

南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩

仰願諸佛諸大菩薩以大慈悲力大智慧力不思議力無量自在力降伏四魔力斷除五蓋力滅諸煩惱力無量清淨業塵力無量開發觀智力無量開發無漏慧力無量無邊神通力無量度脱衆生力無量覆護衆生力無

量安隱衆生力無量斷除苦惱力無量解脫地獄力無量濟度餓鬼力無量救拔畜生力無量攝化阿脩羅力無量攝受人道力無量盡諸天諸仙漏力具足莊嚴十地力具足莊嚴淨土力具足莊嚴道場力具足莊嚴佛果功德力具足莊嚴佛果智慧力具足莊嚴法身力具足莊嚴無上菩提力具足莊嚴大涅槃力無量無盡功德力無量無盡智慧力仰願十方盡虛空界一切諸佛諸大菩薩以如是無量無邊自在不可思議力不違本誓不違本願悉以施與十方一切四生六道衆生及今日同發心者必使具足成就諸功德力具足成就菩提願力具足成就菩提行力令日十方若幽若顯若怨若親若非怨親四生六道有緣無緣窮未來際一切衆生以此懺法永得清淨在所生處同得如願一向堅固心無退轉等與如來俱成正覺乃至後流一切衆生異於願者皆悉令入大願海中即得具足成就功德智慧同諸菩薩滿十地行具足一切種智莊嚴無上菩提究竟解脫

發願第五

今日道場同業大衆相與已得發大心竟喜踊無量宜復應發如是大願等一痛切五體投地歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛

南無栴檀窟莊嚴勝佛

南無賢善首佛　南無善意佛

南無廣莊嚴王佛　南無金剛華佛

南無寶蓋照空自在王佛

南無虛空寶華光佛　南無瑠璃莊嚴王佛

南無普現色身光佛　南無不動智光佛
南無降伏諸魔王佛　南無才光明佛
南無智慧勝佛　南無彌勒仙光佛
南無藥王菩薩　南無藥上菩薩
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩
願以不思議力同加覆護令某等所有誓願皆
悉成就在所生處常不忘失究竟無上菩提
成等正覺某等從今日去願生生世世在在處
處常得憶念發菩提心令菩提心相續不斷
某等從今日去願生生世世在在處處常得奉
事無量無邊一切諸佛常得供養供養衆具
皆悉滿足某等從今日去願生生世世在在處
處常得護持大乘方等一切諸經供養衆具
皆悉滿足某等從今日去願生生世世在在處
處常值十方無量無邊一切菩薩供養衆具
皆悉滿足某等從今日去願生生世世在在處
處常值十方無量無邊一切賢聖供養衆具
皆悉滿足某等從今日去願生生世世在在處
處常得奉報覆蔭慈恩有所奉給隨心滿足
某等從今日去願生生世世在在處處當得奉
值和尚阿闍黎所應供養隨念滿足某等從今
日去願生生世世在在處處常得奉值大力
國王共與三寶使不斷絶某等從今日去願生
生世世在在處處常得莊嚴諸佛國土無有
三惡八難之名某等從今日去願生生世世在
在處處四無礙智六神通力恒得現前常不
忘失以此教化一切衆生相與志心等一痛
切五體投地歸依世間大慈悲父
南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無世淨光佛

南無善寂月音妙尊智王佛
南無龍種上尊王佛　南無日月光佛
南無日月珠光佛　南無慧幢勝王佛
南無師子吼自在力王佛
南無妙音勝佛　南無常光幢佛
南無觀世燈佛　南無慧威燈王佛
南無法勝王佛　南無須彌光佛
南無須曼那華光佛
南無優曇鉢羅華殊勝王佛
南無大慧力王佛
南無阿閦毗歡喜光佛
南無無量音聲王佛
南無山海慧自在通王佛
南無大通光佛　南無才光佛
南無金海光佛

南無一切法常滿王佛
南無大勢至菩薩　南無普賢菩薩
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願承諸佛諸大菩薩一切賢聖大慈悲力令（某等）所發誓願所生之處隨心自在（某等）從今日去又願生生世世在在處處若有衆生見我身色即得解脫若入地獄一切地獄變爲淨土一切苦緣變爲樂具令諸衆生六根清淨身心安樂如第三禪斷諸疑網發初無漏（某等）從今日去願生生世世在在處處若有衆生得聞我聲心即安隱滅除罪垢得陀羅尼解脫三昧具足大忍辯才不斷俱登法雲成等正覺（某等）從今日去願生生世世在在處處一切衆生得聞我名皆悉歡喜得未曾有若到三

塗斷除衆苦若在人天盡諸有漏所向自在無不解脫某等從今日去願生生世世在在處處於一切衆生無有與奪之心無有怨親之想斷三毒根離我我所信樂大法某等行慈悲一切和合猶如聖衆某等從今日去願生生世世在在處處於一切衆生心常平等猶如虛空毀譽不動怨親一相入深廣心學佛智慧等視衆生如羅睺羅滿十住業得一子地離於有無常行中道相與至心等一痛切五體投地歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛

南無寶海佛 南無寶英佛

南無寶成佛 南無寶光佛

南無寶幢旛佛 南無寶光明佛

南無阿閦佛 南無大光明佛

南無無量音佛 南無大名稱佛

南無得大安隱佛 南無正音聲佛

南無無限淨佛 南無月音佛

南無無限名稱佛 南無日月光明佛

南無無垢光佛 南無淨光佛

南無金剛藏菩薩 南無虛空藏菩薩

南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願某等以今懺悔發願功德因緣願四生六道從今日去至于菩提行菩薩道無有疲厭財法二施無有窮盡智慧方便所作不空隨根應病授以法藥一切見聞同得解脫某等又願從今日去乃至菩提行菩薩道無諸留難所到之處常能作大佛事建立道場得心自在得法自在一切三昧無不能入開總持門顯示

佛果居法雲地注甘露雨滅除衆生四種魔怨使得清淨法身妙果某等今日所有衆願悉如十方諸大菩薩所發誓願所有衆願悉如十方諸佛本修行時所發一切大願廣大如法性究竟如虚空願某等得如所願滿菩提願一切衆生皆悉隨從得如所願仰願十方一切諸佛一切尊法一切菩薩一切賢聖以慈悲力現爲我證又願一切天主一切仙主一切善神一切龍神以擁護三寶慈善根力現爲證知令諸行願隨心自在

發回向心第六

今日道場同業大衆已發菩提心竟已發大誓願竟次應發回向心相與至心等一痛切五體投地歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛

南無日光佛　南無無量寶佛

南無蓮華最尊佛　南無身尊佛

南無金光佛　南無梵自在王佛

南無金光明佛　南無金海佛

南無龍自在王佛　南無樹王佛

南無一切華香自在王佛

南無勇猛執持牢仗棄捨戰鬪佛

南無内豐珠光佛　南無無量香光明佛

南無文殊師利菩薩　南無妙音菩薩

南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虚空界一切三寶願以慈悲力現爲我證某等願過去已起一切善業現前所起一切善業乃至未來當起一切善業若多若少若輕若重悉以回施四生六道一切衆生令諸衆生皆得道心不向二乘

不向三有同共回向無上菩提又願一切衆
生所起善業若過去若現在若未來各各回
施不向二乘不向三有同共回向無上菩提
今日道場同業大衆相與發菩提心竟發大
誓願竟發回向心竟廣大如法性究竟如虛
空去來現在一切諸佛諸大菩薩一切賢聖
皆爲證明重復至誠頂禮三寶某等發心發願
其事已畢喜踊無量重發至心五體投地奉
爲國王帝主父母師長歷劫親緣一切眷屬
善惡知識諸天諸仙護世四王主善罰惡守
護持呪五方龍王龍神八部一切靈祇過去
現在窮未來際一切怨親及非怨親四生六
道一切衆生歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無師子響佛
南無大强精進勇力佛
南無過去堅住佛　南無鼓音王佛
南無日月英佛　南無超出衆華佛
南無世燈明佛　南無休多易寧佛
南無寶輪佛　南無常滅度佛
南無淨覺佛　南無無量寶華明佛
南無須彌步佛　南無寶蓮華佛
南無一切衆寶普集佛
南無法輪衆寶普集豐盈佛
南無樹王豐長佛
南無圍遶特尊德淨佛
南無無垢光佛　南無日光佛

又復敬禮過去無數劫諸佛大師海德如來
敬禮無量無邊盡虛空界無生法身菩薩
敬禮無量無邊盡虛空界無漏色身菩薩

敬禮無量無邊盡虛空界發心菩薩
敬禮與正法馬鳴大師菩薩
敬禮與像法龍樹大師菩薩
敬禮十方盡虛空界無邊身菩薩
敬禮十方盡虛空界救苦觀世音菩薩

讚佛呪願

大聖世尊　巍巍堂堂　神智妙達　衆聖中王
形徧六道　體散十方　頂肉髻相　項出日光
面如滿月　妙色金莊　儀容挺特　行止安庠
威震大千　群魔驚惶　三達洞照　衆邪潛藏
見惡必救　濟苦爲粮　度生死岸　爲行舟航
故號如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊度人無量拔生死苦以此發心功德因緣仰願
當今皇帝陛下皇太子殿下諸王眷屬從今日去至于道場　身爲法如薩陀波崙大悲滅罪如虛空藏能遠聽法如瑠璃光善解難法如無垢藏又願某等所生父母歷劫親緣從今日去至于道場散形空界如無邊身具十功德如高貴德王聞法歡喜猶如無畏神力勇猛如大勢至又願我等和尚阿闍黎同學眷屬上中下座一切知識從今日去至于道場各得無畏如師子王影響大化猶如寶積聞聲濟苦如觀世音善能諮問如大迦葉又願我等出家在俗信施檀越善惡知識各及眷屬從今日去至于道場解諸危厄猶如救脫相貌端嚴猶如文殊能捨業障如棄陰蓋設最後供等於純陀又願諸天諸仙護世四王聰明正直天地虛空主善罰惡守護持呪五方龍王龍神八部幽顯靈祇各及眷屬從

今日去至于道場大慈普覆如阿逸多精進護法如不休息遠證讀誦猶如普賢爲法焚身猶如藥王又願十方一切怨親及非怨親四生六道一切衆生各及眷屬從今日去至于道場心無愛染如離意女微妙巧說如勝鬘夫人能行精進如釋迦文所有善願等無量壽所有威神如諸天王不可思議如維摩詰一切功德各成就無量佛土悉莊嚴仰願十方盡虛空界無量無邊諸佛諸大菩薩一切賢聖以慈悲心同加攝受救護拯接所願圓滿信心堅固德業日遠慈育四生等如一子令諸衆生得四無量心六波羅蜜十受修禪三願廣被應念見佛皆如勝鬘一切行願畢竟成就等與如來俱登正覺

慈悲道場懺法卷第二

音釋

荷負（荷胡可切負房久切荷負擔也）　窟（苦骨切）　曼（母官切）　閦（初六切）　髻（古詣切）　崙（盧昆切）　諮（即移切諮訪問也）　鬘（莫班切）　詰（苦吉切）

啓運慈悲道場懺法
一心歸命三世諸佛
南無過去毗婆尸佛
南無尸棄佛
南無毗舍浮佛
南無拘留孫佛
南無拘那含牟尼佛
南無迦葉佛
南無本師釋迦牟尼佛
南無當來彌勒尊佛

慈悲道場懺法卷第三

顯果報第七

今日道場同業大衆前已具述罪惡過患以過患故乖於勝業以不善業所以墜墮三途備歷惡趣及生人間受諸苦報皆由過去宿對因縁捨身受身無暫停息是以諸佛諸大菩薩神通天眼見三界内一切衆生福盡隨業墮於苦處見無色界樂著定心不覺命終墮於欲界以福盡故受禽獸形色界諸天亦復如是從清淨處墮在欲界既在不淨還受欲樂六天福盡退墮地獄於地獄中受無量苦又見人道以十善力資得人身就人身中復有多苦壽盡多墮諸惡趣中又見畜生道一切衆生受諸苦惱鞭杖驅馳負重致遠困苦疲劇項領穿破熱鐵燒烙又見餓鬼常苦饑渴恒被火燒猶如劫盡若無微善永不解脱有片福者劣得人身多病短命以自莊嚴大衆當知善惡二輪未曾暫輟果報連環初無休息貧富貴賤隨行所生非有無因而妄招果所以經言爲人豪貴國王長者從禮事

三寶中來爲人大富從布施中來爲人長壽從持戒中來爲人端正從忍辱中來爲人勤修無有懈怠從精進中來爲人才明遠達從智慧中來爲人音聲清徹從歌詠三寶中來爲人潔淨無有疾病從慈心中來爲人長大姝好恭敬人故爲人短小輕慢人故爲人醜陋喜瞋恚故生無所知不學問故爲人顓愚不教他故爲人瘖瘂謗毀人故爲人下使負債不償故爲人醜黑遮佛光明故生在裸國輕衣搪揬勝已故生馬蹄國著屐勝已前行故生穿胷國布施作福悔惜心故生麞鹿中驚怖人故生墮龍中喜調戲故身生惡瘡鞭撻衆生故人見歡喜見人歡喜故喜遭縣官籠繫衆生故聞說法語於中兩舌亂人聽受後墮耽耳狗中聞說法語心不食采後生長耳驢中慳貪獨食墮餓鬼中出生爲人貧窮饑餓惡食飼人後墮猪㹠蜣蜋之中劫奪人物後墮羊中人生剝皮食噉其肉喜偷盜人後生牛馬爲人下使喜作妄語傳人惡者死入地獄烊銅灌口拔出其舌以牛耕之罪畢得出生鵂鶹中人聞其聲無不驚怖皆言變恠呪令其死喜飲酒醉後墮沸屎泥犁之中罪畢得出生猩猩中猩猩業畢後得爲人頑無所知人不齒錄貪人力者後生象中夫處富貴爲人上者鞭杖其下爲下之人告訴無地如是等人死入地獄數千萬歲受諸苦報從地獄出墮水牛中貫穿鼻口挽船牽車大杖打扑償往宿殃爲人不淨從猪中來慳貪不恕已者從狗中來很戾自用從羊中來爲人輕躁不能忍事從獮猴中來身體腥臭從

魚鼈中來爲人含毒從蛇中來人無慈心從
虎狼中來
今日道場同業大衆人生世間多病短命種種痛苦不可具說皆由三業構造所得能令行人嬰三塗報所以有三塗者因有三毒貪恚愚癡又復三惡以自燒然口常言惡心常念惡身常行惡以此六事能使人身常苦常惱無有休息於此命終孤魂獨逝慈親孝子不能相救倏忽之間到閻羅所地獄獄卒不問尊卑但案罪録檢校生時善惡多少神識自首不敢隱匿以是因緣隨業至趣苦樂之地身自當之杳杳冥冥別離長久道路不同會見無期又諸天神記人善惡乃至毛髮無片遺漏善人行善獲福益壽惡人行惡命短苦長如是輪轉又墮餓鬼從餓鬼脫生畜生中罪苦難忍受之無竟
今日道場同業大衆各自覺悟起慚愧心經言作善得善作惡得惡而五濁惡世不可作惡善不失善報爲惡自招殃莫言輕脫立此懺法經言莫輕小善以爲無福水滴雖微漸盈大器小善不積無以成聖莫輕小惡以爲無罪小惡所積足以滅身大衆當知吉凶禍福皆由心作若不作因亦不得果殃積罪大肉眼不見諸佛所說誰敢不信我等相與生世強健苟不勤學自力行善臨窮方悔亦何所及今已共見一切過患如經所說自知其罪豈得不捨惡從善今生若復不能用心判捨此形必墮地獄何以知之今見爲罪之時未嘗不含毒猛烈懷恨深重若瞋一人必欲令死若嫉一人惡見其好若毀一人必使陷

於苦處若鞭一人必使窮天楚毒忿恚暴害不避尊卑惡罵醜言無復高下乃至聲震若雷眼中火現至於爲福之時善心微劣始欲爲多末遂减少初欲速營續後且住心既不志日月推遷如是進退遂就忘失是知作罪之時心氣剛强爲福之時志意劣弱今以弱善之因求離强惡之報豈可妄得經云懺悔則無罪不滅夫至懺悔之時必須五體投地如太山崩乃至不惜身命爲滅罪故殷勤督勵相與覺察今生已來曾經幾過作此忿責不惜身命捍勞忍苦作此懺悔暫時旋繞便生厭倦暫時禮拜已言氣力不堪或暫端坐復言應須消息或言四體不可過勞宜應將養不可使困一伸脚眠差如小死何處復憶我應禮佛掃塔塗地辦所難辦且經教所明未見一善從懶墯懈怠中生無有一法從憍慢自恣中得等非今日雖得人形心多背道何以知然從旦至中從中至暮從暮至夜從夜至曉乃至一時一刻一念一頃無有片心念三寶四諦無有片心報父母恩無有片心報師長恩無有片心欲布施持戒忍辱精進無有片心欲學禪定修智慧業今試檢校清白之法無一可論煩惱重障森然滿目若不作此檢察亦自言我功德不少設有片善言我能作他不能作我能行他不能行意氣高傲傍若無人追此而言實可羞恥今於大衆前懺悔衆罪願布施歡喜將來無障大衆亦宜自浣身心果報之徵具如向說豈得自寬不求捨離大衆莫言我無是罪我既無罪何須懺悔若有此念願即除滅且幾微小失已成

大咎瞥然之恨瞋恚便起性與習成難可改革心不可縱意不可逞若能抑忍則煩惱可除如其怠惰未見濟度某等今日仰承諸佛慈悲念力諸大菩薩本誓願力說罪業報應教化地獄經宜各靜慮一心諦聽如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與菩薩摩訶薩及聲聞眷屬俱亦與比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼神等皆悉集會爾時信相菩薩白佛言世尊今有地獄餓鬼畜生貧富貴賤種類若干凡有衆生聞佛說法如孩子得母如病得醫如裸得衣如闇得燈世尊說法利益衆生亦復如是爾時世尊觀時已至知諸菩薩勸請殷勤即放眉間白毫相光照于十方無量世界地獄休息苦痛安寧爾時一切受罪衆生尋佛光明來詣佛所遶佛七帀至心作禮勸請世尊廣宣道化令諸衆生得蒙解脫

今日道場同業大衆我今至誠勸請諸佛亦復如是願諸衆生同得解脫相與至心等一痛切五體投地勸請十方盡虛空界一切諸佛願以慈悲力救諸苦惱令得安樂又復勸請世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛

南無梵天佛

南無不退轉輪成首佛

南無大興光王佛　南無法種尊佛

南無日月燈明佛　南無須彌佛

南無大須彌佛　南無超出須彌佛

南無喻如須彌佛　南無香像佛

南無圍遶香勳佛　南無淨光佛

南無法最佛　南無香自在王佛
南無大集佛　南無香光明佛
南無火光明佛　南無無量光明佛
南無師子遊戲菩薩　南無師子奮迅菩薩
南無堅勇精進菩薩　南無金剛慧菩薩
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩
南無佛陀　南無達摩　南無僧伽
又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶大慈大悲唯願救拔一切苦惱令諸衆生即得解脫改往修來不復爲惡從今日去畢竟不復墮於三塗身口意淨不念人惡離諸業障得清淨業一切衆邪不復能動常行四等精進勇猛植衆德本所爲無量捨身受身恒生福地念三塗苦發菩提心行菩薩道不休不息六度四等常得現前三明六通如意自在出入遊戲諸佛境界等與菩薩俱成正覺

今日道場同業大衆起怖畏心起慈悲心一心一意攝耳諦聽爾時世尊放眉間白毫相光徧照六道一切衆生時信相菩薩爲愍念諸衆生故即從座起前至佛所胡跪合掌白佛言世尊今有衆生爲諸獄卒剉碓斬身從足至頂斬之纔訖巧風吹活還復斬之受此苦報無有休息何罪所致佛言是等衆生以前世時不信三尊不知供養不孝父母興惡逆心屠兒魁膾斬害衆生以是因緣故獲斯罪復有衆生身體頑痺眉鬚墮落舉身洪爛鳥棲鹿宿人跡斷絕親族棄捨人不喜見如是惡報名之癩病以何因緣故得此罪佛言以前世時不信三尊不孝父母破塔壞寺剝奪道人斫射聖賢傷害師長曾無反復背恩

忘義常行狗犬玷污所尊不避親疎無有慚愧以是因緣故獲斯罪復有衆生身體長大聾騃無足宛轉腹行唯食泥土以自活命爲諸小蟲之所唼食晝夜受苦無有休息何罪所致佛言以前世時爲人自用不信好言不孝父母違戾反逆或爲地主及作大臣四鎮方伯州郡令長里禁督護恃其威勢侵奪民物無有道理使民窮苦以是因緣故獲斯罪復有衆生兩目失明都無所見或抵樹木或墮溝坑於是死已更復受身既得生已還復如是何罪所致佛言以前世時不信罪福障佛光明縫暗他眼籠閉衆生皮囊盛頭不得所見以是因緣故獲斯罪

今日道場同業大衆如經所說大可怖畏我等亦可已作是罪無明所覆不自憶知如是等罪無量無邊於未來世方受苦報今日至心等一痛切五體投地稽顙求哀慚愧改悔已作之罪因懺除滅未作之罪從今清淨仰願十方一切諸佛

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無開光明佛　南無月燈光佛
南無日月光佛　南無日月光明佛
南無火光明佛　南無集音佛
南無最威儀佛　南無光明尊佛
南無蓮華軍佛　南無蓮華響佛
南無多寶佛　南無師子吼佛
南無師子音王佛　南無精進軍佛
南無金剛踊躍佛
南無度一切禪絕衆疑佛
南無寶大侍從佛　南無無憂佛

南無地力持勇佛　南無最踊躍佛
南無師子作菩薩　南無棄陰蓋菩薩
南無寂根菩薩　南無常不離世菩薩
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩
南無佛陀　南無達摩　南無僧伽
又復歸依如是十方盡虚空界一切三寶願以大慈大悲救護拯接令諸衆生即得解脫爲諸衆生滅除地獄餓鬼畜生等業令諸衆生畢竟不復受諸惡報令諸衆生捨三塗苦悉到智地令得安隱究竟樂處以大光明滅諸癡暗廣爲分别甚深妙法使得具足無上菩提成等正覺

今日道場同業大衆重復至誠一心諦聽信相菩薩白佛言世尊復有衆生瘖瘂口不能言若有所說不能明了何罪所致佛言以前世時誹謗三尊輕毀聖道論他好惡求人長短强誣良善憎嫉賢人以是因緣故獲斯罪復有衆生腹大頸細不能下食若有所食變爲膿血何罪所致佛言以前世時偷盗衆食或爲大會施設餚饍私取麻米屏處食之慳惜己物但貪他有常行惡心與人毒藥氣息不通故獲斯罪復有衆生常爲獄卒之所燒炙熱鐵灌身鐵釘釘之釘之既訖自然火起焚燒其身悉皆焦爛何罪所致佛言以前世時坐爲針師傷人身體不能差病誑他取物令他痛苦故獲斯罪復有衆生常在鑊中牛頭阿旁手捉鐵叉叉著鑊中煑之令爛還即吹活而復煮之何罪所致佛言以前世時屠殺衆生湯灌撏毛不可限量以是惡業故獲斯罪

今日道場同業大衆如經所說大可怖畏我等不知在何道中曾作如是無量惡業於未來世方嬰劇報亦可即身應見此苦謇吃瘖瘂口不能言或復大腹小頸不能下食人生何定今日雖安明亦難保果報一來不可得脱宜各人人覺悟此意直心正念莫復餘想等一痛切五體投地普爲今日四生六道一切衆生已受苦者當受苦者歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無自在王佛　南無無量音佛
南無定光明佛　南無寶光明佛
南無寶蓋照空佛　南無妙寶佛
南無諦幢佛　南無梵幢佛
南無阿彌陀佛　南無殊勝佛
南無集音佛　南無金剛步精進佛
南無自在王神通佛　南無寶火佛
南無淨月幢稱光明佛
南無妙樂佛　南無無量幢旛佛
南無無量旛佛　南無大光普照佛
南無寶幢佛
南無慧上菩薩　南無常不離世菩薩
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩
南無佛陀　南無達摩　南無僧伽

又復歸依如是十方盡虚空界一切三寶仰願諸佛諸大菩薩大慈大悲救護一切受苦衆生以神通力滅除惡業令諸衆生畢竟不復墮於苦處得清淨趣得清淨生功德滿足不可窮盡捨身受身恒值諸佛同諸菩薩俱登正覺

今日道場同業大衆重加心力攝耳諦聽信相菩薩白佛言世尊復有衆生在火城中煻煨齊心四門雖開到則自閉東西馳走不能得出爲火燒盡何罪所致佛言以前世時焚燒山澤決撤陂池火炮雞子使諸衆生淤煨而死以是因緣故獲斯罪復有衆生常在雪山寒風所吹皮肉剥裂求死不得求生不得苦毒萬端不可堪忍何罪所致佛言以前世時横道作賊剥奪人衣以自資養冬月隆寒裸他凍死剋剥牛羊苦痛難忍以是因緣故獲斯罪復有衆生常在刀山劒樹之上若有所捉即便割傷支節斷壞痛毒辛酸不可堪忍何罪所致佛言以前世時宰殺爲業烹害衆生屠割剥裂骨肉分離頭脚星散懸於高格稱量而賣或復生懸痛不可忍以是惡業故獲斯罪復有衆生五根不具何罪所致佛言以前世時飛鷹走狗彈射鳥獸或破其頭或斷其足生摝其翼使受痛苦以是惡業故獲斯罪

今日道場同業大衆如經所説大可怖畏相與至心等一痛切五體投地普爲十方一切衆生已受苦者當受苦者歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛

南無淨光佛　南無寶王佛

南無樹根華王佛　南無維衛莊嚴佛

南無開化菩薩佛　南無見無恐懼佛

南無一乘度佛　南無德内豐嚴王佛

南無金剛堅強銷伏壞散佛

南無寶火佛　南無寶月光明佛

南無賢最佛　南無寶蓮華步佛
南無壞魔羅網獨步佛
南無師子吼力佛　南無悲精進佛
南無金寶光明佛　南無無量尊豐佛
南無無量尊離垢王佛
南無德首佛
南無藥王菩薩　南無藥上菩薩
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩
又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願以大慈大悲救拔十方一切衆生令現受苦者即得解脫當受苦者畢竟斷除畢竟不復墮於惡趣從今日去至于道場除三障業滅五怖畏功德智慧具足莊嚴攝取一切衆生同共回向無上菩提成等正覺

今日道場同業大衆重復增到一心諦聽信相菩薩白佛言世尊復有衆生攣躄背僂腰髖不隨脚跛手折不能行步何罪所致佛言以前世時爲人惜刻行道安槍施射弋穽陷墜衆生以是惡業故獲斯罪復有衆生爲諸獄卒執繫其身枷桁苦厄不能得免何罪所致佛言以前世時網捕衆生籠繫六畜或爲宰主令長貪取民物枉繫良善怨訴無所以是惡業故獲斯罪復有衆生或顛或癡或狂或騃不別好醜何罪所致佛言以前世時飲酒醉亂犯三十六失後得癡身猶如醉人不別尊卑以是惡業故獲斯罪復有衆生其形短小陰藏甚大挽之身疲背伏進引行住坐卧以之爲妨何罪所致佛言以前世時持生販賣自譽巳物毀他財寶巧弄升斗捻秤前後以是惡業故獲斯罪

今日道場同業大衆如佛所説大可怖畏相與至心等一痛切五體投地爲今日現受苦一切衆生當受苦一切衆生乃至六道現受當受一切衆生又爲父母師長信施檀越善惡知識廣及十方一切衆生歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛

南無無數精進興豐佛

南無無言勝佛　南無無愚豐佛

南無月英豐佛　南無無異光豐佛

南無逆空光明佛

南無最清淨無量旛佛

南無好諦住唯王佛

南無成就一切諸刹豐佛

南無淨慧德豐佛　南無淨輪旛佛

南無瑠璃光最豐佛　南無寶德步佛

南無最清淨德寶住佛

南無度寶光明塔佛

南無無量慚愧金最豐佛

南無文殊師利菩薩　南無普賢菩薩

南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虚空界一切三寶（某等）今日仰承佛力法力諸菩薩力爲其稽顙求哀懺悔已受苦者以佛菩薩大慈悲力令即解脱未受苦者從今日去至于道場畢竟不復墮於惡趣離八難苦受八福生得諸善根成就平等具足智慧清淨自在同與如來俱登正覺

今日道場同業大衆宜加用心攝耳諦聽信相菩薩重白佛言世尊復有衆生其形極醜

身黑如漆兩耳復青雙頰俱阜皰面平鼻兩眼黃赤牙齒踈缺口氣腥臭矬短壅腫大腹小腰手脚繚戾僂脊凸肋費衣健食惡瘡膿血水腫乾消疥癩癰疽種種諸惡集在其身雖親附人人不在意若他作罪橫羅其殃永不見佛永不聞法不識菩薩不識賢聖從苦入苦不得休息何罪所致佛言以前世時爲子不孝父母爲臣不忠其君爲上不愛其下爲下不恭其上朋友不賞其信鄉黨不以義從朝廷不以其爵斷事不以其道心意顛倒無有期度殺害君臣輕陵尊長伐國掠民攻城破塢偷劫盜竊惡業非一美巳惡人侵陵孤老誣謗賢善輕慢師長欺誑下賤一切罪業悉具犯之衆罪業報故獲斯罪爾時諸受罪人聞佛世尊作如是說號泣動地淚下如雨而白佛言唯願世尊久住說法化我等輩令得解脫佛言若我久住此世薄福之人不種善根謂我長在不念無常造諸無量不善之本後方追憶悔無所及善男子譬如嬰兒母常在側於母不生難遭之想若母去時便生渴仰思戀之心母方還來悉乃生喜善男子我今亦復如是知諸衆生不求常住故般涅槃于時世尊即於受罪衆生而說偈言

水流不常滿　火猛不久然　日出須臾沒
月滿還復虧　尊榮豪貴者　無常復過是
念當勤精進　頂禮無上尊

爾時世尊說此偈巳諸受罪人銜悲白佛言世尊一切衆生作何善行得離斯苦佛言善男子當勤孝養父母敬事師長歸奉三尊勤行布施持戒忍辱精進禪定智慧慈悲喜捨

怨親平等無有二相不欺孤老不輕貧賤護人猶巳不起惡念汝等若能如是修行則爲巳得報佛之恩永離三塗無復衆苦佛説是經巳菩薩摩訶薩即得阿耨多羅三藐三菩提聲聞緣覺即得六通三明具八解脱其餘大衆得法眼淨若有衆生得聞是經不墮三塗八難之處地獄休息苦痛安寧信相菩薩白佛言世尊當何名斯經菩薩摩訶薩云何奉持佛告信相菩薩善男子此經名爲罪業報應教化地獄經汝當奉持廣令流布功德無量時諸大衆聞説此法一心歡喜頂戴奉行

今日道場同業大衆如佛所説大可怖畏相與今日起怖畏心起慈悲心承諸佛力行菩薩道念地獄苦發菩提心當爲今日現受地獄道苦一切衆生現受餓鬼道苦一切衆生現受畜生道苦一切衆生廣及六道現受苦者一心一意爲其禮懺令此衆生悉得解脱我等若不勤行方便轉禍爲福者則於一一地獄皆有罪分相與至心當念父母師長親戚眷屬未來應受苦報亦念自身未來現在方嬰此苦等一痛切五體投地至誠懇惻苦到用心願令一念感十方佛一拜斷除無量衆苦若六道中巳受苦者以佛力法力賢聖力令此衆生即蒙解脱若六道中未受苦者以佛力法力賢聖力令此衆生永得斷除從今日去畢竟不復墮於惡趣除三障業隨念徃生滅五怖畏自在解脱勤修道業不休不息妙行莊嚴過法雲地入金剛心成等正覺今日道場同業大衆重復用心攝耳諦聽善

思念之雜藏經說時有一鬼白目連言我身兩肩有眼胷有口鼻而無有頭何罪所致目連荅言汝前世時恒作魁膾弟子若殺人時汝常歡喜以繩結挽以是因緣故受此罪此是華報果在地獄復有一鬼白目連言我此身形常如塊肉無有手足眼耳鼻等常爲蟲鳥之所�噉如是苦痛難堪難忍何罪所致目連荅言汝前世時與他毒藥墮胎落孕令諸衆生命不全活以是因緣故獲斯罪此是華報果在地獄復有一鬼白目連言我腹極大咽喉如針窮年卒歲不得飲食何罪所致目連荅言汝前世時作聚落主自恃豪貴飲酒縱橫輕欺他人奪其飲食饑困一切以是因緣故獲斯罪此是華報果在地獄復有一鬼白目連言我一生來有二熱鐵輪在兩腋下舉身焦爛何罪所致目連荅言汝前世時與衆作餅盜取二番挾兩腋下以是因緣故獲斯罪此是華報果在地獄復有一鬼白目連言我常以物幪籠其頭畏人來殺心生怖懼何罪所致目連荅言以前世時婬犯外色常畏人見或畏夫主捉縛打殺常懷恐怖故獲斯罪此是華報果在地獄

今日道場同業大衆如經所說豈得不人人生大怖畏相與無始已來至于今日應作如是無量罪惡如是等罪皆因無慈悲心以强欺弱傷害衆生乃至盜竊他物迷惑失道讒謗賢善作種種罪如是罪報於惡道中必受其苦今日至心等一痛切五體投地普爲六道已受苦者當受苦者求哀禮懺亦爲父母師長一切眷屬求哀禮懺亦爲自身求哀禮

懺已作之罪願乞除滅未作之罪不敢復作

唯願世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛

南無蓮華尊豐佛　南無淨寶興豐佛

南無電燈旛王佛　南無法空燈佛

南無一切衆德成佛　南無賢旛幢王佛

南無一切寶緻色持佛

南無斷疑拔欲除冥佛

南無意無恐懼威毛不豎佛

南無師子佛　南無名稱遠聞佛

南無法名號佛　南無奉法佛

南無法幢佛　南無須彌燈光明佛

南無寶藏莊嚴佛　南無栴檀摩尼光佛

南無金海自在王佛　南無大悲光明王佛

南無優鉢羅蓮華勝佛

南無蓮華鬚莊嚴王佛

南無金剛堅强自在王佛

南無殊勝月王佛　南無日月光王佛

南無大勢至菩薩　南無常精進菩薩

南無不休息菩薩　南無虛空藏菩薩

南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願以大慈大悲救護六道現受苦當受苦一切衆生令此衆生即得解脫以神通力斷除惡道及地獄業令諸衆生從今日去至于道場畢竟不復墮於惡趣捨苦報身得金剛身四等六度常得現前四辯六通如意自在勇猛精進不休不息乃至進修滿十地行還復度脫一切衆生

慈悲道場懺法卷第三

音釋

劇 奇逆切 甚也
烙 盧各切 燒也
輟 陟劣切 止也
姝 昌朱切 美好也
顓 職緣切 自是也
瘖瘂 瘖於金切 瘂烏下切 瘖瘂病不能言也
裸 郎果切 赤體也
搪揬 搪徒郎切 揬陀骨切 搪揬抵觸也
屐 奇逆切 木屐也
麞 諸良切
耽 丁含切 耳大而垂也
飼 祥吏切 以食食人也
㹠 徒渾切 與豚同
蟯蜋 蟯驅羊切 蜋呂張切 蟯蜋轉糞蟲也
剝 北角切 脫也
烊 余章切
灌 古玩切 猶注也
鴝鵅 鴝居侯切 鵅各額切 鴝鵅即鵂鶹也
沸 方味切 涌出貌
屎 矧指切
猩猩 師庚切 能言獸也
挽 無遠切 引也
扑 普本切 擊也
很佷 很胡懇切 佷力計切 很佷不聽從也
躁 則到切 不安靜也
獼猴 獼民卑切 猴戶鉤切
瞥 普蔑切 暫見也
逞 丑郢切 快也
剉 麤卧切 剉斫也
碓 都內切 舂也
魁膾 膾古外切 魁膾爲首宰殺者
痺 卑利切
癩 落蓋切 惡疾也
騃 五駭切 癡也
噆 作答切 齧也
謇吃 謇居偃切 吃居乙切 謇吃難言也
餚饍 餚戶交切 菹醢也 饍時戰切 具食也
炙 之石切 燔也
釘釘 上當經切 下丁定切
鑊 胡郭切
爛 盧旰切 腐也
搣 莫結切 手撚也
頸 居郢切 頭莖也
煻煨 煻徒郎切 煨烏回切 煻煨灰火

也
撤 直列切 除去也
炮 蒲交切 炙也
淤 依據切 濁泥也
剫 數羈切 刀析也
攣 呂員切 手拘攣也
躄 彼戟切 足不能行也
僂 力主切 俯也
髖 苦官切 兩股間也
跛 布火切 足偏廢也
憯 七感切 酷毒也
槍 千羊切
穽 疾郢切 陷穽也
桁 胡岡切 大械也
捻 奴協切
頰 古協切 面旁也
皰 蒲貌切
脞 昨禾切 短也
脊 資昔切 背呂也
凸 徒結切 高起也
肋 盧則切 脅骨也
疥 古隘切
癰 於容切
疽 七余切
掠 離灼切 劫奪也
讒 鋤銜切 譖也

啓運慈悲道場懺法

一心歸命三世諸佛

南無過去毘婆尸佛

南無尸棄佛

南無毘舍浮佛

南無拘留孫佛

南無拘那含牟尼佛

南無迦葉佛

南無本師釋迦牟尼佛

南無當來彌勒尊佛

慈悲道場懺法卷第四

顯果報第七之餘

今日道場同業大衆重加至誠一心諦聽佛在王舍城迦蘭陀竹園爾時目連從禪定起遊恒水邊見諸餓鬼受罪不同時諸餓鬼各起敬心來問目連往昔因緣一鬼問言我一生來恒抱饑渴欲至厠中取糞敢之厠上有大力鬼以杖打我初不得近何罪所致目連荅言汝爲人時作佛圖主有客比丘來寺乞食而汝慳惜不與客食待客去後乃行舊住緣汝無道慳惜衆物以是因緣故獲斯罪汝今華報果在地獄復有一鬼問目連言我一生來肩上有大銅瓶盛滿烊銅以杓取之還自灌頂痛苦難忍何罪所致目連荅言汝爲人時作寺維那知大衆事有一缾酥藏著屏處不依時行待客去後乃行舊住酥是招提之物一切有分緣汝無道慳惜衆物以是因緣故獲斯罪汝今華報果在地獄復有一鬼問目連言我一生來常吞熱鐵丸何罪所致目連荅言汝爲人時作沙彌子取清淨水作

石蜜漿石蜜堅大汝起盜心打取少許大衆未飲汝盜一口以是因緣故獲斯罪此是華報果在地獄

今日道場同業大衆如目連所見大可怖畏我等亦可經作此罪無明所覆不自憶知脫有如是無量罪業於未來世受苦報者今日至心等一痛切五體投地慚愧懺悔願乞除滅又復普爲十方盡虛空界一切餓鬼求哀懺悔又奉爲父母師長求哀懺悔又爲同壇尊證上中下座求哀懺悔又爲善惡知識廣及十方無窮無盡四生六道一切衆生求哀懺悔若已作之罪因今除滅未作之罪不敢復造仰願十方一切諸佛

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛

南無拘樓孫佛　南無拘那含牟尼佛

南無迦葉佛　南無師子佛

南無明炎佛　南無牟尼佛

南無妙華佛　南無華氏佛

南無善宿佛　南無導師佛

南無大臂佛　南無大力佛

南無宿王佛　南無修藥佛

南無名相佛　南無大明佛

南無炎肩佛　南無照曜佛

南無日藏佛　南無月氏佛

南無衆炎佛　南無善明佛

南無無憂佛

南無師子遊戲菩薩　南無師子奮迅菩薩

南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩

南無佛陀　南無達摩　南無僧伽

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶大

慈大悲唯願救拔十方現受餓鬼道苦一切衆生又願救拔十方地獄道畜生道人道一切衆生無量衆苦令諸衆生即得解脫斷三障業無五怖畏八解洗心四弘被物面奉慈顔諮承妙教不起本處諸漏永盡隨念俯應遍諸佛土願行早圓速成正覺

今日道場同業大衆重復至誠一心諦聽爾時佛在王舍城東南有一池水屎尿汙穢盡入其中臭不可近有一大蟲生此水中身長數丈無有手足宛轉低昂觀者數千阿難往見具以啓佛佛與大衆共詣池所大衆念言今日如來當爲衆會說蟲本末佛告大衆維衛佛泥洹後時有塔寺有五百比丘經過寺中寺主歡喜請留供養盡心供饌無有遺惜後有五百商人入海採寶還過塔寺見五百比丘精勤行道並各發心欣然共議福田難遇當設薄供人捨一珠得五百摩尼珠以寄寺主寺主後時生不善心圖欲獨取不爲設供大衆問言賈客施珠應當設供寺主荅言是珠施我若欲奪珠糞可與汝若不時去割汝手足投之糞坑衆念其癡默然各去緣是罪惡受此蟲身後入地獄又受衆苦佛在王舍城又見一衆生其舌長大鐵釘釘舌熾然火起終日竟夜備受楚痛目連問佛此何罪報令受此苦佛荅目連此人昔時經作寺主呵罵驅遣客舊比丘不與飲食不同供養以是因緣故獲斯罪又有衆生身體長大頭上有鑊熾然火燒滿中烊銅從四面出灌其身上乘虛而行無有休息目連問佛此何等罪令受此苦佛荅目連此人昔時作寺知事檀

越送油不以分與諸客比丘待客去後乃分舊住以是因緣故獲斯罪又一衆生熾然鐵丸從身上入從身下出乘虛而行苦痛難忍目連問佛此何等罪今受此苦佛荅目連此人往昔作沙彌子盜衆園中果子七枚死入地獄受無量苦餘業未盡故獲斯罪又見大魚一身百頭頭頭各異墮他網中世尊見已入慈心三昧乃喚此魚魚即時應世尊問言汝母何在荅言母在厠中作蟲佛語諸比丘此大魚者迦葉佛時作三藏比丘以惡口故受多頭報其母爾時受其利養以是因緣作厠中蟲佛言得此報者皆由衆生惡口麤強宣傳彼此鬬亂兩家死入地獄獄卒燒熱鐵鋧表裏洞赤以烙其舌復燒鐵鉤鉤有三刃利如鋒鋌以斷其舌復以牛犂耕破其舌復燒鐵杵刺其咽中數千萬劫罪畢乃出生鳥獸中佛言若有衆生論說君主父母師長其罪過是

今日道場同業大衆聞佛此言大可怖畏今善惡二途皎然可見罪福果報諦了無疑唯應努力勤行懺悔相與披經具見此事若不努力小復懈退我今所作何由得辦譬如歎乏之人心注百味於其饑惱終無濟益故知欲求勝妙法欲度脱衆生者不可止在於心既在心事宜自努力勤而行之相與志心等一痛切五體投地爲地獄道餓鬼道畜生道人道一切衆生求哀禮懺又爲父母師長善惡知識幷及自身一切眷屬求哀禮懺若已作之罪願乞除滅未作之罪不敢復作仰願世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無提沙佛　南無明曜佛
南無持鬘佛　南無功德明佛
南無示義佛　南無燈曜佛
南無興盛佛　南無藥師佛
南無善濡佛　南無白毫佛
南無堅固佛　南無福威德佛
南無不可壞佛　南無德相佛
南無羅睺佛　南無衆主佛
南無梵聲佛　南無堅際佛
南無不高佛　南無作明佛
南無大山佛　南無金剛佛
南無將衆佛　南無無畏佛
南無珍寶佛
南無師子旛菩薩　南無師子作菩薩

南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩
又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願以慈悲力大智慧力不思議力無量自在力度脫六道一切衆生滅除六道一切衆苦令諸衆生皆得斷除三途罪業畢竟不復造五逆十惡更墮三途從今日去捨苦報生得淨土生捨苦報命得智慧命捨苦報身得金剛身捨惡趣苦得涅槃樂念惡趣苦發菩提心四等六度常得現前四辯六通如意自在勇猛精進不休不息乃至進修滿十地行復能度脫一切衆生

出地獄第八

今日道場同業大衆雖復萬法差品功用不一至於明闇相形唯善與惡語善則人天勝果述惡則三塗劇報二事列世皎然非虛而

愚惑之者多起疑異或言人天是妄造地獄非真說不知推因驗果不知驗果尋因既因果不分各執世解非但言空談有乃亦題篇造論心乖勝善未曾云謬設使示誨執固益堅如是等人自投惡道如射箭頃墮在地獄慈親孝子不能相救唯得前行入於火鑊身心摧碎精神痛苦當此之時悔復何及

今日道場同業大衆善惡相資猶如影響罪福異處宿豫嚴待幸各明信無厝疑心何謂地獄經言三千大千世界鐵圍兩山黒闇之間謂之地獄鐵城縱廣一千六百萬里城中八萬四千鬲下以鐵爲地上以鐵爲網火燒此城表裏洞赤上火徹下下火徹上其名則有衆合黒闇刀輪劒林鐵機刺林鐵網鐵窟鐵丸尖石炭坑燒林虎狼叫喚鑊湯爐炭刀山劒樹火磨火城銅柱鐵床火車火輪飲銅吐火大熱大寒拔舌釘身犂耕斬斫刀兵屠裂灰河沸屎寒氷淤泥愚癡啼哭聾盲瘖瘂鐵鈎鐵觜復有大小泥犂阿鼻地獄佛告阿難云何名阿鼻地獄阿者言無鼻者言遮阿者言無鼻者言救合言無遮無救又阿者言無間鼻者言無動阿言極熱鼻言極惱阿言不閑鼻言不住不閑不住名阿鼻地獄又阿言大焰鼻言猛熱猛火入心名阿鼻地獄佛告阿難阿鼻地獄縱廣正等三十二萬里七重鐵城七層鐵網下十八鬲周帀七重皆有刀林七重城內復有劒林下十八鬲鬲八萬四千重於其四角有四大銅狗其身長大萬六千里眼如掣電牙如劒樹齒如刀山舌如鐵刺一切身毛皆出猛火其煙臭惡世間臭

物無以爲譬又有十八獄卒頭如羅刹頭口如夜叉口有六十四眼眼散迸鐵丸如十里車鈎牙上出高百六十里牙頭火流燒前鐵車令鐵車輪一一輪輞化爲一億火刀鋒刃劒戟皆從火炎中出如是流火燒阿鼻城令阿鼻城赤如融銅獄卒頭上有八牛頭一一牛頭有十八角一一角頭皆出火聚火聚復化成十八火輞火輞復變作大刀輪如車輪許輪輪相次在火炎間滿阿鼻獄銅狗張口吐舌在地舌如鐵刺舌出之時化無量舌滿阿鼻城七重城内有七鐵幢幢頭火涌如沸涌泉其鐵流迸滿阿鼻城阿鼻四門於門閫上有十八釜沸銅涌出從門漫流滿阿鼻城一一鬲間有八萬四千鐵蟒大蛇吐毒吐火身滿城内其蛇哮吼如天震雷雨大鐵丸滿阿鼻城城中苦事八萬億千苦中苦者集在此城又有五百億蟲蟲八萬四千觜觜頭火流如雨而下滿阿鼻城此蟲下時阿鼻猛火其炎大熾赤光火炎照三百三十六萬里從阿鼻地獄上衝大海沃焦山下大海水滴如車軸許成大鐵尖滿阿鼻城佛告阿難若有衆生殺父害母罵辱六親作是罪者命終之時銅狗張口化十八車狀如金車寶蓋在上一切火炎化爲玉女罪人遥見心生歡喜我欲往中我欲往中風刀解身寒急失聲寧得好火在車上坐然火自爆作是念已即便命終揮霍之間已坐金車顧瞻玉女皆捉鐵斧斬截其身身上火起如旋火輪譬如壯士屈伸臂頃直墮阿鼻大地獄中從於上鬲如旋火輪至下鬲際身遍鬲内銅狗大吼齧骨唼

髓獄卒羅刹捉大鐵叉叉頭令起遍體火炎滿阿鼻城鐵網雨刀從毛孔入化閻羅王大聲告勑癡人獄種汝在世時不孝父毋邪慢無道汝今生處名阿鼻地獄汝不知恩無有慚愧受此苦惱爲樂不耶作是語已即滅不現爾時獄卒復驅罪人從於下鬲乃至上鬲經歷八萬四千鬲中捭身而過至鐵網際一日一夜爾乃周遍阿鼻地獄一日一夜此閻浮提日月歲數六十小刧如是壽命盡一大刧五逆罪人無慚無愧造作五逆五逆罪故臨命終時十八風刀如鐵火車解截其身以熱逼故便作是言得好色華清涼大樹於下遊戲不亦樂乎作此念時阿鼻地獄八萬四千諸惡劒林化作寶樹華果茂盛行列在前大熱火炎化爲蓮華在彼樹下罪人見已我所願者今已得果作是語時疾於暴雨坐蓮華上坐已須臾鐵觜諸蟲從火華起穿骨入髓徹心穿腦攀樹而上一切劒枝削肉徹骨無量刀林當上而下火車爐炭十八苦事一時來迎此相現前陷墜地下從下鬲上身如華敷遍滿下鬲從下鬲起火炎猛熾至於上鬲至上鬲已身滿其中熱惱急故張眼吐舌此人罪故萬億融銅百千刀輪從空中下頭入足出一切苦事過於上說百千萬倍具五逆者其人受罪足滿五刧復有衆生破佛禁戒虛食信施誹謗邪見不識因果斷學般若毀十方佛偷佛法物起諸穢汚不清淨行不知慚愧毀辱所親造衆惡事此人罪報臨命終時風刀解身偃卧不定如被楚撻其心荒越發狂癡想見已室宅男女大小一切皆是

不淨之物屎尿臭處盈流于外爾時罪人即作是語云何此處無好城郭及好山林使吾遊戲乃處如此不淨物間作是語已獄卒羅刹以大鐵义擎阿鼻獄及諸刀林化作寶樹及清涼池火炎化作金葉蓮華諸鐵觜蟲化爲鳧鴈地獄痛聲如詠歌音罪人聞已如此好處吾當遊中念已尋時坐火蓮華諸鐵觜蟲從身毛孔唼食其軀百千鐵輪從頂上入恒沙鐵义挑其眼睛地獄銅狗化作百億鐵狗競分其身取心而食俄爾之間身如鐵華滿十八鬲一一華八萬四千葉一一葉頭身手支節在一鬲間地獄不大此身不小遍滿如此大地獄中此等罪人墮此地獄經歷八萬四千大劫此泥犁滅復入東方十八鬲中如前受苦此阿鼻獄南亦十八鬲西亦十八鬲北亦十八鬲謗方等經具五逆罪破壞賢聖斷諸善根如此罪人具衆罪者身滿阿鼻獄四支復滿十八鬲中此阿鼻獄但燒如此獄種衆生劫欲盡時東門即開見東門外清泉流水華果林樹一切俱現是諸罪人從下鬲見眼火暫歇從下鬲起宛轉腹行揵身上走到上鬲中手攀刀輪時虛空中雨熱鐵丸走趣東門既至門閫獄卒羅刹手捉鐵义逆刺其眼銅狗齧心悶絶而死死已復生見南門開如前不異如是西門北門亦皆如此如此時間經歷半劫阿鼻獄死復生寒氷獄中寒氷獄死生黒闇處八千萬歲目無所見受大蟲身宛轉腹行諸情闇塞無所解知百千狐狼牽掣食之命終之後生畜生中五千萬歲受鳥獸形如是罪畢還生人中聾盲瘖瘂

疥癩癰疽貧窮下賤一切諸衰以自莊嚴受此賤形經五百身後復還生餓鬼道中餓鬼道中遇善知識諸大菩薩呵責其言汝於前身無量世時作無限罪誹謗不信墮阿鼻獄受諸苦報不可具說汝今應當發慈悲心時諸餓鬼聞是語已稱南無佛承佛恩力尋即命終生四天處生彼天已悔過自責發菩提心諸佛心光不捨是等攝受是輩慈哀是等如羅睺羅教避地獄如愛眼目佛告大王欲知佛心光明所照常照如此無間無救諸苦衆生佛心所緣常緣此等極惡衆生以佛心力自莊嚴故過算數劫令彼惡人發菩提心今日道場同業大衆聞佛世尊說上諸苦宜加攝心莫生放逸相與若復不勤方便行菩薩道則於一一地獄皆有罪分今日同爲現受阿鼻地獄等苦一切衆生當受阿鼻地獄等苦一切衆生廣及十方一切地獄現受當受無窮無盡一切衆生等一痛切五體投地歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無過去七佛　南無十方十佛
南無三十五佛　南無五十三佛
南無百七十佛　南無莊嚴劫千佛
南無賢劫千佛　南無星宿劫千佛
南無十方菩薩摩訶薩
南無十二菩薩　南無地藏菩薩
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩

又復歸依十方盡虛空界無量形像優塡王金像栴檀像阿育王銅像呉中石像師子國玉像諸國土中金像銀像瑠璃像珊瑚像琥

珀像磚磲像碼碯像眞珠像摩尼寶像紫磨上色閻浮檀金像

又復歸命十方如來一切髮塔一切齒塔一切牙塔一切爪塔一切頂上骨塔一切身中諸舍利塔袈裟塔匙鉢塔澡瓶塔錫杖塔如是等爲佛事者

又復歸命諸佛生處塔得道塔轉法輪塔般涅槃塔多寶佛塔阿育王所造八萬四千塔天上塔人間塔龍王宮中一切寶塔

又復歸依如是十方盡虛空界一切諸佛歸依十方盡虛空界一切尊法歸依十方盡虛空界一切賢聖仰願同以慈悲力安慰衆生力無量自在力無量大神通力攝受今日道場同爲阿鼻大地獄受苦一切衆生懺悔乃至十方不可說一切地獄衆生懺悔及父母師長一切眷屬今日懺悔以大悲水洗除今日現受阿鼻地獄等及餘地獄等苦一切衆生罪垢令得清淨洗除今日道場同懺悔者及其父母師長一切眷屬罪垢令得清淨又洗除六道一切衆生罪垢令至道場畢竟清淨從今日去至于道場皆得斷除阿鼻地獄苦及十方盡虛空界不可說不可說諸地獄苦畢竟不復入於三塗畢竟不復墮於地獄畢竟不復爲十惡業造五逆罪受諸苦惱一切衆罪願盡消滅捨地獄生得淨土生捨地獄命得智慧命捨地獄身得金剛身捨地獄苦得涅槃樂念地獄苦發菩提心四等六度常得現前四辯六通如意自在具足智慧行菩薩道勇猛精進不休不息乃至進修滿十地行入金剛心成等正覺還度十方一切衆

生

今日道場同業大衆諸餘地獄雜受苦報不復可記如是名號楚毒無量相與披覽具見其事經云閻羅王一念之惡便總獄事自身受苦亦不可論閻羅大王昔爲毘沙國王與維陀始王共戰兵力不如因立誓願願我後生爲地獄主治此罪人十八大臣及百萬衆皆悉同願毘沙王者今閻羅王是十八大臣今十八獄主是百萬之衆今牛頭阿旁等是而此官屬悉隷北方毘沙門天王長阿含經云閻羅大王所住之處在閻浮提南金剛山内王宫縱廣六千由旬地獄經云住地獄間宫城縱廣三萬里銅鐵所成晝夜三時有大銅鑊滿中烊銅自然在前有大獄卒卧王熱鐵床上鐵鉤擘口烊銅灌之從咽徹下無不燋爛彼諸大臣亦復如是十八獄主一曰迦延典泥犂獄二號屈尊典刀山獄三名沸壽典沸沙獄四名沸曲典沸屎獄五名迦世典黒耳獄六名㠑傞典火車獄七名湯謂典鑊湯獄八名鐵迦然典鐵床獄九名惡生典㠑山獄十名呻吟典寒氷獄十一毘迦典剥皮獄十二遥頭典畜生獄十三提薄典刀兵獄十四夷大典鐵磨獄十五悅頭典灰河獄十六穿骨典鐵柵獄十七名身典蛆蟲獄十八觀身典烊銅獄如是各有無量地獄以爲眷屬獄有一主牛頭阿旁其性兇虐無一慈忍見諸衆生受此惡報唯憂不苦唯恐不毒或問獄卒衆生受苦甚可悲念而汝常懷酷毒無慈愍心獄卒答言如此罪惡諸受苦者不孝父母謗佛謗法謗諸賢聖罵辱六親輕慢

師長毀陷一切惡口兩舌諂曲嫉妬離他骨肉瞋恚殺害貪欲欺詐邪命邪求及以邪見懈怠放逸造諸怨結如是等人來此受苦每至免脫之日恒加勸喻此中劇苦非可忍耐汝今得出勿復更造而此罪人初無改悔今日得出俄頃復還展轉輪迴不知痛苦令我筋力疲此衆生從劫至劫與其相對以是事故我於罪人無片慈心故加楚毒望其知苦知慙知恥不復更還觀此衆生乃可至苦終不肯避決不修善往趣泥洹既是無知之物不知避苦求樂所以痛劇倍於人間何容於此而生慈忍

今日道場同業大衆今以世間牢獄比校便可立知信非虛唱若使有人三淪獄戶雖是親族周旋巳無惻愴況牛頭阿旁見此衆生得出復入嬰苦事長既得免離唯應修心變其所習若不改悔永沉苦處墮在其中次第經歷從苦入苦無有休息故三世怨對因果相生善惡二環未曾暫輟報應之徵皎然可見爲惡得苦還以報之在地獄中窮年極劫具受劇苦地獄罪畢復墮畜生畜生罪畢復生餓鬼如是經歷有無量生死無量苦痛豈可不人人及時行菩薩道相與今日等一痛切五體投地普爲十方地獄道獄王大臣牛頭阿旁各及眷屬餓鬼道餓鬼神等各及眷屬畜生道畜生神等各及眷屬廣及十方無窮無盡一切衆生求哀懺悔改往修來不復爲惡巳作之罪願乞除滅未作之罪不敢復造唯願十方一切諸佛以不思議自在神力同加救護哀愍攝受令諸衆生應時解脫又

願世間大慈悲父
南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無華日佛　南無軍力佛
南無華光佛　南無仁愛佛
南無大威德佛　南無梵王佛
南無無量明佛　南無龍德佛
南無堅步佛　南無不虛見佛
南無精進德佛　南無善守佛
南無歡喜佛　南無不退佛
南無師子相佛　南無勝知佛
南無法氏佛　南無喜王佛
南無妙御佛　南無愛作佛
南無德臂佛　南無香象佛
南無觀視佛　南無雲音佛
南無善思佛

南無師子旛菩薩　南無師子作菩薩
南無地藏菩薩　南無無邊身菩薩
南無觀世音菩薩
又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願以自在神力救拔地獄道獄王大臣及諸地獄眷屬十八鬲子地獄如是十八鬲子地獄各有眷屬等獄盡地獄道一切地獄牛頭阿旁及受苦一切衆生令此衆生今日俱得解脫罪因苦果同得消滅從今日去畢竟永斷地獄道業畢竟不復墮於三塗捨地獄生得淨土生捨地獄命得智慧命捨地獄身得金剛身捨地獄苦得涅槃樂念地獄苦發菩提心四等六度常得現前四辯六通如意自在勇猛精進不休不息乃至進修滿十地行還度無邊一切衆生入金剛心成等正覺

慈悲道場懺法卷第四

音釋

鎞邊奚切 鋩武方切刃端也 歉苦簟切食不滿也 觜即委切 爆布效切火裂也 齧五結切噬也 唼子合切入口也 捽即沒切 閫苦本切門限也 擘博厄切鉩也 燋即消切火傷也 嶱口盍切 傞七何切 柵楚革切 兇許容切與凶同 惻愴惻初力切愴初亮切惻愴痛傷也

啓運慈悲道場懺法

一心歸命三世諸佛

南無過去毘婆尸佛

南無尸棄佛

南無毘舍浮佛

南無拘留孫佛

南無拘那含牟尼佛

南無迦葉佛

南無本師釋迦牟尼佛

南無當來彌勒尊佛

慈悲道場懺法卷第五

解怨釋結第九

今日道場同業大衆一切衆生皆有怨對何以知之若無怨對則無惡道今惡道不休三塗長沸是知怨對無有窮已經言一切衆生悉皆有心有心者皆得作佛而諸衆生心想顛倒貪著世間不知出要建立苦本長養怨根所以輪迴三有往來六道捨身受身無暫停息何以故爾一切衆生無始以來闇識相傳無明所覆愛水所溺起三毒根起四顛倒從三毒根起十煩惱依於身見起於五見依於五見起六十二見依身口意起十惡行身殺盜婬口妄言綺語兩舌惡罵意貪瞋癡自行十惡教他行十惡讚歎十惡法讚歎行十惡法者如是依身口意起四十種惡復依六情貪著六塵乃至廣開八萬四千塵勞門一念之間起六十二見一念之頃行四十種惡一念之間開八萬四千塵勞門況復一日所起衆罪況復一月所起衆罪況復一年所起衆罪況復終身歷劫所起衆罪如是罪惡無

量無邊怨對相尋無有窮已而諸衆生與愚癡俱無明覆慧煩惱覆心不自覺知心想顛倒不信經說不依佛語不知解怨不望解脫自投惡道如蛾赴火歷劫長夜受無量苦假使業報有終得還人道如是惡人終不改革是以衆聖起大慈悲正爲如是怨對衆生我等相與發菩提心行菩薩道菩薩摩訶薩救苦爲資粮解怨爲要行不捨衆生忍苦爲本我等今日亦復如是起勇猛心起慈悲心等如來心承諸佛力樹道場旛擊甘露鼓秉智慧弓執堅固箭普爲四生六道三世衆怨父母師長六親眷屬解怨釋結已結之怨一切捨施未結之怨畢竟不結仰願諸佛諸大菩薩以慈悲力以本願力以神通力同加覆護折伏攝受令三世無量衆怨從今日去乃至菩提解怨釋結無復怨對一切衆苦畢竟斷除相與至心等一痛切五體投地奉爲四生六道三世衆怨父母師長一切眷屬歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛

南無善意佛　南無離垢佛

南無月相佛　南無大名佛

南無珠髻佛　南無威猛佛

南無師子步佛　南無德樹佛

南無歡釋佛　南無慧聚佛

南無安住佛　南無有意佛

南無鴦伽陀佛　南無無量意佛

南無妙色佛　南無多智佛

南無光明佛　南無堅戒佛

南無吉祥佛　南無寶相佛

南無蓮華佛　南無那羅延佛
南無安樂佛　南無智積佛
南無德敬佛
南無堅勇精進菩薩　南無金剛慧菩薩
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶如是三世一切衆怨今日在六道中已受怨對者願以佛力法力賢聖力令此衆生悉得解脫若於六道中應受對者未受對者願以佛力法力賢聖力令此衆生畢竟不復入於惡趣畢竟不復惡心相向畢竟不復楚毒相加一切捨施無怨親想一切罪咎各得消除一切怨對皆得解脫同心和合猶如水乳一切歡喜猶如初地壽命無窮身心永樂天宮淨土隨意往生念衣衣來想食食至無復怨對鬪諍之聲四體不爲變動所侵五情不爲塵惑所染衆善競會萬惡爭消發起大乘修菩薩行四等六度一切具足捨生死報同成正覺

今日道場同業大衆何者怨根苦本眼貪色耳貪聲鼻貪香舌貪味身貪細滑常爲五塵之所繫縛所以歷劫長夜不得解脫又復六親一切眷屬皆是我等三世怨根一切怨對皆從親起若無有親亦無有怨若能離親即是離怨何以故爾若各異處遠隔他鄉如是二人終不得起怨恨之心得起怨恨皆由親近以三毒根自相觸惱以觸惱故多起恨心所以親戚眷屬亟生責望或父母責望於子或子責望父母兄弟姊妹一切皆然更相責望更相嫌恨小不適意便生瞋怒若有財寶

親戚競求貧窮之日初無憂念又得者愈以爲少愈得愈爲不足百求百得不以爲恩一不稱心便增忿憾是則纏懷惡念遂起異心故結讎連禍世世無窮推此而言三世怨對實非他人皆是我等親緣眷屬當知眷屬即是怨聚豈得不人人殷勤悔過宜各至心五體投地奉爲有識神已來至于今日經生父毋歷劫親緣於六道中結怨對者若對非對若輕若重今日若在地獄道者若在畜生道者若在餓鬼道者若在阿修羅道者若在人道者若在天道者若在仙道者今日現在眷屬中者如是三世一切衆怨各及眷屬(某等)今日以慈悲心無怨親想等諸佛心同諸佛願普皆奉爲歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛

南無梵德佛 南無寶積佛

南無華天佛 南無善思議佛

南無法自在佛 南無名聞意佛

南無樂說聚佛 南無金剛相佛

南無求利益佛 南無遊戲神通佛

南無離闇佛 南無多天佛

南無彌樓相佛 南無衆明佛

南無寶藏佛 南無極高行佛

南無提沙佛 南無珠角佛

南無德讚佛 南無日月明佛

南無日明佛 南無星宿佛

南無師子相佛 南無違藍王佛

南無福藏佛

南無棄陰蓋菩薩 南無寂根菩薩

南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願以佛力法力大地菩薩力一切賢聖力令其等父母親緣於六道中有怨對者各及眷屬皆悉同時集此道場共懺先罪解諸怨結若有身形拘礙不得到者願承三寶之力攝其精神皆悉同到以慈悲心受其等今日懺悔一切怨對願當解脫道場大衆宜各人人心念口言其等從無始有識神已來至于今日於經生父母歷劫親緣姑姨伯叔內外眷屬以三毒根起十惡業或以不知或以不信或以不修以無明故起諸怨結於父母眷屬乃至六道中亦有怨對如是等罪無量無邊今日懺悔願乞除滅又復無始已來至于今日或以瞋恚或以貪愛或以愚癡從三毒根造種種罪如是罪惡無量無邊慚愧懺悔願乞捨施又復無始已來至于今日或爲田業或爲舍宅或爲錢財起怨對業於眷屬中備加殺害如是種種殺罪不可具說所起怨對無有罷期今日慚愧發露懺悔願父母六親一切眷屬以慈悲心受我懺悔一切捨施無復恨想乃至盜竊邪淫妄語十惡五逆無不備作妄想顛倒攀緣諸境造一切罪如是等罪無量無邊或於父母邊起或於兄弟姊妹邊起或於姑姨伯叔邊起乃至有識神已來至于今日於六親眷屬邊起如是等罪如是罪因苦果受對劫數怨結多少唯有十方一切諸佛大地菩薩盡知盡見如諸佛菩薩所知所見罪量多少怨對劫數於未來世方受對者其等今日慚顏哽慟銜悲自責改往修來不敢復作唯願父母親緣眷屬以柔軟心調和心樂善

心歡喜心守護心等如來心受某等今日懺悔一切捨施無怨親想又願父母親緣一切眷屬若有怨對在六道中者亦願六道一切眾生同共捨施三世怨結一時俱盡從今已去至于道場求離三塗絕四趣苦一切和合猶如水乳一切無礙等於虛空求爲法親慈悲眷屬各各修習無量智慧具足成就一切功德勇猛精進不休不息行菩薩道無有疲倦等諸佛心同諸佛願得佛三密具五分身究竟無上菩提成等正覺

今日道場同業大眾相與已解父母怨竟次復應解師長怨結自大聖已還體未圓極至於無生法忍猶爲三相遷滅在于如來尚假苦言令惡眾生因茲悟道而德明化物猶現此辭況復凡愚理絕淨境今善惡雜糅明白未分豈能頓離三業之失若聞所說應當慚愧師長恩德深自悔責不得驚疑而懷惡念經言雖復出家猶未解脫今雖出家不得便言無復諸惡在俗之人不得便言都無其善且置是事如經所說佛告大眾汝當緣念師長之恩父母雖復生育訓誨而不能使離於三塗師長大慈誘進童蒙使得出家稟受具戒是即懷羅漢胎生羅漢果離生死苦得涅槃樂師長有此出世恩德誰能上報若能終身行道止可自利非報師恩佛言天下善友莫過師長

今日道場同業大眾如佛所說師長有如此恩德而未曾發念報師長恩或復教誨亦不信受乃至麤言起於誹謗橫生是非使佛法衰落如是等罪何當免離三塗此之苦報無

人代者及其捨命樂去苦歸神情慘惱意用昏迷六識不聰五根喪敗欲行足不能動欲坐身不自立假使欲聽法言則耳無復所聞欲視勝境則眼無復所見當如此時共思今日禮懺豈可復得但有地獄無量衆苦如是苦報自作自受所以經言愚癡自恃不信殃禍謗師毀師憎師嫉師如是等人法中大魔地獄種子自結怨對受報無窮如華光比丘善說法要有一弟子恒懷憍慢和尚爲說都不信受即作是言我大和尚空無智慧但能讚歎虛空之事願我後生不復樂見於是弟子法說非法非法說法雖持禁戒無有毀犯以謬解故命終之後如射箭頃墮阿鼻獄八十億劫恒受大苦

今日道場同業大衆如經所說豈得不人人起大怖畏止於和尚發一惡言墮阿鼻獄八十億劫何況出家已來至于今日於和尚邊所起惡業其罪無量判捨身形同彼無疑何以故爾和尚闍黎恒加訓誨而未曾如法修行於諸師長多生違逆或復給與而無厭足或師瞋弟子或弟子恨師於三世中喜怒無量如是等罪不可稱計經言起一瞋心怨對無量如是怨對非但六親師徒弟子慊恨亦甚又復同房共住上中下座不能深信出家是遠離法不知忍辱是安樂行不知平等是菩提道不知離妄想是出世心師及弟子同房共住結業未盡互相違戾忿諍之心紛然亂起所以世世不得和合又出家人或同學業或復共師升進之日便含毒懷瞋而不自言宿習智慧彼有福德我無善根有漏之心

亟生高下多起鬬諍少能和合不能推厚居薄更相嫌恨不省己非唯談他短或以三毒更相譏謗無忠信心無恭敬意何處復念我違佛戒乃至高聲大語惡罵醜言師長教誨都無信受上中下座人各懷恨以懷恨故更相是非於惡道中多有怨對是非怨對皆是我等師徒弟子同學共住上中下座起一恨心怨對無量所以經言今世恨意微相憎嫉後世轉劇至成大怨何況終身所起惡業

今日道場同業大衆各不自知在何道中於諸師長上中下座起諸怨結如是怨對無有窮盡無形之對無有年 期亦無劫數當受苦時不可堪忍所以菩薩摩訶薩捨怨親心離怨親想以慈悲心平等攝受相與今日已發菩提心已發菩提願宜應習行菩薩之行四無量心六波羅蜜四弘誓四攝法如諸佛菩薩所行本行我等今日亦應習行怨親平等一切無礙從今已去至于菩提誓當救護一切衆生令諸衆生究竟一乘相與至心五體投地奉爲有識神已來經生出家和尚闍黎有怨對者同壇尊證有怨對者同學眷屬上中下座有怨對者有緣無緣廣及十方四生六道三世衆怨若對非對若輕若重各及眷屬某等若於六道一切衆生中有怨對者於未來現在應受對者今日懺悔願乞除滅若六道一切衆生各各有怨對者某等今日以慈悲心無怨親想普爲三世衆怨求哀懺悔願皆捨施無復惡念相加懷毒相向願六道一切衆生亦同捨施一切歡喜從今解結無復瞋恨各自恭敬念報恩心等諸佛心同諸佛願

各各至心歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛

南無見有邊佛　南無電明佛

南無金山佛　南無師子德佛

南無勝相佛　南無明讃佛

南無堅精進佛　南無具足讃佛

南無離畏師佛　南無應天佛

南無大燈佛　南無世明佛

南無妙音佛　南無持上功德佛

南無離闇佛　南無寶讃佛

南無師子頰佛　南無滅過佛

南無持甘露佛　南無人月佛

南無喜見佛　南無莊嚴佛

南無珠明佛　南無山頂佛

南無名相佛　南無法積佛

南無慧上菩薩　南無常不離世菩薩

南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願以佛力法力大地菩薩力一切賢聖力令三世無量衆怨若對非對盡虛空界一切衆生皆同懺悔解怨釋結一切捨施無怨親想一切和合猶如水乳一切歡喜猶如初地一切無礙猶如虛空從今已去至于菩提永爲法親無別異想常爲菩薩慈悲眷屬又以今日禮拜懺悔解怨釋結功德因緣願和尚闍黎同壇尊證同學弟子上中下座一切眷屬有怨對者乃至四生六道各有三世衆怨未解脱者今日若有在天道者在仙道者在阿修羅道者在地獄道者在餓鬼道者在畜生道者在人道者今日現在眷屬中者如是十方

三世衆怨若對非對各及眷屬從今已去至于菩提一切罪障皆得除滅一切怨對畢竟解脫結習煩惱永得清淨長辭四趣自在受生念念法流心心自在六波羅蜜具足莊嚴十地行願無不究竟得佛十力神通無礙早具阿耨多羅三藐三菩提成等正覺

今日道場同業大衆前是總相爲三世衆怨解諸怨結此下自淨宜督其心相與今日何故不得解脫進不覩面前授記退不聞一音演說良由罪業深厚怨結牢固非唯不見前佛後佛菩薩賢聖亦恐十二分教聞聲傳響永隔心路惡道怨對無從得免捨此形命方沉沸海輪轉三塗備歷惡趣何時當得復此人身發如是意實有切情之悲運如是想不覺痛心之苦相與已得仰發風化割愛辭親捨榮棄俗更無異緣豈得不與時競各求所安若不志意堅强捍勞忍苦銜悲惻愴者忽爾身被篤疾中陰相現獄卒羅刹牛頭阿旁殊形異狀一朝而至風刀解身心懷怖亂眷屬號泣無所覺知當此之時欲求今日禮懺起一善心豈可復得但有三塗無量衆苦今日大衆各自努力與時馳競若任情適意則進趣理遲捍勞忍苦則勇猛心疾所以經言悲是道場忍疲苦故發行是道場能辦事故是知萬善莊嚴不勤無託欲度巨海非舟何寄若有願樂之心不行願樂之事心事不即直未見果如絕粮之人心存百味於其饑惱終無濟益當知欲求勝妙果報必須心事俱行相與及時生增上心懷慙愧意懺悔滅罪解諸怨結脫更處闇開了未期人皆解脫莫

追後悔各各至心等一痛切五體投地歸依
世間大慈悲父
南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無定義佛　南無施願佛
南無寶衆佛　南無衆王佛
南無遊步佛　南無安隱佛
南無法差別佛　南無上尊佛
南無極高德佛　南無上師子音佛
南無樂戲佛　南無龍明佛
南無華山佛　南無龍喜佛
南無香自在王佛　南無大名佛
南無天力佛　南無德鬘佛
南無龍首佛　南無善行意佛
南無因莊嚴佛　南無智勝佛
南無無量月佛　南無實語佛
南無日明佛
南無藥王菩薩　南無藥上菩薩
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶某甲等積集罪障深於大地無明覆蔽長夜不曉常隨三毒造怨對因致使迷淪三有求無出期今日以諸佛菩薩大慈悲力始蒙覺悟心生慙愧至誠求哀發露懺悔願諸佛菩薩慈悲攝受以大智慧力不思議力無量自在力降伏四魔力滅諸煩惱力解諸怨結力度脫衆生力安隱衆生力解脫地獄力濟度餓鬼力救拔畜生力攝化阿修羅力攝受人道力盡諸天諸仙漏力無量無邊功德力無量無盡智慧力令四生六道一切衆怨同到道場受某甲等今日懺悔一切捨施無怨親想所結怨業

同得解脫永離八難無四趣苦常值諸佛聞法悟道發菩提心行出世業四等六度深心修習一切行願等階十地入金剛心俱成正覺

今日道場同業大衆夫怨對相尋皆由三業莊嚴行人嬰諸苦報相與既知是衆苦之本宜應勇猛挫而滅之滅苦之要唯有懺悔故經稱歎世二健兒一不作罪二能懺悔大衆今日將欲懺悔當潔其心整肅其容內懷慙愧悲暢於外起二種心則無罪不滅何者二種心一慙二愧慙者慙天愧者愧人慙者自能懺悔滅諸怨對愧者能教他人解諸結縛慙者能作衆善愧者能見隨喜慙者內自羞恥愧者發露向人以是二法能令行人得無礙樂相與今日起大慙愧作大懺悔至心求哀四生六道何以故爾經言一切衆生皆是親緣或經爲父母或經爲師長乃至經爲兄弟姊妹一切皆然良由墮無明網不復相知既不相知多起觸惱以觸惱故怨對無窮大衆今日覺悟此意至誠懇惻苦切用心必令一念感十方佛一拜斷除無量怨對等一痛切五體投地重復歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無定意佛　南無無量形佛
南無明照佛　南無寶相佛
南無斷疑佛　南無善明佛
南無不虛步佛　南無覺悟佛
南無華相佛　南無山主王佛
南無大威德佛　南無徧見佛
南無無量名佛　南無寶天佛

南無住義佛　南無滿意佛
南無上讚佛　南無無憂佛
南無無垢佛　南無梵天佛
南無華明佛　南無身差別佛
南無法明佛　南無盡見佛
南無德淨佛
南無文殊師利菩薩　南無普賢菩薩
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩
又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶仰願三寶同加攝受令等共所懺除滅所悔清淨又願今日同懺悔者從今已去乃至菩提一切怨對皆得解脫一切衆苦畢竟消滅結習煩惱永得清淨長辭四趣自在受生親侍諸佛面奉尊記六度四等無不備行具四辯才得佛十力相好嚴身神通無礙入金剛心成等正覺

慈悲道場懺法卷第五

音釋

亟（去吏切　數也）竊（千結切　盜也）糅（女救切　雜也）慘（七感切　愁恨也）慊（苦簟切　恨也）捍（侯旰切　抵也）

啓運慈悲道場懺法

一心歸命三世諸佛

南無過去毗婆尸佛

南無尸棄佛

南無毗舍浮佛

南無拘留孫佛

南無拘那含牟尼佛

南無迦葉佛

南無本師釋迦牟尼佛

南無當來彌勒尊佛

慈悲道場懺法卷第六

解怨釋結第九之餘

今日道場同業大衆先向四生六道懺身惡業經言有身則苦生無身則苦滅而此身者衆苦之本三塗劇報皆由身得未見他作我受我作他受自作其因自受其果若一業成罪無邊際何況終身所起惡業今唯知有我身不知有他身唯知有我苦不知有他苦唯知我求安樂不知他亦求安樂以愚癡故起彼我心生怨親想所以怨對徧於六道若不解結於六道中何時免離從劫至劫豈不痛哉相與今日起勇猛心生大慚愧作大懺悔必使一念感十方佛一拜斷除無量怨結等一痛切五體投地歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛

南無月面佛　南無寶燈佛

南無寶相佛　南無上名佛

南無作名佛　南無無量音佛

南無違藍佛　南無師子身佛

南無明意佛　南無無能勝佛

南無功德品佛　南無月相佛
南無得勢佛　南無無邊行佛
南無開華佛　南無淨垢佛
南無見一切義佛　南無勇力佛
南無富足佛　南無福德佛
南無隨時佛　南無廣意佛
南無功德敬佛　南無善寂滅佛
南無財天佛　南無慶音佛
南無大勢至菩薩　南無常精進菩薩
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願以佛力法力諸菩薩力一切賢聖力令四生六道一切衆怨同到道場各各懺謝心念口言作如是說（某等）從無始無明住地已來至于今日以身惡業因緣或於天道人道起諸怨結或於阿修羅道地獄道起諸怨結或於餓鬼道畜生道起諸怨結願以佛力法力諸菩薩力一切賢聖力令四生六道三世衆怨若對非對若輕若重以今懺悔所懺除滅所悔清淨三界苦果永不復受在所生處常值諸佛又復今日同懺悔者從無始生死以來至于今日以身惡業因緣於惡道中備起怨結或以瞋恚或以貪愛或以愚癡從三毒根造十惡行好殺禽獸斷牛羊等或爲田業或爲舍宅或爲錢財更相殺害又無始已來至于今日或爲利養謬刺衆生或欺妄作醫針灸百姓如是等罪怨對無量今日懺悔願乞除滅又無始已來至于今日或饑餓衆生或奪人糧食或逼衆生鹹苦或斷人水漿如是種種惡業怨對今日懺悔願乞除滅又無始已

來至于今日或殺害衆生噉食其肉或縱三毒鞭打衆生或以毒食飼殺衆生如是怨對無量無邊今日懺悔願乞除滅又無始已來至于今日遠離明師親近惡友從身三業造種種罪肆情殺害枉夭無辜或發撤陂池壅塞溝渠惱害水性諸餘細蟲或焚燒山野或設網張羅水陸衆生備加殺害如是怨對無量無邊今日懺悔願乞除滅又無始已來至于今日無慈悲心乖平等行斗秤欺誑侵陵下劣或破他城邑抄掠劫奪或偷盜他財以自供給無有誠信更相殺害如是怨對無量無邊今日懺悔願乞除滅又無始已來至于今日無慈悲心無慈悲行在六道中於諸衆生備加楚毒或鞭打眷屬不以其道或繫或縛鎖械幽閉或考掠側立刺射傷毀或斬截殘害剥炙燒煮如是怨對無量無邊今日懺悔願乞除滅又無始已來至于今日身三惡業口四惡業意三惡業四重五逆諸餘不善無不備作自恃年命不畏鬼神唯恐我不勝人人能勝我或以華門望族凌人傲物作如是怨或以多聞識達凌人傲物作如是怨或以篇章技藝凌人傲物作如是怨或以誇豪奢侈凌人傲物作如是怨或以辯口利辭凌人傲物作如是怨如是衆怨或於尊像福田邊起或於和尚闍黎邊起或於同住上中下座邊起或於同學眷屬邊起或於父毋親戚邊起如是怨對無量無邊今日懺悔願乞除滅又無始已來至于今日或於天道人道起諸怨結或於阿修羅道地獄道起諸怨結或於畜生道餓鬼道乃至十方一切衆生邊起

諸怨結如是罪惡無量無邊今日懺悔願乞除滅（等拜）又無始已來至于今日或為嫉妬或為諂曲自求升進或為名譽或為利養隨逐邪見無有慙愧如是怨結若輕若重罪因苦果數量多少唯有諸佛諸大菩薩盡知盡見諸佛菩薩當慈念我若我自從無始生死已來所作衆罪若自作教他作見作隨喜若三寶物自取教他取見取隨喜或有覆藏或不覆藏如諸佛菩薩所知所見罪量多少應墮地獄餓鬼畜生及諸惡趣邊地下賤受怨對者今皆懺悔願乞除滅諸佛神力不可思議願以慈悲心救護一切受（等拜）今日向四生六道父母師長一切眷屬懺悔往罪解怨釋結願令六道怨對各各歡喜一切捨施無怨親想一切無礙猶如虛空從今日去至于菩提結習煩惱畢竟斷除三業清淨衆怨永盡天宮寶殿隨意往生四無量心六波羅蜜常能修行百福嚴身萬善具足住首楞嚴三昧得金剛身以一念頃徧應六道更相濟度使無遺餘同坐道場成等正覺

今日道場同業大衆相與已得懺悔身罪則身業清淨所餘口過復是一切怨禍之門故諸佛誡不得兩舌惡口妄言綺語當知諂曲華辭構扇是非為患不輕招報實重夫人處世心懷毒念口施毒言身行毒行以此三事加害衆生衆生被毒即結怨恨誓心欲報或現世獲願或終後從心如是怨結備居六道更相報復無有窮盡皆由宿命非空所得當知身三口四實衆惡之源處俗者不行忠孝死入太山乃有湯火之酷出家者不樂佛法

所生之處常與惡俱如此怨對皆資三業三業之中口業實重乃至獲報備諸楚毒難曉之夜不覺不知

今日道場同業大衆我等所以輪迴六道者皆由口業或復輕言肆語辯口利辭浮虛假飾言行相乖惡報自招歷劫無免豈得不人人悚然增到懺洗此過相與從有識神已來至于今日口業不善於四生六道父母師長一切眷屬邊麤惡不宣出言麤獷發語毀暴朋遊聚話無義而說指空爲有指有爲空見言不見不見言見聞言不聞不聞言聞作言不作不作言作如是顛倒反天易地自利傷物更相讒謗言已則靡德不歸說他則何惡不往乃至品訴聖賢裁量君父譏說師長背善知識無道無義無所顧難世有幽厄傷形喪命未來楚痛永劫嬰報且戲笑之頃便能具足無量重罪何況苦言以加一切衆等相與無始已來至于今日以惡口業於天道人道有怨對者於阿修羅道地獄道有怨對者於餓鬼道畜生道有怨對者於父母師長一切眷屬有怨對者某等以慈悲心同菩薩行同菩薩願普皆奉爲歸命敬禮大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛

南無淨斷疑佛　南無無量持佛

南無妙樂佛　南無不負佛

南無無住佛　南無得义迦佛

南無衆首佛　南無世光佛

南無多德佛　南無弗沙佛

南無無邊威德佛　南無義意佛

南無藥王佛　南無斷惡佛

南無無熱佛　南無善調佛
南無名德佛　南無華德佛
南無勇德佛　南無金剛軍佛
南無大德佛　南無寂滅意佛
南無香象佛　南無那羅延佛
南無善住佛
南無不休息菩薩　南無妙音菩薩
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩

又復歸命如是十方盡虛空界一切三寶願以佛力法力菩薩力賢聖力令四生六道一切眾生重使覺悟同到道場若有身形拘礙有心不得到者願以佛力法力菩薩力賢聖力攝其精神一切同到受(某等)懺口業罪從無始無明住地已來至于今日以口惡業因緣於六道中備起怨結願以三寶神力令四生六道三世怨對所懺求斷所悔求滅(某等)從無始已來至于今日或以瞋恚或以貪愛或以愚癡從三毒根造十惡行以口四惡起無量罪或以惡口惱亂父母師長眷屬及諸眾生或於父母起妄語業或於師長起妄語業或於眷屬起妄語業或於一切眾生起妄語業或復見言不見不見言見或聞言不聞不聞言聞或知言不知不知言知或為憍慢或為嫉妬起妄語業如是罪惡無量無邊今日懺悔願乞除滅又無始已來至于今日起兩舌業受他惡言不能覆藏向彼說此向此說彼使人分散令他嬰苦或因戲笑鬬諍兩家離人骨肉破他眷屬讒亂君臣紛擾一切如是等罪無量無邊今日懺悔願乞除滅又無始已來至于今日造綺語罪說無義語無利益

語或惱父母或惱師長或惱同學乃至六道一切衆生皆起惱害如是口業所起怨對無量無邊今日懺悔願乞除滅願以佛力法力諸菩薩力一切賢聖力受等卌今日懺悔今四生六道三世衆怨一切怨結畢竟解脫一切罪業皆悉除斷畢竟不復起諸怨結更入三塗畢竟不復於六道中楚毒相加從今日去一切捨施無怨親想一切和合猶如水乳一切歡喜猶如初地永爲法親慈悲眷屬從今已去乃至菩提三界果報永不復受斷三障業除五怖畏四無量心六波羅蜜各自深修行大乘道入佛智慧一切願海皆能滿足六通三達無不明了得佛三密具五分身登金剛慧成種智果

今日道場同業大衆相與已得懺悔身口罪竟次復應須清淨意業一切衆生輪迴生死不得解脫者皆由意業結集牢固十惡五逆必由意造故佛誡言不得貪欲瞋恚愚癡邪見後墮地獄受苦無窮今日相與共見心之驅役諸識亦由君之總策其臣口發惡言身行惡行於六道中能招劇報當知滅身事由心造今欲改悔先挫其心次折其意何以故爾經言制之一處無事不辦當知潔心是解脫之本淨意是進趣之基三塗劇報不來惡道衆苦不往然身口業麤易遣意地微細難除如來大聖一切智人於身口意始得不護況乎愚惑凡夫而不守愼若不折挫未見其善是以經云防意如城守口如瓶豈得不護相與無始已來及此一形無明起愛增長生死亦能具足十二苦事入邪入難三塗六道

輪迴流轉無不經歷如是諸處受無量苦皆由意業構起怨對念念攀緣未曾暫捨扇動六情馳役五體輕重惡業無不備造或身口不遂心增忿毒更相殺害無憐愍心若自微有痛癢不可抑忍比至在他唯恐楚毒不深見人之過志願宣說自有愆失不喜他聞有如是心實可慚愧又意地起瞋大道怨賊所以經言劫功德賊無過瞋恚又華嚴經云佛子若起一瞋恚心一切惡中無過此惡何以故爾起一瞋心則受百千障礙所謂不見菩提障不聞法障生惡道障多疾病障被誹毀障生闇鈍障失正念障少智慧障近惡知識障不樂賢善障遠正見障乃至離佛正教入魔境界背善知識諸根不具生惡業家生於邊地如是等障不可具說我等無始已來至于今日應有無量無邊瞋恚惡心乃至起瞋不避親族何況六道諸衆生等及其煩惱猛毒不復自知但事不得爲心想則何所不念若使得遂心意則誰不被困故天子一怒伏屍萬里降斯已還自空紛擾鞭撻捶縛有諸罪過當此之時何處應言我爲善戒唯恐苦酷不深不重是意地惡通於有識智愚不免豪賤共有未嘗一日慚愧改悔

今日道場同業大衆瞋恚煩惱意慮情深雖復欲捨對境已發動與惡俱念念相觸何時當得免離斯苦大衆既知其罪豈得晏然而不改悔相與今日懇到披誠懺滅此罪宜各人人等一痛切五體投地歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛

南無無所負佛　南無月相佛
南無電相佛　南無恭敬佛
南無威德守佛　南無智日佛
南無上利佛　南無須彌頂佛
南無治怨賊佛　南無蓮華佛
南無應讚佛　南無智次佛
南無離憍佛　南無那羅延佛
南無常樂佛　南無不少國佛
南無天名佛　南無見有邊佛
南無甚良佛　南無多功德佛
南無寶月佛　南無師子相佛
南無樂禪佛　南無無所少佛
南無遊戲佛
南無師子遊戲菩薩　南無師子奮迅菩薩
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願以慈悲力無量無邊自在力受某等今日向四生六道父母師長一切眷屬懺意所結一切怨對若對非對若輕若重已起之怨願懺除滅未起之怨不敢復作仰願以三寶力同加攝受哀愍覆護令得解脫某等從無始已來至于今日以意惡業因緣於四生六道父母師長一切眷屬起諸怨對若輕若重今日慚愧發露懺悔一切怨對願乞除滅又無始以來至于今日依三毒根起於貪心因於貪使起於貪業若幽若顯盡空法界他所有物起於惡念我當取之乃至父母物師長物眷屬物一切衆生物諸天諸仙物如是等物皆念屬已如是罪惡無量無邊今日懺悔願乞除滅又無始已來至于今日起於瞋業晝夜燒然

一時一刻無暫休息小不適意便大恚怒取諸衆生種種惱害或加鞭杖或復沉溺乃至驅迫饑餓懸縛幽繫如是瞋罪無量怨對今日懺悔願乞除滅又無始已來至于今日隨逐無明起於癡業無惡不造無有正慧信於邪言受於邪法如是癡業結諸怨對無量無邊今日懺悔願乞除滅又無始已來至于今日行十邪道無惡不結無業不造念念攀緣未曾暫捨扇動六情起諸結業或身口不遂其事心增毒厲乃至戲笑構起是非不以直心與人從事恒懷諂曲無有慙愧如是等罪無量無邊於六道中受大苦惱今日懺悔願乞除滅某等從無始已來至于今日身業不善口業不善意業不善如是惡業於佛邊起一切罪障於法邊起一切罪障於諸菩薩賢聖邊起於一切罪障如是罪障無量無邊今日至誠求哀懺悔願乞除滅又無始已來至于今日身三口四意三惡業五逆四重無罪不作今日懺悔願乞除滅又無始已來至于今日六根六塵六識妄想顛倒攀緣諸境造一切罪今日懺悔願乞除滅又無始已來至于今日於攝威儀戒攝善法戒攝衆生戒多有毀犯身壞命終墮三惡道在地獄中受無量無邊恒沙等苦又墮餓鬼無所識知恒抱饑渴受諸熱惱又墮畜生受無量苦飲食不淨饑寒困苦又出生人中墮邪見家心常諂曲信於邪言失於正道沒生死海永無出期三世一切衆惡怨對不可稱計唯有諸佛盡知盡見齊如諸佛所知所見罪報多少今日懺悔願乞除滅願以諸佛大慈悲力大神通力

如法調伏諸衆生力令(某等)今日懺悔一切怨對即得除滅六道四生今日已受對者未受對者願以諸佛大地菩薩一切賢聖大慈悲力令此衆怨畢竟解脱從今日去至于菩提一切罪障畢竟清淨捨惡道生得淨土生捨怨對命得智慧命捨怨對身得金剛身捨惡道苦得涅槃樂念惡道苦發菩提心四等六度常得現前四辯六通如意自在勇猛精進不休不息乃至進修滿十地行還度無邊一切衆生

今日道場同業大衆過去現在四生六道窮未來際一切衆生願以今懺悔同得清淨同得解脱具足智慧神力自在願諸衆生從今日去至于菩提常見十方盡虛空界諸佛法身常見諸佛三十二相紫磨之身常見諸佛八十種好分形散體徧滿十方救衆生身常見諸佛放眉間白毫相光濟地獄苦又願今日道場同業大衆以今懺悔清淨功德因緣從今日去捨身受身不經地獄道鑊湯爐炭焦形爛體之苦不經餓鬼道懷饑抱渴針喉鼓腹之苦不經畜生道償債酬命驅馳宰割之苦若在人道不經四百四病觸身之苦不經大熱大寒難耐之苦不經刀杖毒藥加害之苦不經饑渴困乏之苦又願大衆從今日去奉戒清淨無玷汙心常修仁義念報恩心供養父母如視世尊奉事師長如對諸佛敬重國王如眞法身於餘一切皆如己想又願大衆從今日去乃至菩提達深法義智無所畏明解大乘了見正法即自開解不由他悟一向堅固志求佛道還度無邊一切衆生

等與如來俱成正覺

今日道場幽顯大衆賜爲證明所發微願某等正願願生聖人所居之處常能建立道場與顯供養爲諸衆生作大利益常蒙三寶慈悲攝受常有勢力化導得行常修精進不著世樂知一切法空於諸怨親同以善化乃至菩提心無退轉從今日去一毫之善悉資願力

又願若生人中生修善家更立慈悲道場供養三寶一毫之善悉施一切願與和尚闍黎不相捨離自然蔬食絕愛染心不須妻子忠信清直仁恕和平損己濟物不求名利又願若捨此身不蒙解脫生鬼神中願爲大力護法善神濟苦善神不須衣食自然溫飽又願捨此身命不蒙解脫墮畜生中常處深山食草飲水無諸苦事出則爲瑞不被籠縶又願捨此身命不蒙解脫墮餓鬼中願身心安樂無諸熱惱化諸同苦皆令悔過發菩提心又願捨此身命不蒙解脫墮在地獄自識宿命化諸同苦皆令悔過發菩提心某等恒自憶菩提心令菩提心相續不斷仰願十方一切諸佛大地菩薩一切聖人以慈悲心現爲我證

又願諸天諸仙護世四王主善罰惡守護持呪五方龍王龍神八部同爲證明重復至誠歸依三寶

讚佛呪願

大聖世尊　巍巍堂堂　三達洞照　衆聖中王
分身濟物　現坐道場　天人歸仰　餐稟未央
八音遠被　群魔驚惶　威震大千　慈化流芳
以慈悲力　普攝十方　長辭八苦　到菩提鄉

故號如來應供正徧知明行足善逝世間解

無上士調御丈夫天人師佛世尊度人無量拔生死苦以今懺悔清淨讚佛功德因緣願四生六道一切衆生從今日去至于菩提以佛神力隨心自在

慈悲道場懺法卷第六

音釋

辜 古胡切罪也　械 胡介切桎梏也　嫉妬 嫉秦悉切妬當故切害賢曰嫉害色曰妬　悚 息拱切懼也　獷 古猛切麤惡也　縶 陟立切繫也

啓運慈悲道場懺法

一心歸命三世諸佛

南無過去毘婆尸佛
南無尸棄佛
南無毘舍浮佛
南無拘留孫佛
南無拘那含牟尼佛
南無迦葉佛
南無本師釋迦牟尼佛
南無當來彌勒尊佛

慈悲道場懺法卷第七

今日道場同業大衆

夫至德渺漠本無言無說然言者德之詮道之逕說者理之階聖之導所以藉言而顯理顯理故非言理由言彰言不越理雖言理兩乖善惡殊絶然影響相符未曾差濫在於初學要因言以會道至於無學乃合理而忘言自惟凡愚惛惑障重於諸法門未能捨言今識麤故不盡其妙見淺故不臻其極然言之且易行之實難唯聖與聖乃得備舉今有難言自不能正云何正他爾自三業穢濁云何勸人清淨自不清淨欲使他清淨無有是處既不堅固何以勸人今言行空說便成惱他他既生惱何不且止反覆尋省寧不自愧余是善知識故發此言於是整理衣服斂容無對今聞善知識此辭心情慙恧自知深過不敢欺調聖人隱覆其失今欲毀之恐脫有人因此增福適欲存之復恐有人由斯生謗進退迴遑不知所措且立懺法心既是善善法無礙但應努力不得計此今唯憑世間大慈

悲父覆護攝受既有其言不容毀滅正當慙愧大衆願無觸惱若微與理合相與因此懺法改往修來爲善知識如其不會衆心願布施歡喜不成惡知識猶爲菩提眷屬

自慶第一

今日道場同業大衆從歸依已來知至德可憑斷疑懺悔則罪惑俱遣續以發心勸奬兼行怨結已解逍遥無礙豈得不人人踊躍歡喜所應自慶今宣其意經云八難一者地獄二者餓鬼三者畜生四者邊地五者長壽天六者雖得人身㾮殘百疾七者生邪見家八者生於佛前或生佛後有此八難所以衆生輪迴生死不得出離我等相與生在如來像法之中雖不值佛而慶事猶多凡難之爲語罪在於心若心生疑非難成難心若無疑是難非難何以知之第八難云生在佛前或生佛後是名爲難而城東老母與佛同生一世共佛俱在一處而不見佛故知心疑是難未必異世皆云是難波旬懷惡生陷地獄龍聞說法便得悟道當知不必在於人天便言非難心苟不善稟報不殊六天之貴墜落地獄畜生之賤超登道場是則心邪故輕難成重心正故重難無礙

今日道場同業大衆以心礙故觸向成難心能正者則難非難舉此一條在處可從故知佛前佛後無非正法邊地畜生莫非道處今若正心則無復八難如其疑惑則難成無量如是自慶事實不少大衆日用不知其功今略陳管見示自慶之端若知自慶則復應須修出世心何者自慶佛言地獄難免相與已

得免離此苦是一自慶餓鬼難脫相與已得遠離痛切是二自慶畜生難捨相與已得不受其報是三自慶生在邊地不知仁義相與已得共住中國道法流行親承妙旨是四自慶生長壽天不知植福相與已得復樹良因是五自慶人身難得一失不返相與已得各獲人身是六自慶六根不具不預善根相與已得清淨向深法門是七自慶世智辯聰反成爲難相與一心歸憑正法是八自慶佛前佛後復謂爲難或云面不覩佛又爲大難相與已能發大善願於未來世誓拔衆生不以不覩如來爲難但一見色像一聞正法自同在昔鹿苑初唱事貴滅罪生人福業不以不見佛故稱之爲難佛言見佛爲難相與已得瞻對尊像是九自慶佛言聞法復難相與已得餐服甘露是十自慶佛言出家爲難相與已得辭親割愛歸向入道是十一自慶佛言自利者易利他爲難相與今日一瞻一禮普爲回向十方一切是十二自慶佛言捍勞忍苦爲難相與今日各自翹勤爲善不懈是十三自慶佛言讀誦爲難我今時得披覽經典是十四自慶坐禪爲難而今見有息心定意者是十五自慶

今日道場同業大衆如是自慶事多無量非復弱辭所能宣盡凡人處世苦多樂少一欣一喜尚不可諧況今相與有多無礙得此無礙皆是十方三寶威力宜各至心懷憶此恩等一痛切五體投地奉爲國王帝主土境人民父母師長上中下座信施檀越善惡知識諸天諸仙護世四王聰明正直天地虛空主

善罰惡守護持呪五方龍王龍神八部諸大魔王五帝大魔一切魔王閻羅王泰山府君五道大神十八獄主并諸官屬廣及三界六道無窮無盡含情抱識有佛性者至誠歸依十方盡虛空界一切三寶願以慈悲心同加攝受以不可思議神力覆護拯接令諸天諸仙一切神王廣及三界六道一切衆生從今日去越生死海到於彼岸行願早圓俱登十地入金剛心成等正覺

警緣三寶第十一

今日道場同業大衆宜復人人緣念三寶何以故爾若使不知三寶云何得起慈心愍念衆生若使不知三寶云何得起悲心救攝一切若使不知三寶云何得起平等心怨親同觀若使不知三寶云何能得妙智證無上道若使不知三寶云何明了二空眞實無相佛言人身難得今已得信心難生今已生我等今者歸憑三寶而眼不見地獄餓鬼拔舌吐火之色耳不聞地獄餓鬼苦楚熱惱之聲鼻不聞地獄餓鬼剥裂膿血之氣舌不嘗臭穢腐敗之味身不觸鑊湯爐炭寒氷之苦意常得知佛爲無上慈悲之父作大醫王知一切法爲諸衆生病之良藥知諸賢聖爲一切衆生看病之母意常警緣三寶護世有識念處我常得知我等今日雖不值佛生在末法具有信心六根清淨無諸衰惱優遊適性往來無礙此之勝報莫非宿緣三寶恩力又令今世發菩提心諸如此益非可具說豈得不人人報恩供養

今日道場同業大衆一切功德供養中最故

經説言惟念過去世供養爲輕微業報歷遐劫餘福值世尊又經言設欲報者起塔精舍燈燭旛蓋華香茵褥種種供養將來之世自受其福雖是供養非報佛恩欲報佛恩唯發菩提心立四弘誓造無量緣莊嚴身相修淨土行是爲智者知恩報恩

今日道場同業大衆諸佛慈悲恩不可報菩薩摩訶薩碎身猶不能報萬分之一況我凡夫而能報者衆等雖當依經所説利人爲上各各至心五體投地普爲十方無窮無盡四生衆生歸依世間大慈悲

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛

南無德寶佛　南無應名稱佛

南無華身佛　南無大音聲佛

南無辯才讚佛　南無金剛珠佛

南無無量壽佛　南無珠莊嚴佛

南無大王佛　南無德高行佛

南無高名佛　南無百光佛

南無喜悦佛　南無龍步佛

南無意願佛　南無寶月佛

南無滅已佛　南無喜王佛

南無調御佛　南無喜自在佛

南無寶髻佛　南無離畏佛

南無寶藏佛　南無月面佛

南無淨名佛

南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虚空界一切三寶

懺主謝大衆第十二

今日道場同業大衆相與已能生堅固信發菩提心誓不退還此是不可思議志力此心

此志諸佛稱歎今日唯深隨喜願未來世復得遭遇捨身受身願不相離至于菩提永爲法親慈悲眷屬今建此法集便成叨靦智無其解身乖其行輕發此意實足驚於視聽然人微事重氷炭交心若不資藉強因而無以獲勝妙之果誠知謬造心不忘善冀蒙念力同爲慈親仰屈大衆降德道場時運不留忽爾垂邁緣行所牽勝會難期當自課勵兼以利人卓然排群莫追後悔法音經耳功報彌劫一念之善永得資身一向一志無願不獲相與人人各各至心五體投地歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無威德寂滅佛　南無受相佛
南無多天佛　南無須焰摩佛
南無天愛佛　南無寶衆佛
南無寶步佛　南無師子分佛
南無極高行佛　南無人王佛
南無善意佛　南無世明佛
南無寶威德佛　南無德乘佛
南無覺想佛　南無喜莊嚴佛
南無香濟佛　南無香像佛
南無衆焰佛　南無慈相佛
南無妙香佛　南無堅鎧佛
南無威德猛佛　南無珠鎧佛
南無仁賢佛
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶

總發大願第十三

今日道場同業大衆相與又以今日懺悔發

心功德因緣願十方盡虛空界一切天主一切諸天各及眷屬又願仙主一切眞仙各及眷屬又願梵王帝釋護世四王神主神將各及眷屬又願聰明正直天地虛空主善罰惡守護持呪一切神王一切神將各及眷屬又願妙化龍王頭化提龍王五方龍王龍神八部八部神王八部神將各及眷屬又願阿修羅王一切神王一切神將各及眷屬又願人道一切人王臣民將帥各及眷屬又願十方比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼各及眷屬又願閻羅王泰山府君五道大神十八獄王一切神王一切神將各及眷屬又願地獄道一切衆生餓鬼道一切衆生畜生道一切衆生各及眷屬又願十方盡虛空界窮未來際若大若小一切衆生各及眷屬又願若後流衆生異願界者皆悉令入大願海中各各具足功德智慧如是三界內外無窮無盡一切衆生名色所攝有佛性者（某等）今日仰承十方盡虛空界一切諸佛大慈悲力諸大菩薩一切賢聖本誓願力無量無盡智慧力無量無盡功德力自在神通力覆護衆生力安慰衆生力盡諸天諸仙漏力攝化一切善神力救拔地獄衆生力濟度一切餓鬼力免脫一切畜生力令諸衆生得如所願（某等）今日又承慈悲道場力歸依三寶力斷疑生信力懺悔發心力解怨釋結力自慶歡喜力踴躍至心力發願回向善根力令諸衆生得如所願（某等）今日又承七佛大慈心力十方諸佛大悲心力三十五佛滅煩惱力五十三佛降伏魔力百七十佛度衆生力千佛攝受衆生力十二

菩薩覆護衆生力無邊身觀世音流通懺力願令十方三界六道窮未來際一切衆生若大若小若升若降名色所攝有佛性者從今懺悔之後在所生處各得諸佛諸大菩薩廣大智慧不可思議無量自在神力身六度身正向菩提四攝身不捨一切大悲身拔一切苦大慈身與一切樂功德身饒益一切智慧身說法無窮金剛身物不能壞淨法身遠離生死方便身現自在力菩提身隨一切時成三菩提願四生六道一切衆生皆悉具足如是等身具足成就諸佛無上大智慧身又願十方一切衆生從今日去在所生處各得諸佛菩薩不可思議功德之口柔輭口安樂一切甘露口清涼一切不虛口說眞實法如實轉口乃至夢中無有虛言尊重口釋梵四王恭敬尊重甚深口顯示法性堅固口說不退法正直口具足辯才莊嚴口隨時隨業普皆示現一切智口隨其所應度脫一切願四生六道一切衆生皆悉具足諸佛菩薩清淨口業又願十方一切衆生從今日去在所生處各得諸佛菩薩不可思議大智慧心常有厭離煩惱心猛利心堅強心金剛心不退心清淨心明了心求善心莊嚴心廣大心有大智慧力有所聞法即自開解慈心向人斷諸怨結住於慚恥常懷慚愧不計吾我同善知識見有布施持戒忍辱精進禪定智慧之人咸生歡喜怨親一觀心無憍慢不說他人善惡長短不傳彼此和合分離所言柔輭不出惡辭歎佛功德樂學深經愛護衆生如己無異見有作福不行誹謗慈心和合猶如聖衆同

諸菩薩成等正覺

奉爲天道禮佛第十四

今日道場同業大衆諸天諸仙一切善神於諸衆生有無量不可思議恩德願諸衆生長保安樂殷勤守護唯善是從何以知然佛勑

提頭賴吒四天王　慈心擁護受持經
今聞慈悲名號者　猶如天子法臣護
又勑海龍伊鉢羅　慈心擁護受持經
如護眼目愛已子　晝夜六時不遠離
又勑閻婆羅刹子　無數毒龍及龍女
慈心擁護持經者　如愛頂腦不敢觸
又勑毘留勒迦王　慈心擁護受持經
如母愛子心無猒　晝夜擁護行住俱
又勑難陀跋難陀　娑伽羅王優波陀
慈心擁護持經者　恭敬供養接足禮
猶如諸天奉帝釋　亦如孝子敬父母
慈悲道場施安樂　教諸衆生結法親
後生佛前入三昧　畢竟當得不退轉
若聞諸佛名號者　又聞無邊觀世音
消除三障無諸惡　五眼具足成菩提
諸天神王念一切　恒加勸奬助威神

今日道場同業大衆諸天神王有如此恩德覆護衆生而諸衆生未曾發心念報恩德古人尚能感一餐之惠遂捨命亡身而況諸天善神八部神將於諸衆生有此恩德此恩此德功無邊際我等今日懺悔發心皆是天王密加神力奬助行人使心成就若不加助如是等心早應退沒所以菩薩摩訶薩毎歎善知識者是大因緣能令我等登踐道場若無善知識云何令我得見諸佛投身不足報洪

慈殞命不足報深澤菩薩摩訶薩尚致此言
況降斯已下而無報荅大衆今日既未能投
骸殞命則應且行勤勞亦是報恩之漸相與
各宜增到運心知恩報恩不可隨流自反無
方如前自慶重遇爲難難得今果復欲何待
失此一會知更何趣唯當勇猛忘身爲物事
成有敗如春有冬時不待人命焉得久念此
一別相見未期各自努力等一痛切五體投
地奉爲十方盡虛空界一切天主一切諸天
各及眷屬歸命敬禮世間大慈悲父
南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無善逝月佛　南無梵自在王佛
南無師子月佛　南無福威德佛
南無正生佛　南無無勝佛
南無日觀佛　南無寶名佛
南無大精進佛　南無山光王佛
南無施明佛　南無電德佛
南無德聚王佛　南無供養名佛
南無法讃佛　南無寶語佛
南無救命佛　南無善戒佛
南無善衆佛　南無定意佛
南無喜勝王佛　南無師子光佛
南無破有闇佛　南無照明佛
南無上名佛
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩
又復歸命如是十方盡虛空界一切三寶願
以慈悲力同加攝受願十方盡空法界一切
天主一切諸天各及眷屬平等空慧恒得現
前智力方便開無漏道十地行願各得增明
六度修心四等廣被行菩薩道入佛行處四

弘誓願不捨衆生辯才不斷樂説無窮善權接化利益四生俱登法雲證常住果

奉爲諸仙禮佛第十五

今日道場同業大衆人各至心等一痛切五體投地奉爲十方盡虚空界一切仙主一切眞仙各及眷屬歸命敬禮世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無利慧王佛　南無珠月光佛
南無威光王佛　南無不破論佛
南無光明王佛　南無珠輪佛
南無世師佛　南無吉手佛
南無善月佛　南無寶焰佛
南無羅睺守佛　南無樂菩提佛
南無等光佛　南無至寂滅佛
南無世最妙佛　南無無憂佛
南無十勢力佛　南無喜力王佛
南無德勢力佛　南無德勢佛
南無大勢力佛　南無功德藏佛
南無眞行佛　南無上安佛
南無提沙佛
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩

又復歸命如是十方盡虚空界一切三寶願以慈悲力同加攝受願諸仙主一切眞仙各及眷屬解脱客塵清淨緣障妙色湛然等佛身相四無量心六波羅蜜常得現前四無礙智六神通力如意自在出入遊戲菩薩境界等法雲地入金剛心以不思議力還接六道

奉爲梵王等禮佛第十六

今日道場同業大衆重復至誠五體投地奉爲梵王帝釋護世四王各及眷屬歸命敬禮

世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛

南無大光佛　南無電明佛

南無廣德佛　南無珍寶佛

南無福德明佛　南無造鎧佛

南無成手佛　南無善華佛

南無集寶佛　南無大海佛

南無持地佛　南無義意佛

南無善思惟佛　南無德輪佛

南無寶光佛　南無利益佛

南無世月佛　南無美音佛

南無梵相佛　南無衆師首佛

南無師子行佛　南無難施佛

南無應供佛　南無明威德佛

南無大光王佛

南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願以慈悲力同加攝受願梵王帝釋護世四王各及眷屬六度四等日夜增明四無礙辯樂說無盡得八自在具六神通三昧總持應念現前慈悲普覆十方四生百福莊嚴萬善圓極三達開了五眼具足爲法輪王攝化六道

慈悲道場懺法卷第七

音釋

惛（呼昆切心不明也）惄（女六切慚也）叨靦（叨土刀切濫也靦他典切慚也）骸（戶皆切百骸也）殞（于敏切歿也）

啓運慈悲道場懺法

一心歸命三世諸佛

南無過去毘婆尸佛

南無尸棄佛

南無毘舍浮佛

南無拘留孫佛

南無拘那含牟尼佛

南無迦葉佛

南無本師釋迦牟尼佛

南無當來彌勒尊佛

慈悲道場懺法卷第八

奉爲阿脩羅道一切善神禮佛第十七

今日道場同業大衆重復至誠五體投地奉爲十方盡虛空界一切阿脩羅王一切阿脩羅各及眷屬又奉爲十方盡虛空界一切聰明正直天地虛空主善罰惡守護持呪八部神王八部神將乃至若內若外若近若遠東西南北四維上下徧空法界有大神足力有大威德力如是十方八部神王八部神將各及眷屬歸命敬禮一切世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛

南無寶名佛　南無衆清淨佛

南無無邊名佛　南無不虛光佛

南無聖天佛　南無智王佛

南無金剛衆佛　南無善障佛

南無建慈佛　南無華國佛

南無法意佛　南無風行佛

南無善思名佛　南無多明佛

南無密衆佛　南無功德守佛

南無利意佛　南無無懼佛

南無堅觀佛　南無住法佛
南無珠足佛　南無解脱德佛
南無妙身佛　南無善意佛
南無普德佛　南無光王佛
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩
又復歸命如是十方盡虚空界一切三寶願以慈悲力同加覆護願阿脩羅王一切阿脩羅各及眷屬又願聰明正直天地虚空主善罰惡守護持呪八部神王八部神將各及眷屬解脱客塵清淨緣障發起大乘修無礙道四無量心六波羅蜜常得現前四辯六通如意自在恒以慈悲救護衆生行菩薩道入佛智慧度金剛心成等正覺

奉爲龍王禮佛第十八

今日道場同業大衆重復至誠五體投地奉爲十方盡虚空界一切不思議龍王妙化龍王頭化提龍王五方龍王天龍王地龍王山龍王海龍王日宮龍王月宮龍王星宮龍王歲時龍王青海龍王護形命龍王護衆生龍王乃至十方若内若外若近若遠東西南北四維上下徧空法界有大神足力有大威德力如是一切龍王一切龍神各及眷屬歸命敬禮一切世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無妙智佛　南無梵財佛
南無實音佛　南無正智佛
南無力得佛　南無師子意佛
南無華相佛　南無智積佛
南無華齒佛　南無功德藏佛
南無名寶佛　南無希有名佛

南無上戒佛　南無無畏佛
南無日明佛　南無梵壽佛
南無一切天佛　南無樂智佛
南無寶天佛　南無珠藏佛
南無德流布佛　南無智王佛
南無無縛佛　南無堅法佛
南無天德佛
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩
又復歸命如是十方盡虛空界一切三寶願以慈悲力同加攝受願諸龍王各及眷屬增暉光明神力自在以無相解斷除緣障永離惡趣常生淨土四無量心六波羅蜜常得現前四無礙辯六神通力隨心自在以慈悲心拯接一切妙行莊嚴過法雲地入金剛心成等正覺

奉爲魔王禮佛第十九
今日道場同業大衆重復至誠五體投地奉爲大魔王五帝大魔乃至東西南北四維上下盡虛空界一切魔王各及眷屬歸命敬禮一切世間大慈悲父
南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無梵牟尼佛　南無安詳行佛
南無勤精進佛　南無焰肩佛
南無大威德佛　南無薝蔔華佛
南無歡喜佛　南無善衆佛
南無帝幢佛　南無大愛佛
南無須蔓色佛　南無衆妙佛
南無可樂佛　南無善定義佛
南無牛王佛　南無妙臂佛
南無大車佛　南無滿願佛

南無德光佛　南無寶音佛
南無金剛軍佛　南無富貴佛
南無勢力行佛　南無師子力佛
南無淨日佛
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩

又復歸命如是十方盡虛空界一切三寶願以慈悲力同加覆護願大魔王五帝大魔一切魔王各及眷屬無始已來至于今日一切緣障皆得清淨一切罪業皆得消滅一切衆苦皆得解脫四無量心六波羅蜜常得現前四無礙智六神通力如意自在行菩薩道不休不息先度衆生然後作佛

奉爲國王人道禮佛第二十

今日道場同業大衆相與已得奉爲諸天諸仙龍神八部禮佛竟次應奉爲人道一切人王禮佛報恩又爲父母師長一切人民何以故爾若無國王一切衆生無所依附由有王故一切得住行國王地飲國王水諸餘利益不可具說大衆宜各起報恩心經言若能一日一夜六時忍苦爲欲利益奉報恩者應當發起如是等心習行慈悲以是願力念報國王覆燾之恩念報施主供億之恩念報父母養育之恩念報師長訓誨之恩念報如來濟度之恩若能至心常念不絕者如是等人得入道疾

今日道場同業大衆諸佛大聖慈恩開誘慇勤如此令知恩報恩我等今日既仰賴國王於末世中興顯佛法種種供養不惜財寶率土臣民望風歸附又令出家之人安心向道行住坐臥初無留難凡百不預唯獎以善皆

願我等速出生死闡無量法門開人天正路而國王有如此恩德豈得不人人禮佛奉報相與至心等一痛切奉爲國王歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無迦葉佛　南無淨意佛
南無知次第佛　南無猛威德佛
南無大光明佛　南無日光曜佛
南無淨藏佛　南無分別威佛
南無無損佛　南無容日佛
南無月光佛　南無持明佛
南無善寂行佛　南無不動佛
南無大請佛　南無德法佛
南無莊嚴王佛　南無高出佛
南無焰熾佛　南無華德佛
南無寶嚴佛　南無上善佛
南無寶上佛　南無利慧佛
南無嚴土佛
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩

又復歸命如是十方盡虛空界一切三寶願以慈悲力同加攝受仰願

當今皇帝聖體康御天威振遠帝基永固慧命無窮慈雲無際有識歸心菩薩盛化天人讃仰四等六度日夜增明四無礙辯樂說無盡得八自在具六神通三昧總持應念現前慈悲即世恩徧六道萬行早圓速登正覺

奉爲諸王王子禮佛第二十一

今日道場同業大衆重復至誠五體投地奉爲

皇太子殿下諸王百官各及眷屬歸依世間

大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無海德佛　南無梵相佛
南無月蓋佛　南無多焰佛
南無違藍王佛　南無智稱佛
南無覺想佛　南無功德光佛
南無聲流布佛　南無滿月佛
南無華光佛　南無善戒佛
南無燈王佛　南無電光佛
南無光王佛　南無光明佛
南無具足讚佛　南無華藏佛
南無弗沙佛　南無身端嚴佛
南無淨義佛　南無威猛軍佛
南無福威德佛　南無力行佛
南無羅睺天佛

南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願以慈悲力同加覆護願

皇太子殿下諸王百官各及眷屬身心安樂妙算無窮行大乘道入佛智慧被四弘誓不捨一切四等六度常得現前六通三達善識根性具二莊嚴神力自在行如來慈攝化六道

奉爲父母禮佛第二十二

今日道場同業大衆次復應須思念父母養育之恩懷抱乳哺愛重情深寧自危身安立其子至年長大訓以仁禮洗掌求師願通經義時刻不忘企及人流所當供給不恡家寶念深慮結有亦成病卧不安席常憶其子天下恩重世實無二所以佛言天下之恩莫過

父母夫捨家人未能得道唯勤學業爲善莫廢積德不止必能感報劬勞之恩相與至心等一痛切五體投地各自奉爲有識神已來至于今日經生父母歷劫親緣一切眷屬歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無智聚佛　南無調御佛
南無如王佛　南無華相佛
南無羅睺羅佛　南無大藥佛
南無宿王佛　南無藥王佛
南無德手佛　南無得叉迦佛
南無流布王佛　南無日光佛
南無法藏佛　南無妙意佛
南無德主佛　南無金剛衆佛
南無慧頂佛　南無善住佛
南無意行佛　南無梵音佛
南無師子佛　南無雷音佛
南無通相佛　南無安隱佛
南無慧隆佛
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願以慈悲力同加攝受願父母親緣各及眷屬從今日去至于菩提一切罪障皆得除滅一切衆苦畢竟解脫結習煩惱永得清淨長辭四趣自在往生親侍諸佛現前受記四無量心六波羅蜜常不離行四無礙智六神通力如意自在得佛十力相好嚴身同坐道場成等正覺

奉爲過去父母禮佛第二十三

今日道場同業大衆其中若有父母少便孤

背難可再遇空想悠然既未得神通天眼不知父母捨報神識更生何道唯當競設福力追而報恩爲善不止功成必致經言爲亡人作福如餉遠人若生人天增益功德若處三塗或在八難永離衆苦生若值佛受正法教即得超悟七世父母歷劫親緣憂畏悉除同得解脫是爲智者至慈至孝最上報恩相與今日應當悲泣追懷悒惱嗚呼哽慟五體投地奉爲過去父母歷劫親緣歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛

南無梵王佛　南無牛王王佛

南無利陀目佛　南無龍德佛

南無實相佛　南無莊嚴佛

南無不沒音佛　南無華德佛

南無音德佛　南無師子佛

南無莊嚴辭佛　南無勇智佛

南無華積佛　南無華開佛

南無力行佛　南無德積佛

南無上形色佛　南無明曜佛

南無月燈佛　南無威德王佛

南無菩提王佛　南無無盡佛

南無菩提眼佛　南無身充滿佛

南無慧國佛

南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願以慈悲力救護拯接願過去父母歷劫眷屬從今日去至于道場一切罪緣皆得消殄一切苦果永得除滅煩惱結業畢竟清淨斷三障緣除五怖畏行菩薩道廣化一切入解洗

心四弘被物面奉慈顔諮承妙旨不起本處盡諸有漏隨念逍遥徧諸佛土行願早成速登正覺

奉爲師長禮佛第二十四

今日道場同業大衆相與已爲父母親緣禮佛竟次復應念師長恩德何以故爾父母雖復生育我等不能令我速離惡趣師長於我恩德無量大慈獎喻恒使修善願出生死到於彼岸每事利益令得見佛除煩惱結來處無爲如此至德誰能上報若能終身行道止可自利非報師恩所以佛言天下善知識者莫過師長既能自度亦復度人相與今日幸得出家受具足戒此之重恩從師長得豈可不人人追念此恩相與至心等一痛切五體投地奉爲和尚阿闍黎同壇尊證上中下座各及眷屬歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無最上佛　南無清淨照佛
南無慧德佛　南無妙音聲佛
南無導師佛　南無無礙藏佛
南無上施佛　南無大尊佛
南無智勢佛　南無大焰佛
南無帝王佛　南無制力佛
南無威德佛　南無善明佛
南無名聞佛　南無端嚴佛
南無無塵垢佛　南無威儀佛
南無師子軍佛　南無天王佛
南無名聲佛　南無殊勝佛
南無大藏佛　南無福德光佛
南無梵聞佛

南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩
又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願
以慈悲力同加攝受願和尚阿闍黎同壇尊
證上中下座各及眷屬從今日去至坐道場
一切罪障皆得清淨一切衆苦悉得解脫一
切煩惱皆得斷除隨念往生諸佛淨土菩提
行願皆悉具足財施無盡法施無盡福德無
盡安樂無盡壽命無盡智慧無盡四無量心
六波羅蜜常得現前四無礙智六神通力如
意自在住首楞嚴三昧得金剛身不捨本誓
還度衆生

爲十方比丘比丘尼禮佛第二十五

今日道場同業大衆以斯禮拜之次重復增
到五體投地普爲十方盡虛空界現在未來
一切比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼各
及眷屬又爲十方盡虛空界一切優婆塞優
婆夷各及眷屬復爲從來信施檀越善惡知
識有緣無緣各及眷屬如是人道一切人類
各及眷屬今日以慈悲心普爲歸依世間大
慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無燈王佛　南無智頂佛
南無上天佛　南無地王佛
南無至解脫佛　南無金髻佛
南無羅睺日佛　南無莫能勝佛
南無牟尼淨佛　南無善光佛
南無金齊佛　南無種德天王佛
南無法蓋佛　南無德臂佛
南無鴦伽陀佛　南無美妙慧佛
南無微意佛　南無諸威德佛

南無師子髻佛　南無解脱相佛
南無威相佛　南無斷流佛
南無慧藏佛　南無智聚佛
南無無礙讃佛
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩
又復歸依如是十方盡虚空界一切三寶願
以慈悲力同加覆護願十方盡虚空界一切
比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼各及眷
屬又願十方一切優婆塞優婆夷各及眷屬
又願從來信施檀越善惡知識有緣無緣各
及眷屬乃至一切人道一切人類無始已來
至于今日一切煩惱皆得斷除一切緣障皆
得清淨一切罪業皆得消滅一切衆苦皆得
解脱離三障業除五怖畏四無量心六波羅
蜜常得現前四無礙智六神通力如意自在
行菩薩行入一乘道度脱無邊一切衆生
爲十方過去比丘比丘尼禮佛第二十六
今日道場同業大衆重復至誠五體投地代
爲十方盡虚空界一切過去比丘比丘尼式
叉摩那沙彌沙彌尼過去優婆塞優婆夷廣
及十方一切人道一切人類有命過者各及
眷屬今日以慈悲心等諸佛心同諸佛願普
爲歸依世間大慈悲父
南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無寶聚佛　南無善音佛
南無山王相佛　南無法頂佛
南無解脱德佛　南無善端嚴佛
南無吉身佛　南無愛語佛
南無師子利佛　南無和樓那佛
南無師子法佛　南無法力佛

南無愛樂佛　南無讃不動佛
南無衆明王佛　南無覺悟佛
南無妙明佛　南無意住義佛
南無光照佛　南無香德佛
南無令喜佛　南無不虛行佛
南無滅恚佛　南無上色佛
南無善步佛
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩
又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願以慈悲力救護拯接願過去一切比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼各及眷屬又願過去一切優婆塞優婆夷各及眷屬若有地獄道苦今日即得解脫若有餓鬼道苦今日即得解脫若有畜生道苦今日即得解脫離八難地受八福生永捨惡道長生淨土財施無盡法施無盡福德無盡安樂無盡壽命無盡智慧無盡四無量心六波羅蜜常得現前四無礙智六神通力如意自在常得見佛聞法行菩薩道勇猛精進不休不息乃至進修成阿耨多羅三藐三菩提廣能度脫一切衆生

慈悲道場懺法卷第八

音釋

薝蔔　薝職廉切蔔蒲北切　蔓　無販切　燾　徒到切溥覆照也　悋　良刃切慳也　餉　式亮切饋也　殄　徒典切城也

啓運慈悲道場懺法

一心歸命三世諸佛

南無過去毗婆尸佛

南無尸棄佛

南無毗舍浮佛

南無拘留孫佛

南無拘那含牟尼佛

南無迦葉佛

南無本師釋迦牟尼佛

南無當來彌勒尊佛

慈悲道場懺法卷第九

爲阿鼻地獄禮佛第二十七

今日道場同業大衆從歸依已來迄此章後每言萬法雖差功過不一至於明闇相形唯善與惡善者則謂人天之勝途惡者則謂三塗之異轍修仁義則歸於勝興殘害則墜於劣其居勝者良由業勝非諍競之所要受自然之妙樂趣無上之逍遥其墜劣者良由業劣處於火城鐵網之中食則鐵丸熱鐵飲則沸石烊銅壽算踰於造化劫數等於無窮又地獄之苦不可親嬰神離此軀識投彼誠報以刀輪加體償以火磨毀形命不肯促抱苦長齡縱復獲免又墮餓鬼口中火出命不全活從此死已又墮畜生復受衆苦肌肉充饋命不盡於算數分布鼎鑊星羅机案或復負重致遠驅役險難實三惡之重苦悲長夜之難旦而優劣皎然無能信者以吾我故好起疑惑以疑惑故多不向善所以佛言世有十事死入惡道意不專善不修功德貪著飲食如彼餓虎耽戀酒色喜懷瞋毒常習愚癡不

受人諫自任其力辦諸惡事好殺衆生陵易孤弱恒黨惡人侵暴他界有所宣説言不眞實不慈一切起諸惡業若人如是不久存世死入惡道

今日道場同業大衆如佛所言誰能免者既不能免於地獄中皆有罪分大衆各各覺悟此意無自放逸宜與時競行菩薩道勤求諸法利益衆生一自滅罪二生他福此則自利利他彼我無異相與今日起勇猛心起堅固心起慈悲心度一切心救衆生心至坐道場勿忘此願仰承十方盡虛空界一切諸佛諸大菩薩大神通力大慈悲力解脱地獄力濟度餓鬼力救拔畜生力大神呪力大威猛力令某等所作利益所願成就等一痛切五體投地爲阿鼻大地獄受苦衆生乃至黑闇地獄十八寒地獄十八熱地獄十八刀輪地獄劍林地獄火車地獄沸屎地獄鑊湯地獄如是地獄復有八萬四千眷屬等獄其中受苦一切衆生我等以菩提心以菩提行以菩提願悉皆代爲歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無大音讚佛　南無淨願佛
南無日天佛　南無樂慧佛
南無攝身佛　南無威德勢佛
南無剎利佛　南無德乘佛
南無上金佛　南無解脱髻佛
南無樂法佛　南無住行佛
南無捨憍慢佛　南無智藏佛
南無梵行佛　南無栴檀佛
南無無憂名佛　南無端嚴身佛

南無相國佛　南無蓮華佛
南無無邊德佛　南無天光佛
南無慧華佛　南無頻頭摩佛
南無智富佛
南無師子遊戲菩薩　南無師子奮迅菩薩
南無地藏菩薩　南無無邊身菩薩
南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願以慈悲力救拔拯接阿鼻地獄乃至黒闇地獄刀輪地獄火車沸屎眷屬等獄受苦衆生以佛力法力諸菩薩力一切賢聖力令今日受苦衆生即得解脱畢竟不復墮於地獄一切罪障悉得銷滅畢竟不復作地獄業捨地獄生得淨土生捨地獄命得智慧命捨地獄身得金剛身捨地獄苦得涅槃樂念地獄苦發菩提心四無量心六波羅蜜常得現前四無礙智六神通力如意自在具足智慧行菩薩道勇猛精進不休不息乃至進修滿十地行入金剛心成等正覺

爲灰河鐵丸等地獄禮佛第二十八

今日道場同業大衆重復至誠五體投地爲灰河地獄劒林地獄刺林地獄銅柱地獄鐵機地獄鐵網地獄鐵窟地獄鐵丸地獄尖石地獄如是十方盡虛空界一切地獄今日現受苦一切衆生我等以菩提心普爲歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無梵財佛　南無寶手佛
南無淨根佛　南無具足論佛
南無上論佛　南無弗沙佛

南無提沙佛　南無有日佛
南無出泥佛　南無得智佛
南無謨羅佛　南無上吉佛
南無法樂佛　南無求勝佛
南無智慧佛　南無善聖佛
南無網光佛　南無瑠璃藏佛
南無名聞佛　南無利寂佛
南無教化佛　南無日明佛
南無善明佛　南無衆德上明佛
南無寶德佛
南無師子旛菩薩　南無師子作菩薩
南無地藏菩薩　南無無邊身菩薩
南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願以慈悲力同加救拔願今日現受灰河等地獄受苦一切衆生皆得解脫一切苦果永得除滅地獄道業畢竟清淨捨地獄身得金剛身捨地獄苦得涅槃樂憶地獄苦發菩提心同出火宅至于道場與諸菩薩俱成正覺

爲飲銅炭坑等地獄禮佛第二十九

今日道場同業大衆重復至心五體投地普爲十方盡虛空界一切地獄飲銅地獄衆合地獄叫喚地獄大叫喚地獄熱地獄大熱地獄炭坑燒林如是等無量無邊眷屬等獄今日現受苦衆生我等以菩提心普代歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無人月佛　南無羅睺佛
南無甘露明佛　南無妙意佛
南無大明佛　南無一切主佛

南無樂智佛　南無山王佛
南無寂滅佛　南無德聚佛
南無天王佛　南無妙音聲佛
南無妙華佛　南無住義佛
南無功德威聚佛　南無智無等佛
南無甘露音佛　南無善手佛
南無利慧佛　南無思解脫義佛
南無勝音佛　南無梨陀行佛
南無善義佛　南無無過佛
南無行善佛
南無堅勇精進菩薩　南無金剛慧菩薩
南無地藏菩薩　南無無邊身菩薩
南無觀世音菩薩
又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願以慈悲力同加救拔顧飲銅等地獄現受苦衆生一切罪障皆得銷滅一切衆苦皆得解脫從今日去畢竟不復墮於地獄捨地獄生得淨土生捨地獄命得智慧命四無量心六波羅蜜常得現前四無礙辯六神通力如意自在出地獄道得涅槃道等與如來俱成正覺

爲刀兵銅釜等地獄禮佛第三十

今日道場同業大衆重復至誠普爲十方盡虛空界一切地獄想地獄黑砂地獄釘身地獄火井地獄石臼地獄沸砂地獄刀兵地獄饑餓地獄銅釜地獄如是等無量地獄今日現受苦衆生我等今日以菩提心力普爲歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無華藏佛　南無妙光佛

南無樂說佛　南無善濟佛
南無衆王佛　南無離畏佛
南無辯才日佛　南無名聞佛
南無寶月明佛　南無上意佛
南無無畏佛　南無大見佛
南無梵音佛　南無善音佛
南無慧濟佛　南無無等意佛
南無金剛軍佛　南無菩提意佛
南無樹王佛　南無槃陀音佛
南無福德力佛　南無勢德佛
南無聖愛佛　南無勢行佛
南無琥珀佛　南無樂知佛
南無棄陰蓋菩薩　南無寂根菩薩
南無地藏菩薩　南無無邊身菩薩
南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願以慈悲力同加救護願刀兵等一切地獄眷屬等獄受苦衆生今日即得解脫一切衆苦永得除斷離地獄緣得智慧生憶地獄苦發菩提心行菩薩行不休不息入一乘道滿十地行皆以神力還接一切同坐道場俱登正覺

爲火城刀山等地獄禮佛第三十一

今日道場同業大衆重復至誠普爲十方盡虛空界一切地獄火城地獄石窟地獄湯澆地獄刀山地獄虎狼地獄鐵牀地獄熱風地獄吐火地獄如是等無量無邊眷屬等獄今日受苦衆生我等以菩提心力普爲歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛

南無雷音雲佛　南無善愛目佛
南無善智佛　南無具足佛
南無寶積佛　南無大音佛
南無法相佛　南無智音佛
南無虛空佛　南無祠音佛
南無慧音差別佛　南無功德光佛
南無聖王佛　南無衆意佛
南無辯才輪佛　南無善寂佛
南無月面佛　南無日名佛
南無無垢佛　南無功德集佛
南無華德相佛　南無辯才國佛
南無寶施佛　南無愛月佛
南無不高佛
南無慧上菩薩　南無常不離世菩薩
南無地藏菩薩　南無無邊身菩薩

南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願以慈悲力同加攝受願刀山等地獄今日現受苦衆生即得解脫乃至十方不可說一切地獄現受苦當受苦一切衆生願以佛力法力菩薩力賢聖力令諸衆生同得解脫永斷十方諸地獄業從今已去至于道場畢竟不復墮於三塗捨身受身常值諸佛具足智慧清淨自在勇猛精進不休不息乃至進修滿十地行登金剛心入種智果以佛神力隨心自在

爲餓鬼道禮佛第三十二

今日道場同業大衆重復至誠五體投地普爲十方盡虛空界一切餓鬼道餓鬼神等一切餓鬼各及眷屬我等今日以菩提心力普

爲歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無師子力佛　南無自在王佛
南無無量淨佛　南無等定佛
南無不壞佛　南無滅垢佛
南無不失方便佛　南無無嬈佛
南無妙面佛　南無智制住佛
南無法師王佛　南無大天佛
南無深意佛　南無無量佛
南無法力佛　南無世供養佛
南無華光佛　南無三世供佛
南無應日藏佛　南無天供養佛
南無上智人佛　南無眞髻佛
南無信甘露佛　南無金剛佛
南無堅固佛
南無藥王菩薩　南無藥上菩薩
南無地藏菩薩　南無無邊身菩薩
南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願以慈悲力同加攝受願東西南北四維上下盡十方界一切餓鬼道一切餓鬼神各及眷屬一切餓鬼各及眷屬一切罪障皆得消滅一切衆苦皆得解脫身心清涼無復熱惱身心飽滿無復饑渴得甘露味開智慧眼四無量心六波羅蜜常得現前四無礙智六神通力如意自在離餓鬼道入涅槃道等與諸佛俱成正覺

爲畜生道禮佛第三十三

今日道場同業大衆重復運心五體投地普爲東西南北四維上下如是十方盡虛空界

一切畜生道四生衆生若大若小水陸空界一切衆生各及眷屬我等今日以慈悲心力普爲歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無寶肩明佛　南無梨陀步佛
南無隨日佛　南無清淨佛
南無明力佛　南無功德聚佛
南無具足德佛　南無師子行佛
南無高出佛　南無華施佛
南無珠明佛　南無蓮華佛
南無愛智佛　南無槃陀嚴佛
南無不虛行佛　南無生法佛
南無相明佛　南無思惟樂佛
南無樂解脫佛　南無知道理佛
南無常精進菩薩　南無不休息菩薩
南無地藏菩薩　南無無邊身菩薩
南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願以慈悲力同加攝受願東西南北四維上下盡虛空界一切畜生道四生衆生各及眷屬一切罪障皆得消滅一切衆苦皆得解脫同捨惡趣俱得道果身心安樂如第三禪四無量心六波羅蜜常得現前四無礙智六神通力如意自在離畜生道入涅槃道登金剛心成等正覺

爲六道發願第三十四

我等以今奉爲諸天諸仙龍神八部禮佛功德因緣願十方盡虛空界四生六道窮未來際一切衆生從今日去至于菩提不復枉誤形骸受諸楚毒不復造十惡五逆更入三塗

承今禮佛功德因緣各得菩薩摩訶薩淨身口業各得菩薩摩訶薩大心大地心生諸善根大海心受持諸佛智慧大法須彌山心令一切安住無上菩提摩尼寶心遠離煩惱金剛心決定諸法堅固心衆魔外道不能沮壞蓮華心一切諸法所不能染優曇鉢華心一切劫中難得值遇淨日心除滅一切愚癡暗障虛空心一切衆生無能量者又願四生六道一切衆生從今日去思量識性思量決信解性棄捐調戲常思法語所有皆施心無愛惜心心勇猛不懷怯弱所修功德悉施一切不還邪道專心一向見善如化見惡如夢捨離生死速出三界明了觀察甚深妙法各得供養一切諸佛供養衆具皆悉滿足各得供養一切尊法供養衆具皆悉滿足各得供養一切菩薩供養衆具皆悉滿足各得供養一切賢聖供養衆具皆悉滿足若有後流一切衆生與我等今日願界者皆悉令入大願海中即得成就功德智慧以佛神力隨心自在等與如來俱成正覺

警念無常第三十五

今日道場同業大衆相與已得爲六道禮懺發願竟次復應須悟世無常夫三世罪福因果相生惻然在心慮不斯隔常謂影響相符乃可胡越善惡之致非可得而舛也惟願大衆覺悟無常勤修行業以自資身勿生懈怠而不努力智者常歎假使千萬億歲受五欲樂終不得免三惡道苦況我百年而不得半於此促期那得自寬且世間幻惑終歸磨滅有者皆盡高者亦墜合會有離生必應死父

毋兄弟妻子眷屬愛徹骨髓當捨壽時不得相代重官厚祿榮華豪貴錢財寶物亦不能延人之壽命亦不可以言辭飲食求囑脫者無形之對誰能留者經云死者盡也氣絕神逝形骸蕭索人物一統無生不終而捨命時受大苦惱內外六親圍繞號哭死者惶怖莫知依投身虛體冷氣將欲盡見先所作善惡報相森然在目其修善者天神扶衛其行惡者牛頭驅逐獄卒羅剎永無寬恕慈親孝子不能相救夫妻恩愛相看就盡風刀解身苦不可言死者爾時肝膽寸寸裂無量痛惱一時同集神識周憧如狂如醉決欲起一念善作一毫福懷恨在心不復能得如是苦惱無人代受涅槃經言死者於險難處無有資粮去處懸遠又無伴侶晝夜常行無有邊際深邃幽闇無有光明入無遮止到不得脫生不修福死歸苦處愁毒辛酸不可療治非是惡色令人怖畏

今日道場同業大眾生死果報如環無窮孤魂獨逝無人見者不可尋覓不可物寄唯各努力捍勞忍苦勤修四等六波羅蜜以為獨逝諸趣之資莫以強健而自安心宜各至心等一痛切五體投地歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛

南無多聞海佛　南無持華佛

南無不隨世佛　南無喜眾佛

南無孔雀音佛　南無不退沒佛

南無斷有愛垢佛　南無威儀濟佛

南無無動佛　南無諸天流布佛

南無寶步佛　南無華手佛

南無威德佛 南無破怨賊佛
南無富多聞佛 南無妙國佛
南無華明佛 南無師子智佛
南無月出佛 南無滅闇佛
南無師子遊戲菩薩 南無師子奮迅菩薩
南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩
又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願以慈悲力同加覆護願今日道場同懺悔者從今日去乃至菩提一切罪因無量苦果悉得斷除煩惱結業畢竟清淨諸佛法會常得身預行菩薩道自在受生四等六度如說修行四辯六通無不滿足百千三昧應念現前諸總持門無不能入早登道場成等正覺

爲執勞運力禮佛第三十六

今日道場同業大衆重復至誠起慈悲心無怨親想普爲今日轉生作熱執勞隨喜施工運力助營福業者各及眷屬又爲即世牢獄憂厄困苦囹圄繫閉及諸刑罰念其處世雖獲人身樂少苦多枷鎖杻械未甞離體或今身造惡或過去所追或應免脫無由自申重罪分死無救護者如是衆生各及眷屬（某等）今日以慈悲心普爲歸依一切世間大慈悲父

南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛
南無次第行佛 南無福德燈佛
南無音聲治佛 南無憍曇佛
南無勢力佛 南無身心住佛
南無善月佛 南無覺意華佛
南無上吉佛 南無善威德佛
南無智力德佛 南無善燈佛
南無堅行佛 南無天音佛

南無安樂佛　南無日面佛
南無樂解脱佛　南無戒明佛
南無住戒佛　南無無垢佛
南無師子旛菩薩　南無師子作菩薩
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩
又復歸依如是十方盡虚空界一切三寶願以慈悲力同加覆護願今日執勞隨喜者各及眷屬從今日去至于菩提一切罪障皆得消滅一切衆苦畢竟解脱壽命延長身心安樂永離災厄無復障惱發大乘心修菩薩行六度四等皆悉具足捨生死苦得涅槃樂又願天下牢獄諸餘刑禁徒囚繫閉憂厄困苦諸有疾病不得自在者各及眷屬以今爲其禮佛功德威力一切衆苦皆悉解脱惡業對因畢竟除斷出牢獄户入善法門壽命無窮智力無盡身心永樂如第三禪憶牢獄苦念諸佛恩改惡修善皆發大乘行菩薩道至金剛際還復度脱一切衆生同登正覺神力自在

發迴向第三十七

今日道場同業大衆已得發心辦所辦竟次復應須以前功德各發迴向何以故爾一切衆生所以不能得解脱者皆由著於果報不能捨離若有片福一毫之善能迴向者則於果報不復生著便得解脱優遊自在所以經歎修行迴向爲大利益是故今日應發迴向兼勸一切不著果報我等相與先應至心五體投地歸命敬禮世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無堅出佛　南無安闍那佛

南無增益佛　南無香明佛
南無違藍明佛　南無念王佛
南無蜜鉢佛　南無無礙相佛
南無信戒佛　南無至妙道佛
南無樂實佛　南無明法佛
南無具威德佛　南無至寂滅佛
南無上慈佛　南無大慈佛
南無甘露王佛　南無彌樓明佛
南無聖讚佛　南無廣照佛
南無文殊師利菩薩　南無普賢菩薩
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩
又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願以慈悲力同加覆護一切行願皆得圓滿今日道場同業大衆從今日去至于菩提行菩薩道誓莫退還先度衆生然後作佛若未得道中間猶滯生死者以此願力令此大衆在所生處身口意業恒自清淨常發柔輭心調和心不放逸心寂滅心眞心不雜亂心無貪恡心大勝心大慈悲心安住心歡喜心先度一切心守護一切心守護菩提心誓等佛心發如是等廣大勝妙之心專求多聞修離欲定饒益安樂一切衆生不捨菩提願同成正覺

代發迴向法

今日道場同業大衆相與胡跪合掌心念口言隨我今說

十方諸天仙　所有功德業　我今爲迴向
同歸正覺道　十方龍鬼神　所有勝善業
我今爲迴向　同歸一乘道　十方諸人王
所修菩提業　我今爲迴向　同歸無上道

六道衆生類　所有微善業　我今爲迴向
同歸無上道　十方佛弟子　善來比丘衆
無著四沙門　及求緣覺者　隱顯化衆生
明了因緣法　如是無一切　盡迴向佛道
十方諸菩薩　讀誦受持經　入禪出禪者
勸總行衆善　如是等三乘　一切衆德本
盡迴施衆生　同歸無上道　天上及人間
聖道諸善業　我今勸迴向　同歸無上道
發心及懺悔　自行若勸人　所有微毫福
盡迴施衆生　衆生不得佛　不捨菩提願
一切成佛盡　然後登正覺　仰願佛菩薩
無漏諸聖人　此世及後生　惟願見攝受

今日道場同業大衆相與至心五體投地奉爲國王帝主迴向奉爲父母親緣迴向奉爲師長同學迴向奉爲信施檀越善惡知識迴向奉爲護世四王迴向又爲十方魔王迴向又爲聰明正直天地虛空主善罰惡守護持呪五方龍王龍神八部迴向又爲幽顯一切靈祇迴向又爲十方盡虛空界一切衆生迴向惟願十方諸天諸仙龍神八部一切衆生從今日去至于菩提恒會無相不復耽著

慈悲道場懺法卷第九

音釋

迄 許訖切至也
轍 直列切車輪所輾跡也
齡 郎丁切年也
饋 求位切餉也
机 舉履切案也
嬈 而沼切
沮 在呂切抑也
曀 於計切陰曀也
怯 去劫切懦也
慞 諸良切懼也
囹 郎丁切囹圄
圄 魚巨切囹圄獄也

啓運慈悲道場懺法

一心歸命三世諸佛

南無過去毘婆尸佛

南無尸棄佛

南無毘舍浮佛

南無拘留孫佛

南無拘那舍牟尼佛

南無迦葉佛

南無本師釋迦牟尼佛

南無當來彌勒尊佛

慈悲道場懺法卷第十

菩薩迴向法第三十八

今日道場同業大衆相與已得捍勞忍苦修如是等無量善根宜復人人起如是念我所修習善根悉以饒益一切衆生令諸衆生究竟清淨以此所修懺悔善根令諸衆生皆悉滅除地獄餓鬼畜生閻羅王等無量苦惱以此懺法爲諸衆生作大舍宅令滅苦陰作大救護令脱煩惱作大歸依令離恐怖作大止趣令至智地作大安隱令得究竟安隱處作大明照令滅癡闇作大燈明令得安住究竟明淨作大導師令入方便法門得淨智身今日道場同業大衆如此諸法是菩薩摩訶薩爲怨親故以諸善根同共迴向於諸衆生等無差别入平等觀無怨親想常以愛眼視諸衆生若衆生懷怨於菩薩起惡逆心者菩薩爲眞善知識善調伏心爲説深法譬如大海一切衆毒所不能壞菩薩亦爾愚癡無智不知報恩如是衆生起無量惡不能動亂菩薩道心譬如杲日普照衆生不爲無目而隱

光明菩薩道心亦復如是不爲惡者而生退没不以衆生難調伏故退捨善根菩薩摩訶薩於諸善根信心清淨長養大悲以諸善根普爲衆生深心迴向非但口言於諸衆生皆發歡喜心明淨心柔輭心慈悲心愛念心攝取心饒益心安樂心最勝心以諸善根迴向菩薩摩訶薩發如是善根迴向我等今日亦應仰學如是迴向心念口言若我所有迴向功德令諸衆生得清淨趣得清淨生功德滿足一切世間無能壞者功德智慧無有窮極身口意業具足莊嚴常見諸佛以不壞信聽受正法離諸疑網憶持不忘淨身口業心常安住勝妙善根永離貧乏七財充滿修學一切菩薩所學得諸善根成就平等得妙解脱一切種智於諸衆生得慈愛眼身根清淨言辭辯慧發起諸善心無染著入甚深法攝取一切同住諸佛住無所住所有迴向悉如十方菩薩摩訶薩所發迴向廣大如法性究竟如虛空願某等得如所願滿菩提願四生六道同得如願重復增到五體投地歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無威德佛　南無見明佛
南無善行報佛　南無善喜佛
南無無憂佛　南無寶明佛
南無威儀佛　南無樂福德佛
南無功德海佛　南無盡相佛
南無斷魔佛　南無盡魔佛
南無過衰道佛　南無不壞意佛
南無水王佛　南無淨魔佛

南無衆上王佛　南無愛明佛
南無福燈佛　南無菩提相佛
南無智音佛
南無常精進菩薩　南無不休息菩薩
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩
又復歸命如是十方盡虛空界一切三寶願以慈悲力同加攝受令迴向心具足成就(某等)若具有無量大惡罪業應受無量無邊楚毒於惡道中不能自拔違今日發菩提心違菩提行違菩提願者願十方大地菩薩一切聖人以慈悲心不違本願助(某等)於彼三惡道中救諸衆生令得解脫誓不以苦故捨離衆生爲我荷負重檐滿平等願度脫一切衆生生老病死愁憂苦惱無量厄難令諸衆生悉得清淨具足善根究竟解脫捨離衆魔遠惡知識親近善友眞善眷屬成就淨業盡滅衆苦具足菩薩無量行願見佛歡喜得一切智還復度脫一切衆生

發願第三十九

今日道場同業大衆已發迴向竟次復應須發如是願尋夫衆惡所起皆緣六根是知六根衆禍之本雖爲禍本亦能招致無量福業故勝鬘經言守護六根淨身口意以此義證生善之本故於六根發大誓願

先發眼根願

願今日道場同業大衆廣及十方四生六道一切衆生從今日去乃至菩提眼常不見貪欲無猒詐幻之色不見諂諛曲媚佞會之色不見玄黃朱紫惑人之色不見瞋恚鬬諍醜狀之色不見打撲苦惱損他之色不見屠裂

傷毀衆生之色不見愚癡無信疑闇之色不見無謙無敬憍慢之色不見九十六種邪見之色惟願一切衆生從今日去眼常得見十方常住法身湛然之色常見三十二相紫磨金色常見八十種好隨形之色常見諸天諸仙奉寶來獻散華之色常見口出五種色光說法度人之色常見分身散體徧滿十方之色常見諸佛放肉髻光感於有緣來會之色常見十方菩薩辟支羅漢衆聖之色常得與諸衆生及諸眷屬觀佛之色常見衆善無教假色常見七覺淨華之色常見解脫妙果之色常見今日道場大衆歡喜讃法頂受之色常見四衆圍繞聽法渴仰之色常見一切布施持戒忍辱精進之色常見一切靜默禪思修習智慧之色常見一切衆生得無生忍現前受記歡喜之色常見一切登金剛慧斷無明闇補處之色常見一切沐浴法流不退之色已發眼根願竟相與至心五體投地歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無善滅佛　南無梵相佛
南無智喜佛　南無神相佛
南無如衆王佛　南無持地佛
南無愛日佛　南無羅睺月佛
南無華明佛　南無藥師上佛
南無持勢力佛　南無福德明佛
南無喜明佛　南無好音佛
南無法自在佛　南無梵音佛
南無妙音菩薩　南無大勢至菩薩
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願以慈悲力同加覆護令(某等)得如所願滿菩提願

次發耳根願

又願今日道場同業大衆廣及十方四生六道一切衆生從今日去乃至菩提耳常不聞啼哭愁苦悲泣之聲不聞無間地獄受苦之聲不聞鑊湯雷沸震響之聲不聞刀山劒樹鋒刃割裂之聲不聞十八地獄間隔無量苦楚之聲不聞餓鬼饑渴熱惱求食不得之聲不聞餓鬼行動支節火然作五百車聲不聞畜生身大五百由旬爲諸小蟲嚙食苦痛之聲不聞抵債不還生駱駝驢馬牛中身常負重鞭杖楚撻困苦之聲不聞愛別離怨憎會等八苦之聲不聞四百四病苦報之聲不聞一切諸惡不善之聲不聞鍾鈴螺鼓琴瑟箜篌琳琅玉佩惑人之聲惟願一切衆生從今日去耳常得聞諸佛說法八種音聲常聞無常苦空無我之聲常聞八萬四千波羅蜜聲常聞假名諸法無性之聲常聞諸佛一音說法各得解悟之聲常聞一切衆生皆有佛性法身常住不滅之聲常聞十地菩薩忍辱修進之聲常聞得無生解善入佛慧超出三界之聲常聞諸法身菩薩入法流水眞俗並觀念念具足萬行之聲常聞十方辟支羅漢四果之聲常聞帝釋爲諸天說般若之聲常聞十地補處大士在兜率宮說不退轉地法行之聲常聞萬善同歸得佛之聲常聞諸佛讚歎一切衆生能行十善隨喜之聲願諸衆生常聞諸佛讚言善哉是人不久成佛之聲已

發耳根願竟相與至心五體投地重復歸依
世間大慈悲父
南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無善業佛　南無意無謬佛
南無大施佛　南無明讚佛
南無衆相佛　南無德流布佛
南無世自在佛　南無德樹佛
南無斷疑佛　南無無量佛
南無善月佛　南無無邊辯相佛
南無寶月菩薩　南無月光菩薩
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩
又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願以慈悲力同加攝受令某等得如所願滿菩提願

次發鼻根願

又願今日道場同業大衆廣及十方四生六道一切衆生從今日去乃至菩提鼻常不聞殺生滋味飲食之氣不聞畋獵放火燒害衆生之氣不聞蒸煑熬炙衆生之氣不聞二十六物華囊臭處之氣不聞錦綺羅縠惑人之氣不聞地獄剝裂焦爛之氣不聞餓鬼饑渴飲食糞穢膿血之氣不聞畜生腥臊不淨之氣不聞病卧床席無人看視瘡壞難近之氣不聞大小便利臭穢之氣不聞死屍脖脹蟲食爛壞之氣唯願大衆六道衆生從今日去鼻常得聞十方世界牛頭栴檀無價之香常聞優曇鉢羅五色華香常聞歡喜園中諸樹華香常聞兜率天宮說法時香常聞妙法堂上遊戲時香常聞十方衆生行五戒十善六念之香常聞一切七方便人十六行香常聞

十方辟支學無學人衆德之香常聞四果四向得無漏香常聞無量菩薩歡喜離垢發光焰慧難勝現前遠行不動善慧法雲之香常聞衆聖戒定慧解脫解脫知見五分法身之香常聞諸佛菩提之香常聞三十七品十二緣觀六度之香常聞大悲三念十力四無所畏十八不共法香常聞八萬四千諸波羅蜜香常聞十方無量妙極法身常住之香已發鼻根願竟相與志心五體投地歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛
南無梨陀法佛 南無應供養佛
南無度憂佛 南無樂安佛
南無世意佛 南無愛身佛
南無妙足佛 南無優鉢羅佛
南無華纓佛 南無無邊辯光佛
南無信聖佛 南無德精進佛
南無妙德菩薩 南無金剛藏菩薩
南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願以慈悲力同加攝受令某等得如所願滿菩提願

次發舌根願

又願今日道場同業大衆廣及十方四生六道一切衆生從今以去乃至菩提舌恒不甞傷殺一切衆生身體之味不甞一切自死之味不甞生類血髓之味不甞寃家對主毒藥之味不甞一切能生貪愛煩惱滋味之味願舌恒甞甘露百種美味之味恒甞諸天自然飲食之味恒甞香積香飯之味恒甞諸佛所

食之味恒嘗法身戒定慧熏修所現食味恒嘗法喜禪悅之味恒嘗無量功德滋治慧命甜和之味恒嘗解脫一味等味恒嘗諸佛泥洹至樂最上勝味之味已發舌根願竟相與志心五體投地歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無眞實佛　南無天主佛
南無樂高音佛　南無信淨佛
南無婆耆羅陁佛　南無福德意佛
南無焰熾佛　南無無邊德佛
南無聚成佛　南無師子遊佛
南無不動佛　南無信清淨佛
南無虛空藏菩薩　南無薩陁波崙菩薩
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願以慈悲力哀愍覆護令某等得如所願滿菩提願

次發身根願

又願今日道場同業大衆廣及十方四生六道一切衆生從今日去乃至菩提身常不覺五欲邪媚之觸不覺鑊湯爐炭寒氷等觸不覺餓鬼頭上火然烊銅灌口焦爛之觸不覺畜生剝裂苦楚之觸不覺四百四病諸苦惱觸不覺大熱大寒難耐之觸不覺蚊蚋蚤虱諸蟲之觸不覺刀杖毒藥加害之觸不覺饑渴困苦一切諸觸願身常覺諸天妙衣之觸常覺自然甘露之觸常覺清涼不寒不熱之觸常覺不饑不渴無病無惱休强之觸常覺無有刀杖苦楚之觸常覺卧安覺安無諸憂怖之觸常覺十方諸佛淨土微風吹身之觸

常覺十方諸佛淨土七寶浴池洗蕩身心之觸常覺無老病死諸苦之觸常覺飛行自在與諸菩薩聽法之觸常覺諸佛涅槃八自在觸已發身根願竟相與至心五體投地歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無行明佛　南無龍音佛
南無持輪佛　南無財成佛
南無世愛佛　南無法名佛
南無無量寶明佛　南無雲相佛
南無慧道佛　南無妙香佛
南無虛空音佛　南無虛空佛
南無越三界菩薩　南無跋陀婆羅菩薩
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願以慈悲力覆護攝受令(某等)得如所願滿菩提願

次發意根願

又願今日道場同業大衆廣及十方四生六道一切衆生從今日去乃至菩提意常得知貪欲瞋恚愚癡爲患常知身殺盜婬妄言綺語兩舌惡口爲患常知殺父害母殺阿羅漢出佛身血破和合衆謗佛法僧不信因果是無間罪常知人死更生報應之法常知遠惡知識親近善友常知諸受九十六種邪師之法爲非常知三漏五蓋十纏之法是障常知三塗可畏生死酷劇苦報之處願意常知一切衆生皆有佛性常知諸佛是大慈悲父無上醫王一切尊法爲諸衆生病之良藥一切賢聖爲諸衆生看病之母常知歸依三寶應

受五戒次行十善如是等法能招天上人中勝報常知未免生死應修七方便觀煗頂等法常知應行無漏苦忍十六聖心先修十六行觀觀四眞諦常知四諦平等無相故成四果常知總相別相一切種法常知十二因緣三世因果輪轉無有休息常知修行六度八萬諸行常知斷除八萬四千塵勞常知體會無生必斷生死常知十住階品次第具足常知以金剛心斷無明闇得無上果常知體極一照萬德圓備累患都盡成大涅槃常知佛地十力四無所畏十八不共無量功德無量智慧無量善法已發意根願竟相與至心五體投地歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛

南無天王佛　南無珠淨佛

南無善財佛　南無燈焰佛

南無寶音聲佛　南無人主王佛

南無羅睺守佛　南無安隱佛

南無師子意佛　南無寶名聞佛

南無得利佛　南無徧見佛

南無馬鳴菩薩　南無龍樹菩薩

南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願以慈悲心哀愍覆護攝受今（某等）得如所願滿菩提願

次發口願

又願今日道場同業大衆廣及十方四生六道一切衆生從今日去乃至菩提口常不毀呰三寶口不謗弘通法人說其過惡不言作善不得樂報作惡不得苦果不言人死斷滅

不復更生不說無利益損他人事不說邪見外道所造經書不教人作十惡業不教人造五逆罪不稱揚人惡不言俗間無趣好戲笑事不教人僻信邪師鬼神不評論人物好醜不瞋罵父母師長善友不勸人造罪不斷人作福願口常讚歎三寶讚歎弘通法人說其功德示人善惡果報常說悟人身死神明不滅常發善言使人利益常說如來十二部經常言一切衆生皆有佛性當得常樂我淨常教人孝養父母敬事師長常勸人歸依三寶受持五戒十善六念常讚誦經典說諸善事常教人近善知識遠惡知識常說十住佛地無量功德常使人修淨土行莊嚴極果常教人勤禮三寶常教人建立形像修諸供養常教人作諸善事如救頭然常教人救濟窮苦無暫停息已發口願竟相與至心五體投地歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛

南無世華佛　南無高頂佛

南無無邊辯才成佛　南無差別知見佛

南無師子牙佛　南無梨陀步佛

南無福德佛　南無法燈蓋佛

南無目揵連佛　南無無憂國佛

南無意思佛　南無樂菩提佛

南無師子遊戲菩薩　南無師子奮迅菩薩

南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願以慈悲力覆護攝受令某等得如所願滿菩提願

諸行法門

又願十方盡虚空界四生六道一切衆生從今發願之後各能具足諸行法門篤信三寶恭敬法門不懐疑惑堅固法門欲斷起惡勤懺法門欲願清淨念悔法門不毁三業護身法門永淨四事護口法門息心清淨護意法門具足所願菩提法門一切不害悲心法門化使立德慈心法門不毁他人歡喜法門不欺他人至誠法門欲滅三塗三寶法門終不虚妄眞實法門不慢彼我捨害法門無有猶豫棄結法門斷鬬訟意無諍法門奉行平等應正法門又願衆生具足如是無量法門心趣法門觀心如幻意斷法門捨不善本神足法門身心輕便信根法門不願退輪進根法門不捨善軛念根法門善造道業定根法門攝心正道慧根法門觀無常空信力法門越魔威勢進力法門一去不還念力法門未曾忘捨定力法門滅衆妄想慧力法門周旋往來進覺法門積行佛道正定法門逮得三昧淨性法門不樂餘乘願諸衆生悉具菩薩摩訶薩如是等八萬法門清淨佛土勸化慳嫉悉度衆惡八難之處攝諸諍訟瞋恚之人勤行衆善攝懈怠者定意神通攝諸亂想已發願竟相與至心五體投地歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛

南無法天敬佛　南無斷勢力佛

南無極勢力佛　南無慧華佛

南無堅音佛　南無安樂佛

南無妙義佛　南無愛淨佛

南無慙愧顔佛　南無妙髻佛

南無欲樂佛　南無樓至佛

南無藥王菩薩　南無藥上菩薩

南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願以慈悲力救護攝受令三界六道四生衆生以今慈悲道場懺法發心發願功德因緣各各具足功德智慧以神通力隨心自在

囑累第四十

今日道場同業大衆相與已爲六道四生衆生發誓願竟次以衆生付囑諸大菩薩願以慈悲心同加攝受以今懺悔發願功德因緣又願以慈悲念力令一切衆生悉皆樂求無上福田深信施佛有無量報令一切衆生一心向佛具得無量清淨果報願一切衆生於諸佛所無慳悋心具足大施無所愛惜又願一切衆生於諸佛所修無上福田離二乘願行菩薩道得諸如來無礙解脫一切種智又願一切衆生於諸佛所種無盡善根得佛無量功德智慧又願一切衆生攝取深慧具足清淨無上智王又願一切衆生所遊自在得諸如來至一切處無礙神力又願一切衆生攝取大乘得無量種智安住不動又願一切衆生具足成就第一福田皆能出生一切智地又願一切衆生於一切佛無嫌恨心種諸善根樂求佛智又願一切衆生以妙方便往詣一切莊嚴佛刹於一念中深入法界而無疲倦又願一切衆生得無比身盡能遍遊十方世界而無疲猒又願一切衆生成廣大身得隨意行得一切佛神力莊嚴究竟彼岸於一念中顯現如來自在神力徧虛空界已發

如是大願竟廣大如法性究竟如虛空願一切衆生得如所願滿菩提願相與至心五體投地倘等某若受苦報不能救衆生者以諸衆生囑累

無量無邊盡虛空界無生法身菩薩

無量無邊盡虛空界無漏色身菩薩

無量無邊盡虛空界發心菩薩

興正法馬鳴大師菩薩

興像法龍樹大師菩薩

十方盡虛空界無邊身菩薩

十方盡虛空界觀世音菩薩

文殊師利菩薩　普賢菩薩

師子遊戲菩薩　師子奮迅菩薩

師子旛菩薩　師子作菩薩

堅勇精進菩薩　金剛慧菩薩

棄陰蓋菩薩　寂根菩薩

慧上菩薩　常不離世菩薩

藥王菩薩　藥上菩薩

虛空藏菩薩　金剛藏菩薩

常精進菩薩　不休息菩薩

妙音菩薩　妙德菩薩

寶月菩薩　月光菩薩

薩陀波崙菩薩　越三界菩薩

又復囑累如是十方盡虛空界一切菩薩願諸菩薩摩訶薩以本願力誓度衆生力攝受十方無窮無盡一切衆生願諸菩薩摩訶薩不捨一切衆生同善知識無分別想願一切衆生知菩薩恩親近供養願諸菩薩慈愍攝受令諸衆生得正直心隨逐菩薩不相遠離願一切衆生隨菩薩教不生違反得堅固心

不捨善知識離一切垢心不可壞令一切衆生爲善知識不惜身命悉捨一切不違其教令一切衆生修習大慈遠離諸惡聞佛正法悉能受持令諸衆生同諸菩薩善根業報菩薩行願究竟清淨具足神通隨意自在乘於大乘乃至究竟一切種智於其中間無有懈怠乘智慧乘至安隱處得無礙乘究竟自在始從歸依三寶斷疑生信懺悔發心顯果報出地獄解怨自慶發願迴向終至囑累所有功德悉以布施十方盡虛空界一切衆生仰

願

彌勒世尊現爲我證十方諸佛哀愍覆護所悔所願皆得成就願諸衆生同慈悲父俱生此國預在初會聞法悟道功德智慧一切具足與諸菩薩等無有異入金剛心成等正覺

讚佛呪願

多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀十號具足度人無量拔生死苦以今懺悔禮佛功德因緣願諸衆生各各具足得如所願滿菩提願其等今日所發誓願悉同十方盡虛空界一切諸佛諸大菩薩所有誓願諸佛菩薩所有誓願不可窮盡我今誓願亦復如是廣大如法性究竟如虛空窮未來際盡一切劫衆生不可盡我願不可盡世界不可盡我願不可盡虛空不可盡我願不可盡法性不可盡我願不可盡涅槃不可盡我願不可盡佛出世不可盡我願不可盡諸佛智慧不可盡我願不可盡心緣不可盡我願不可盡起智不可盡我願不可盡世間道種法道種智慧道種不可盡我願不可盡若十種可盡我願乃可盡

一切和南三乘聖衆

慈悲道場懺法卷第十

音釋

檐都濫切　駱駝駱盧各切駝堂河切　箜篌箜苦紅切篌戶鉤切箜篌樂器　琳琅琳音林璆琳也琅音郎琅玕也　畋獵畋徒年切獵良涉切畋獵逐禽獸也　熬五勞切煎熬也　轂胡谷切縐紗也　腥臊腥桑經切臊蘇刀切　蚊蚋蚊無分切蚋而銳切　煗乃管切與煖同　軛於革切與軶同

比丘尼傳

晉莊嚴寺釋寶唱撰

清刻龍藏佛說法變相圖

比丘尼傳卷第一

晉莊嚴寺釋寶唱撰

序

原夫貞心亢志奇操異節豈唯體率由於天真抑亦勵景行於仰止故曰希顏之士亦顏之儔慕驥之馬亦驥之乘斯則風列英徽流芳不絕者也是以握筆懷鉛之客將以語厥方來比事記言之士庶其勸誡於後世故雖欲忘言斯不可已也昔大覺應乎羅衛佛日顯於閻浮三界歸依四生向慕比丘尼之與發源於愛道登地證果仍世不絕列之法藏如日經天自拘尸滅影雙樹匿跡歲曆蟬聯陵夷訛紊於是時澆信謗人或存亡微言與而復廢者不肖亂之也正法替而復隆者賢達維之也像法東流淨撿爲首綿載數百碩

德係興善妙淨珪窮苦行之節法辯僧果盡禪觀之妙至若僧端僧基之立志貞固妙相法令之弘震曠遠若此之流往往間出並淵深岳峙金聲玉震實惟叔葉之貞幹季緒之四依也夫年代推移清規稍遠英風將範於千載志事未集乎方冊每懷慨歎其歲久矣始乃博採碑頌廣搜記集或訊之傳聞或訪之故老詮序始終爲之立傳起晉咸和訖梁普通凡六十五人不尚繁華務存要實庶乎求解脫者勉思齊之德而寡見庸疎或有遺漏博雅君子箴其闕焉

洛陽竹林寺竺淨檢尼一
趙建賢寺安令首尼二
司州西寺智賢尼三
弘農北岳寺妙相尼四
建福寺康明感尼五
北永安寺曇備尼六
建福寺慧湛尼七
延興寺僧基尼八
洛陽城東寺道馨尼九
洛陽城新林寺道容尼十
司州寺令宗尼十一
簡靜寺支妙音尼十二
何后寺道儀尼十三

洛陽竹林寺竺淨檢尼傳一

淨檢本姓种名令儀彭城人父誕武威太守檢少好學早寡家貧常爲貴遊子女教授琴書聞法信樂莫由諮禀後沙門法始經道通達晉建興中於宮城西門立寺檢乃造之始爲說法檢因大悟念及强壯以求法利從始

借經遂達旨趣他日謂始曰經中云比丘比丘尼願見濟渡始曰西域有男女二衆此土其法未具檢曰既云比丘比丘尼寧有異法始曰外國人云尼有五百戒便應是異當爲問和上和上云尼戒大同細異不得其法必不得授尼有十戒得從大僧受但無和上尼無所依止耳檢即剃落從和上受十戒同其志者二十四人於宫城西門共立竹林寺未有尼師共諮淨檢過於成德和上者西域沙門智山也住罽賓國寛和有智思雅習禪誦晉永嘉末來達中夏分衛自資語必弘道時信淺薄莫知祈稟建武元年西返罽賓後竺佛圖澄還述其德業皆追恨焉檢蓄徒養衆清雅有節說法教化如風靡草晉咸康中沙門僧建於月支國得僧祇尼羯磨及戒本與平元年二月八日於洛陽譯出外國沙門曇摩羯多爲立戒壇晉沙門釋道場以戒因緣經爲難云其法不成因浮舟于泗檢等四人同壇上從大僧以受具戒晉土比丘尼亦檢爲始也當其羯磨之日殊香芬馥闔衆同聞莫不欣歎加其敬仰善修戒行志學不休信施雖多隨得隨散常自後已每先於人到咸康末忽復聞前香并見赤氣有一女人手把五色花自空而下檢見欣然因語衆曰好持後事我今行矣執手辭別騰空而上所行之路有似虹霓直屬于天時年七十矣

僞趙建賢寺安令首尼傳二

安令首本姓徐東莞人父忡仕僞趙外兵部令首幼聰敏好學言論清綺雅性虛淡不樂人間從容閑靜以佛法自娯不願求娉父曰

汝應外屬何得如此首曰端心業道絕想人外毀譽不動廉正自足何必三從然後爲禮父曰汝欲獨善一身何能兼濟父母首曰立身行道方欲度脫一切何況二親耶仲以問佛圖澄澄曰君歸家潔齋三日竟可來仲從之澄以臙脂磨麻油傅仲右掌令仲視之見一沙門在大衆中說法形狀似女具以白澄澄曰是君女先身出家益物往事如此若從其志方當榮拔六親令君富貴生死大苦向得其邊仲還許之首便剪落從澄及淨檢尼受戒立建賢寺澄以石勒所遺剪花納七條衣及象鼻澡罐與之博覽羣籍經目必誦思致淵深神照詳遠一時道衆莫不宗焉因其出家者二百餘人又造五寺立精舍匪憚勤苦皆得修立石虎敬之擢仲爲黃門侍郎清河太守

司州西寺智賢尼傳三

智賢本姓趙常山人也父珍扶柳縣令賢幼有雅操志槩貞立及在緇衣戒行修備神情凝遠曠然不雜太守杜霸篤信黃老憎疾釋種符下諸寺剋日簡汰制格高峻非凡所行年少怖懼皆望風奔駭唯賢獨無懼從容與居自若集城外射堂皆是耆德簡試之日尼衆盛壯唯賢而已霸先試賢以格格皆有餘賢儀觀清雅辭吐辯麗霸密挾邪心逼賢獨住賢識其意誓不毀戒法不苟存身命抗言拒之霸怒以刀斫賢二十餘瘡悶絕躃地霸去乃甦倍加精進菜齋苦節門徒百餘人常如水乳及符堅僞立聞風敬重爲製織繡袈裟三歲方成價直千萬後住司州西寺弘顯

正法開長信行晉太和中年七十餘誦正法
華經猶日夜一遍其所住處衆鳥依栖經行
之時鳴呼隨逐云云

弘農比岳寺妙相尼傳四

妙相本姓張名珮華弘農人也父茂家素富
盛相早習經訓十五適太子舍人北地皇甫
達達居喪失禮相惡之告求離絶因請出家
父並從之精勤蔬食遊心慧藏明達法相住
弘農比岳蔭林西野徒屬甚多悦志閑曠遁
景其中二十餘載厲精苦行久而彌篤每說
法度人常懼聽者不能專志或涕泣以示之
是故其所啓訓皆能弘益晉永和中弘農太
守請七日齋座上白衣諮請佛法言挾不遜
相正色曰君非直見慢亦大輕邦宰何用無
禮苟出人間耶於是稱疾而退當時道俗感
歎服焉後枕疾累日臨終恬悦顧語弟子曰
不問窮達生必有死今日別矣言絶而終

建福寺康明感尼傳五

明感本姓朱高平人也世奉大法經爲虜賊
所獲欲以爲妻備加苦楚誓不受辱謫使牧
羊經歷十載懷歸轉篤反途莫由常念三寶
兼願出家忽遇一比丘就請五戒仍以觀世
音經授之因得習誦晝夜不休願得還家起
五層塔不勝憂念逃走東行初不識路晝夜
兼涉遥入一山見有斑虎去之數步初甚恐
懅少却意定心願逾至遂隨虎而行積日彌
旬得達青州將入村落虎便不見至州復爲
明伯連所虜音問至家夫見迎贖家人拘制
其志未諧苦身勤精三年乃遂專篤禪行戒
品無愆脫有小犯輒累晨懺悔要見瑞相然

後乃休或見雨花或聞空聲或覩佛像或夜善夢年及桑榆操業彌峻江北子女師奉如歸晉太和四年春與惠湛等十人濟江詣司空公何充充一見敬重于時京師未有尼寺充以別宅爲之立寺問感曰當何名之荅曰大晉四部今日始備檀越所建皆造福業可名曰建福寺公從之矣後遇疾少時便卒

比永安寺曇備尼傳六

曇備本姓陶丹陽建康人也少有清信願修正法而無有昆弟獨與母居事母恭孝宗黨稱之年及笄嫁微幣弗許母不能違聽其離俗精勤戒行日夜無怠晉穆皇帝禮接敬厚甞稱曰久看更佳謂章皇后何氏曰京邑比丘尼尠有曇備儔也到永和十年后立寺于定陰里名曰永安（今爲何后寺也）謙虛導物未甞有矜慢之容名譽日廣遠人投集衆三百人年七十二泰元二十一年卒弟子曇羅博覽經數機才贍密

勑續師任更立四層塔講堂房宇又造卧像及七佛龕堂云云

建福寺惠湛尼傳七

惠湛本姓任彭城人也神貌超遠精操殊特淵情曠遠濟物爲務惡衣蔬食樂在其中甞荷衣山行逢羣劫欲舉刃向湛手不能勝因求湛所負衣湛歡笑而與曰君意望甚重所獲殊輕復解其衣裏新裙與之劫即辭謝併以還湛湛捨之而去建元二年渡江司空何充大加崇敬請居建福寺住云云

延興寺僧基尼傳八

僧基本姓明濟南人也綰髮志道秉願出家

毋氏不聽容以許娉祕其聘禮迎接日近女乃覺知即便絶粮水漿不下親屬禁請意不可移至於七日毋呼女壻壻敬信見婦殆盡謂婦毋曰人各有志不可奪也毋即從之因遂出家時年二十一内外親戚皆來慶慰競施珍席爭設名供州牧給伎郡守親臨道俗咨嗟歎未曾有基淨持戒範精習經數與曇備尼名華略齊機樞最密善事議秉皇帝雅相崇禮建元三年皇后褚氏爲立寺於都亭里運巷内名曰延興基尼寺住徒衆百餘人當事清明道俗加敬年六十八隆安元年卒

洛陽城東寺道馨尼傳九

竺道馨本姓楊太山人也志性專謹與物無忤沙彌時常爲衆使口恒誦經及年二十誦法華維摩具足戒行後研求理味蔬食苦節彌老彌勵住洛陽東寺雅能清談尤善小品貴在理通不事辭辯一州道學所共師宗比丘尼誦經馨其始也晋泰和中有女人楊令辯篤信黄老專行服氣先時人物亦多敬事及馨道王其術寢亡令辯假結同姓數相去來内懷妬嫉伺行毒害後竊以毒藥内馨食中諸治不愈弟子問往誰家得病荅曰我甚知主皆藉業緣汝無問也設道有益我尚不説況無益耶不言而終

新林寺道容尼傳十

道容本住歷陽烏江寺戒行精峻善占吉凶逆知禍福世傳爲聖晋明帝時甚見敬事以花布席下驗其凡聖果不萎焉及簡文帝先事清水道師道師京都所謂王濮陽也第内爲立道舍容亟開導未之從也後帝每入道

屋輙見神人爲沙門形滿於室內帝疑容所爲也而莫能决踐祚之後烏巢太極殿帝使曲安遠筮之云西南有女人師能滅此怪帝遣使往烏江迎道容以事訪之荅曰唯有清齋七日受持八戒自當消弭帝即從之整肅一心七日未滿羣烏競集運巢而去帝深信重即爲立寺資給所須因林爲名名曰新林即以師禮事之遂奉正法徃後晉顯尚佛道容之力也建孝武時彌相崇敬太元中忽而絶跡不知所在帝勑其衣鉢故寺邊有冢云云

司州寺令宗尼傳十一

令宗本姓滿高平金鄉人幼有清信鄉黨稱之家遇喪亂爲虜所驅歸誠懺至稱佛法僧誦普門品拔除其眉託云惡爲疾求訴得放隨路南歸行出冀州復爲賊所逐登上枯樹專誠至念捕者前望終不仰視尋索不得俄爾而散宗下復去不敢乞食初不覺饑晚達孟津無船可濟悼遑憂懼更稱三寶忽見一白鹿不知所從來下涉河流沙塵隨起無有波瀾宗隨鹿而濟曽不沾濡平行如陸因得達家仍即入道誠心冥詣學行精懇開覽經法深義入神晉孝武聞之遣書通問後百姓遇疾貧困者衆宗傾資賑給告乞人間不避阻遠隨宜贍恤蒙賴甚多忍饑勤苦形容枯悴年七十五忽早召弟子說其夜夢見一大山云是須彌峻峯秀絶高與天連寶飾莊嚴暉曜爛日法鼓鏗鎗香煙芬馥語令吾前愕然驚覺即體中忽有異於常雖無痛惱狀如昬醉同學道津曰正當是極耳交言未竟奄

忽遷神

簡靜寺支妙音尼傳十二

妙音未詳何許人也幼而志道居處京華博學内外善爲文章晋孝武帝太傅會稽王道子並相敬奉每與帝及太傅中朝學士談論屬文雅有才致藉甚有聲太傅以太元十年爲立簡靜寺以音爲寺主徒衆百餘人一生内外才義者因之以自達供𡋯無窮富傾都邑貴賤宗事門有車馬日百餘乘荆州刺史王忱死列宗意欲以王恭代之時桓玄在江陵爲忱所折挫聞恭應往素又憚恭殷仲堪時爲黄門侍郎玄知殷仲堪弱才亦易制禦意欲得之乃遣使憑妙音尼爲堪圖州既而列宗問妙音荆州缺外聞云誰應作者荅曰貧道出家人豈容及俗中論議如聞内外談者並云無過殷仲堪以其意慮深遠荆楚所須帝然之遂以代忱權傾一朝威行内外云云

何后寺道儀尼傳十三

道儀本姓賈鴈門樓煩人慧遠姑也出適同郡解直直爲潯陽令亡儀年二十二棄捨俗累披著法衣聰明敏哲博聞强記誦法華經講維摩小品精義達理因心獨悟戒行高峻神氣清邈聞中畿經律漸備講集相續晋泰元末至京師住何后寺端心律藏妙究精微身執卑恭在幽不惰衣裳麁弊自執杖鉢清散無矯道俗高之年七十八遇疾而篤執心彌勵誦念無殆弟子請曰願加消息冀蒙勝損荅曰非汝所宜言絶而卒

比丘尼傳卷第一

音釋

驥几利切騏驥駿馬也　种直弓切姓也　笄居奚切簪也　忼氏斟切

餔奔謨切食也　飴弋支切遺也　羸力追切瘦也　憊步拜切病也

比丘尼傳卷第二

宋莊嚴寺釋寶唱撰

景福寺慧果尼十四
建福寺法盛尼十五
江陵牛牧寺慧玉尼十六
建福寺道瑗尼十七
江陵祇洹寺道壽尼十八
吳大玄臺寺玄藻尼十九
南安寺慧瓊尼二十
南皮張國寺普照尼二十一
梁郡築戈村寺慧本尼二十二
吳縣南寺法勝尼二十三
永安寺僧端尼二十四
廣陵中寺光靜尼二十五
蜀郡善妙尼二十六
廣陵僧果尼二十七
山陽東鄉竹林寺靜稱尼二十八
吳太玄臺寺法相尼二十九
東青園寺業首尼三十
景福寺法辯尼三十一
江陵三層寺道綜尼三十二
竹園寺慧濬尼三十三
普賢寺寶賢尼三十四
普賢寺法淨尼三十五
蜀郡永康寺慧曜尼三十六

宋景福寺慧果尼十四

慧果姓潘淮南人也常行苦節不衣綿纊篤好毗尼戒行清白道俗欽羡風譽遠聞宋青州刺史北地傳弘仁雅相歎貴厚加賑給以永初三年曇宗云元嘉七年寺主弘安尼以起寺願借券書見示永初三年

割宅東面爲立精舍名曰景福寺以果爲綱紀嚫遺之物悉以入僧衆業興隆大小悅服到元嘉六年西域沙門求那跋摩至果問曰此土諸尼先受戒者未有本事推之愛道誠有高例未測厥後得無異耶荅曰無異又問就如律文戒師得罪何無異耶荅曰有尼衆處不二歲學故言得罪耳又問乃可此國先未有尼非閻浮無也荅曰律制十僧得受具戒邊地五人亦得授之正爲有處不可不如法耳又問幾許里爲邊地荅曰千里之外山海艱阻隔者是也九年率弟子慧燈等五人從僧伽跋摩重受具戒敬慎奉持如愛頂腦春秋七十餘元嘉十年而卒弟子慧意慧鎧並以節行聞于時也

建福寺法盛尼十五

法盛本姓聶清河人也遭趙氏亂避地金陵以元嘉十四年於建福寺出家才識慧解率由敏悟自以桑榆之齒流寓皇邑雖復帝道隆寧而猶懷舊土唯有探賾玄宗乃可以遣憂忘老耳遂從道場寺偶法師受菩薩戒晝則披陳玄素夕則清言味理漸冉積時神情朗贍雖曰暮齒有逾壯年常願生安養謂同業曇敬曇愛曰吾立身行道志在西方十六年九月二十七日塔下禮佛晚因遇病稍就綿篤其月晦夕初宵假寐如來乘空而下與二大士論二乘俄與大衆騰芳蹈藹臨省盛疾光明顯燭一寺咸見僉來問盛此何光色盛具說之言竟尋絕年七十二豫章太守吴郡張辯素所尊敬爲之傳述云

江陵牛牧寺慧玉尼十六

慧玉長安人也行業勤修經戒通備常遊行教化歷履邦邑每屬機緣不避寒暑南至荆楚仍住江陵牛牧精舍誦法華首楞嚴等經旬日通利陝西道俗皆歸敬禮觀覽經論未曾廢息元嘉十四年十月爲苦行齋七日乃立誓言若誠齋有感捨身之後必見佛土願於七日之内見佛光明五日中宵寺東林樹靈光赫然即以告衆衆皆欣敬加悅服焉寺主法弘後於光處起立禪室初玉在長安於薛尚書寺見紅白色光燭曜左右十日小歇後六重寺沙門四月八日於光處得金彌勒像高一尺云

建福寺道瑗尼十七

道瑗本姓江丹陽人也年十餘博涉經史成戒巳後明達三藏精勤苦行晉太元中皇后美其高行凡所修福多憑斯寺富貴婦女爭與之遊以元嘉八年大造形像處處安置彭城寺金像二軀帳座宛具瓦官寺彌勒行像一軀寶蓋瓔珞南建興寺金像二軀雜事旛蓋於建福寺造卧像并堂又制普賢行像供養之具靡不精麗又以元嘉十五年造金無量壽像以其年四月十一日像放眉間相光明照寺内皆如金色道俗相傳咸來修敬瞻覩神輝莫不歎悅復以元皇后遺物開拓寺南更造禪房云云

江陵祇洹寺道壽尼十八

道壽未詳何許人也清和恬寂以恭孝稱幼受五戒未嘗起犯元嘉中遭父憂因毀遘疾自無痛痒唯黄瘠骨立經歷年歲諸治不瘳因爾發願願疾痊可得出家立誓之後漸得

平復如願出俗住祇洹寺勤苦超絕誦法華經三千遍常見光瑞元嘉十六年九月七日夜見空中寶蓋垂覆其上云云

吴太玄臺寺玄藻尼十九

玄藻本姓路吴郡人也安苟女也宣驗記云是即安苟也藻年十餘身嬰重疾良藥必進日增無損時太玄臺寺釋法濟語安苟曰恐此病由業非醫所消貧道案佛經云若履危苦能歸依三寶懺悔求願者皆獲甄濟君能與女並捐棄邪俗洗滌塵穢專心一向當得痊愈安苟然之即於宅內設觀世音齋澡心潔意傾誠戴仰扶疾稽顙專念相續經七日初夜忽見金像高尺許三摩其身從首至足即覺沉痾豁然消愈既靈驗在躬遂求出家求住太玄臺寺精勤匪懈誦法華經菜食長齋三十七載常翹心注想願生兜率宋元嘉十六年出都造經不測所終

南安寺慧瓊尼二十

慧瓊者本姓鍾廣州人也履道高潔不味魚肉年垂八十志業彌勤常衣𦋺麻不服綿纊綱紀寺舍兼行講説本經住廣陵南安寺元嘉十八年宋江夏王世子母王氏以地施瓊瓊修立爲寺號曰南永安寺至二十二年蘭陵蕭承之爲起外國塔瓊以元嘉十五年又造菩提寺堂殿坊宇皆悉嚴麗因移住之以南安施沙門慧智瓊以元嘉二十四年隨孟顗之會稽至破岡卒勑弟子云吾死後不須埋藏可借人剥裂身體以食衆生至於終盡不忍屠割乃告句容縣輿著山中欲使鳥獸自就噉之經十餘日儼然如故顏色不異令

使村人以米散屍邊鳥食遠處米盡近屍之粒皆在弟子慧朗在都聞之奔馳奉迎還葬高座寺前崗墳上起塔云

南皮張國寺普照尼二十一

普照本姓董名徐悲渤海安陵人也少秉節槩十七出家住南皮張國寺後從師遊學廣陵建熙精舍率心奉法闔衆嘉之及師慧敬亡息於慶弔而苦行絕倫宋元嘉十八年十二月因成勞疾雖劇而篤情深信初自不改專意祈誠不捨日夜不能下地枕上叩頭懺悔時息如常誦法華經一日三卷到十九年二月中忽然而絕兩食頃甦云向西行中道有一塔塔中有一僧閉眼思惟驚問何來荅以其事即問僧曰此處去某甲寺幾里荅曰五千萬里路上有草及行人皆無所識時風雲高靡區墟嚴淨西面尤明意欲前進僧乃不許因爾迴還豁然醒寤後七日而卒年二十五

梁郡築弋村寺慧木尼二十二

慧木本姓傅北地人十一出家師事慧超受持十戒居梁郡築弋村寺始讀大品日誦兩卷兼通雜經木母老病口中無齒木但嚼餔飴母爲口不淨不受大戒日夜精勤懺悔自業忽見戒壇與天皆黃金色舉頭仰視南見一人著褋衣衣色悉黃去木或近或遠語木曰我已授汝戒尋復不見木不以語人多諸感異皆類此也木兄聞欲知乃詐之曰汝爲道積年竟無所益便可養髮當爲訪壻木聞心愁因述所見即受具戒臨受戒夕夢人口授戒本及受戒竟再覽便誦宋元嘉中造十

方佛像并四部戒本及羯磨廣施四衆云

吳縣南寺法勝尼二十三

法勝不知何許人也住吳縣南寺恭信恪勤衆所知識宋元嘉中河内司馬隆爲毘陵丞遇抄戰亡妻山氏二親早沒復無兒女年又老大入吳投勝勝接待如親後百餘日山氏遇病病涉三年甚經危篤勝本無蓄積瞻待醫藥皆資乞告不憚寒暑山氏遂得愈衆益稱貴之後遊京師進修禪律該通定慧探索幽隱訓誘眷屬不肅而成動不徇利靜不求名殷勤周至莫非濟物年造六十疾病經時自言不差親屬怪問荅云昨見二沙門道知如此頃之復言見二比丘非前所見者偏袒若肩手各執花立其牀後遥見一佛坐蓮華上光照我身從此已後夕不復眠令人爲轉法華經至于後夜氣息稍微命令止經爲我稱佛亦自稱佛將欲平明容貌不改奄忽而終焉

永安寺僧端尼二十四

僧端廣陵人也門世奉佛姊妹篤信誓願出家不當聘綵而姿色之美有聞鄉邑富室湊之母兄已許臨迎之三日宵遁佛寺寺主置於別室給其所須并請觀世音經二日能誦雨淚稽顙晝夜不休過三日後於禮拜中見佛像語云汝壻命盡汝但精勤勿懷憂念明日其壻爲牛所觸亡也因得出家堅持禁戒攝念空閑似不能言及辯析名實其辭亹亹誦大涅槃經五日一遍元嘉十年南遊上國住永安寺綱紀衆務均愛等接大小悅服乆而彌敬年七十餘元嘉二十五年卒弟子普

敬普要皆以苦行顯名並誦法華經

廣陵中寺光靜尼二十五

光靜本姓胡名道婢吳興東遷人也幼出家隨師住廣陵中寺靜少而厲行長習禪思不食甘肥將受大戒絕穀餌松具戒之後積十五年雖心識鮮明而體力羸憊祈誠懺到每輙感勞動經晦朔沙門法成謂曰服食非佛盛事靜聞之還食粳粮倍加勇猛精學不倦從學觀者行常百許人元嘉十八年五月遇疾曰我猒苦此身其來久矣於是牽病懺悔不離心口性理恬明神氣怡悅至十九年歲旦飲粒皆絕屬念兜率心心相續如是不斷至四月八日夜殊香異相滿虛空中其夜命終

蜀郡善妙尼二十六

善妙本姓歐陽繁縣人也少出家性用柔和少瞋喜不營好衣不食美食有妹壻亡孀居無所依託攜一稚子寄其房內常聞妙法自慨生不值佛每一言此流涕歔欷悲不能已同住四五年未甞見其食妹作食熟呼妙共食妙云我適於某處食竟或云四大不好未能食如此積年妹甚愧恨白言無福壻亡更無親屬攜兒依姊多所穢亂姊當見猒故不與共食耳流淚而言言已欲去妙執其手諭之曰汝不解我意我幸於外得他供養何須自損家中食汝但安住我尋遠行汝當守屋愼莫餘去妹聞此而止妙乃自績作布買數斛油瓦瓨盛之著庭中語妹云欲擬作功德愼勿取也至四月八日夜半以布自纏而燒其身火已親頂命其妹令呼維那打磬我今

捨壽可遍告諸尼速來共別比諸尼驚至命猶未絕語諸尼云各勤精進生死可畏當求出離慎勿流轉我捨此身供養已二十七返止此一身當得初果問益土人或云元嘉十七八年燒身或云孝建時或言大明中故備記之耳

廣陵僧果尼二十七

僧果本姓趙名法祐汲郡修武人也宿植信解純篤自然在乳哺時不過中食父母嘉異及其成人心雖專到緣礙參差年二十七方獲出家師事廣陵慧聰尼果戒行堅明禪觀清白每至入定輙移昏曉綿神淨境形若枯木淺識之徒或生疑反元嘉六年有外國舶主難提從師子國載比丘尼來至宋都住景福寺後少時問果曰此國先來已曾有外國尼未荅曰未有又問先諸尼受戒那得二僧荅但從大僧受得本事者乃是發起戒人心令生殷重是方便耳故如大愛道八敬得戒五百釋女以愛道爲和上此其高例果雖荅然而如心有疑具諮三藏三藏同其解也又諮曰得重受不荅曰戒定慧品從微之著更受益佳到十年舶主難提復將師子國鐵薩羅等十一尼至先達諸尼已通宋語請僧伽跋摩於南林寺壇界次第重受三百餘人十八年年三十四矣時宴坐經日維那故觸謂言已死驚告寺官寺官共視見果身冷肉殭唯氣息微傳始欲舁徙便自開眼談笑尋常於是遇者駭伏不知所終

山陽東鄉竹林寺靜稱尼二十八

靜稱本姓劉名勝譙郡梁人也戒業精苦誦經四十五萬言寺傍山林無諸囂雜遊心禪

默求絕塵勞曾有人失牛推尋不已夜至山中望見寺林火光熾盛及至都無常有一虎隨稱去來稱若坐禪蹲踞左右寺內諸尼若犯罪失不時懺悔者虎即大怒懺悔若竟虎乃怡悅稱後暫出山道遇一北地女人造次問訊欣然若舊女姓衷名文姜本博平人也性好佛法聞南國道富開託避得至此土因遂出家既同苦節二人並不資五穀餌麻朮而已聲達虜都虜謂聖人遠遣迎接二人不樂邊境故穢聲跡危行言遜虜主爲設肴饍皆悉進啖因此輕之不復拘留稱與文姜復還本寺稱年九十三無疾而卒矣

吳太玄臺寺法相尼二十九

法相本姓侯燉煌人履操清貞才識英拔篤志好學不以屢空廢業情安貧窶不以榮達移心出適傅氏家道多故苻堅敗績眷屬散亡出家持戒信解彌深常割衣食好者施人惠宿尼寺僧諫曰惠宿資野言不出口佛法經律曾未措心欲學禪定又無師範專頑拙訥是下愚人耳何以不種上田而修此下福荅曰由之勝負唯聖乃知我既凡人寧立取捨遇有如施何關作意耶惠宿後建禪齋七日至第三日夜與衆共坐衆起不起衆共觀之堅如木石牽持不動咸謂已死後三日起起後如常衆方異之始悟法相深相領照矣其如此類前後非一相年達桑榆操行彌篤年九十餘元嘉末卒也

東青園寺業首尼三十

業首本姓張彭城人也風觀峻整戒行清白深解大乘善構妙理彌好禪誦造次無怠宋

高祖武皇帝雅相敬異文帝少時從受三歸住永安寺供施相續元嘉三年王景深毋范氏以王坦之故祠堂地施首起立寺舍名曰青園齊肅徒衆甚有風規潘貴妃歎曰首尼弘振佛法甚可敬重以元嘉十五年爲首更廣寺西刱立佛殿復拓寺北造立僧房賑給所須寺業興顯衆二百人法事不絕春秋稍高仰者彌盛累以耆艾自陳衆咸不許年九十大明六年卒時又有淨哀寶英法林並以治身清約有聲京縣哀久習禪誦任事清允泰始五年卒英建塔五層閑理有勤蔬食精進泰始六年卒林博覽經律老而不懈元徽元年卒

又有弟子曇寅兼通禪律簡絕榮華不闚朝市元徽六年卒

景福寺尼法辯三十一

法辯丹陽人也少出家爲景福寺惠果尼弟子忠謹清慎雅有素儉弊衣蔬食不甘五辛高簡之譽早盛京邑相州刺史瑯瑘王郁甚相敬禮後從道林寺外國沙門畺良耶舍諮稟禪觀如法修行通極精解每預衆席恒如睡寐甞在堂齋散不起維那驚觸如木石焉馳以相告皆來就視須臾出定言語尋常衆咸歎服倍加崇重大明七年而卒年六十餘先是一日上定林寺超辯法師夢一宫城莊嚴顯麗服玩光赫非世所有男女裝飾充滿其中唯不見有主即問其故荅景福寺尼法辯當來生此明日應到辯至其日唯覺肉戰即遣告衆大小皆集自云有異人來我左右乍顯乍晦如影如雲言訖坐絕其後復有道

照僧辯亦以精進知名道照本姓楊北地徐人也飯蔬誦經爲臨賀王之所供養

江陵三層寺道綜尼三十二

道綜未詳何許人住江陵三層寺少不以出衆居心長不以同物爲汚汎賢愚之際從道而已跡雖混成所度潛廣以宋大明七年三月十五日夜自練油火關額既然耳目就毀誦詠不輟道俗咨嗟魔正同駭率土聞風皆發菩提心宋徵士劉虬雅相宗重敬爲製偈讚云

竹園寺慧濬尼三十三

慧濬本姓陳山陰人也幼而穎悟精進邁羣旦輒燒香運想禮敬移時中則菜蔬一飯鮮肥不食雖在居家有如出俗父母不能割其志及年十八許之從道內外墳典經眼必誦深禪祕觀無不必入靜而無競和而有節朋遊舊狎未嘗戲言宋太宰江夏王義恭雅相推敬常給衣藥四時無爽不畜私財悉營寺舍竹園成立濬之功也禪味之樂老而不衰年七十三宋大明八年卒葬于傳山同寺有僧化尼聰穎卓秀多誦經律蔬食苦節與濬齊名

普賢寺寶賢尼三十四

寶賢本姓陳陳郡人也十六丁母憂三年不食穀以葛芋自資不衣纊繒不坐牀席十九出家住建安寺操行精修博通禪律宋文皇帝深加禮遇供以衣食及孝武雅相敬待月給錢一萬明帝即位賞接彌崇以泰始元年勅爲普賢寺主二年又勅爲都邑僧正甚有威風明斷如神善論物理羣枉必釋秉性剛

直無所傾撓初晉興平中淨檢尼是比丘尼之始也初受具足指從大僧景福寺惠果淨音等以諮求那跋摩求那跋摩云國土無二衆但從大僧受得具戒惠果等後遇外國鐵薩羅尼等至以元嘉十一年從僧伽跋摩於南林寺壇重受具戒非謂先受不得謂是增長戒善耳後諸好異者鹹相傳習典制稍虧永徽二年法頴律師於晉興寺開十誦律題其日有十餘尼因下講欲重受戒賢乃建僧局賫命到講座鳴木宣令諸尼不得輙復重受戒若歲審未滿者其師先應集衆懺悔竟然後到僧局僧局許可請人鑒撿方得受耳若有違拒即加擯斥因茲已後矯競暫息在任清簡才兼事義安衆惠下肅然寡欲世益高之年七十七昇明元年卒

普賢寺法淨尼三十五

法淨江北人也年二十值亂隨父避地秣陵門修釋教淨少出家住永福寺戒行清潔明於事理學思精研深究義奧與寶賢尼名葦略齊宋明皇帝異之泰始元年勑住普賢寺宮內接遇禮兼師友二年勑爲京邑都維那在事公正確然殊絕隨方引汲德化如流荊楚諸尼及通家婦女莫不遠修書嚫求結知識其陶冶德風皆此類也諮其戒範者七百人年六十五永徽元年卒

蜀郡永康寺惠曜尼三十六

惠曜本姓周西平人也少出家常誓燒身供養三寶泰始末言於刺史劉亮亮初許之有趙虔恩妾王氏甓塔曜請塔上燒身王氏許諾正月十五日夜將諸弟子賫持油布往至

塔所裝束未訖劉亮遣信語諸尼云若曜果燒身者永康一寺並與重罪曜不得已於此便停王氏大瞋云尼要名利詐現奇特密貨內人作如此事不爾夜半城內那知曜曰新婦勿橫生煩惱捨身關我傍人豈知於是還寺斷穀服香油至昇明元年於寺燒身火來至面誦經不輟語諸尼云收我遺骨止得二升及至火滅果如其言未燒之前一月日許有胡僧年可二十形容端正髀生黑毛長六七尺極細軟人問之譯語荅云從來不覆是故生毛耳謂曜曰我住波羅奈國至來數日聞姊欲捨身故送銀甖相與曜即頂受未及委悉忽忽辭去遣人追留出門便失以此甖盛其舍利不滿二合云云

比丘尼傳卷第二

音釋

孀 色莊切寡婦也 濬 私閏切 礭 苦角切堅也 橷 音撰

比丘尼傳卷第三同卷第四

齊　莊　嚴　寺　釋　寶　唱　撰

東莞曾成法緣尼三十七
南永安寺曇徹尼三十八
崇聖寺僧敬尼三十九
鹽官齊明寺僧猛尼四十
華嚴寺妙智尼四十一
建福寺智勝尼四十二
禪基寺僧蓋尼四十三
東青園寺法全尼四十四
普賢寺淨曜尼四十五
法音寺曇簡尼四十六
法音寺淨珪尼四十七
集善寺慧緒尼四十八
錢唐齊明寺超明尼四十九
法音精舍曇勇尼五十
剡齊興寺德樂尼五十一

東莞曾成法緣尼三十七

法緣者本姓俞東莞曾成人也宋元嘉九年年十歲法緣妹法綵年九歲未識經法忽以其年二月八日俱失所在經三日而歸說至淨土天宮見佛佛爲開化至九月十五日又去一旬乃還能便作外國書語及講經見西域人言謔善相了解十年正月十五日又復失去田中作人見其隨風飄颺上天父母憂懼祀神求福既而經月乃返返已出家披著法服持髮而歸自說見佛及比丘尼語云汝前世因緣應而爲我弟子舉手摩頭髮自墮爲立法名大曰法緣小名法綵臨遣還曰可作精舍當與汝經也法緣等還家即毁神座

繕立精舍晝夜講誦夕中每有五色光明流汎峯嶺有若燈燭自此已後容止華雅音制詮正上京諷誦不能過也刺史韋朗孔默兼並屈供養聞其談說甚敬異焉因是士人皆事正法年五十六建元中卒

南永安寺曇徹尼三十八

曇徹尼未詳何許人也少爲普要尼弟子隨要住南永安寺要道潔學優有聞當世徹秉操無矯習業不休佛法奥義必欲總採未及成戒博究經論具足已後遍習毗尼才堪機務尤能講說剖毫析滯探賾幽隱諸尼大小皆請北面隨方應會負袠成羣五侯七貴婦女已下莫不修敬年六十三齊永明二年卒

崇聖寺僧敬尼三十九

僧敬本姓李會稽人也寓居秣陵僧敬在孕家人設會請瓦官寺僧超西寺曇芝尼使二人指腹呼胎中兒爲弟子母代兒喚二人爲師約不問男女必令出家將産之日母夢神人語之曰可建八關即命經營僧像未集敬便生焉聞空中語曰可與建安寺白尼爲作弟子母即從之及年五六歲聞人經唄輒能誦憶讀經數百卷妙解日深菜蔬刻已清風漸著逮元嘉中魯郡孔默出鎭廣州携與同行遇見外國鐵薩羅尼等來向宋都並風節峻異更從受戒深悟無常乃欲乘船汎海尋求聖跡道俗禁閉留滯嶺南三十餘載風流所漸獷俗移心捨園宅施之者十有三家共爲立寺於潮亭名曰衆造宋明帝聞之遠遣徵迎番禺道俗大相悲戀還都勑住崇聖寺道俗向慕服其進上丹陽樂遵爲敬捨宅立

寺後還居之齊文惠帝竟陵文宣王並欽風德覩施無礙年八十四永明四年二月三日卒葬于鍾山之陽弟子造碑中書侍郎吳興沈約製其文焉

鹽官齊明寺僧猛尼四十

僧猛本姓岑南陽人也遷居鹽官縣至猛五世矣曾祖率晉正員郎餘杭令世事黃老加信敬邪神猛幼而慨然有拔俗之志年十二父亡號哭吐血死而復穌三年告終示不滅性辭母出家行已清潔奉師恭肅蔬糲之食止存支命行道禮懺未嘗疲怠說悔先罪精懇流淚能行人所不能行益州刺州吳郡張岱聞風貴敬請爲門師宋永徽元年淨度尼入吳攜出京城仍住建福寺歷覩衆經以日係夜隨逐講說心無猒倦多聞強記經耳必憶由是經律皆悉研明澄情宴坐怕然不倒齊建元四年母病返東捨宅爲寺名曰齊明締搆殿宇列植竹樹內外清靖狀若仙居飢者撤饍以施之寒者解衣而與之嘗有獵者近於寺南飛禽走獸競來投猛而鷹犬馳逐相去咫尺猛以身手遮遏雖體被啄嚙而投者獲免同止數十人三十餘載未嘗見其慍怒之色年七十二永明七年卒時又有僧瑗尼猛之從弟女也亦以孝聞業行高邈慧悟凝深也

華嚴寺妙智尼四十一

妙智本姓曹河內人也禀性柔明陶心大化執持禁範如護明珠心勤忍辱與物無忤雖有毀惱必以和顏下帷窮年終日無悶精達法相物共宗之禪堂初建齊武皇帝勑請智

講勝鬘淨名開題及講帝數親臨詔問無方智連環剖析初無遺滯帝屢稱善四衆雅服齊竟陵文宣王壇界鍾山集葬名德年六十四建武二年卒葬于定林寺南齊侍中瑯琊王倫妻江氏爲著石讚文序立于墓左耳

建福寺智勝尼四十二

智勝者本姓徐氏長安人也寓居會稽于其三世六歲而隨王母出都遊瓦官寺見招提整峻寶飾嚴華潸焉泣涕仍祈剪落王母問之具述此意謂其幼稚而未許之宋季多難四民失業時事紛紜奄冉積載年將二十方得出家住建福寺獨行無倫絶塵難範聽受大般涅槃經一聞能持後研律藏功不再受總持之譽僉然改約自製數十卷義疏辭約而旨遠義隱而理妙逢涅不緇遇磨不磷大明中有一男子詭期抱梁欲規不遜勝刻意淵深持操壁立正色告衆衆録付官守戒清淨如護明珠時莊嚴寺曇斌法師弟子僧宗玄趣共直佛殿慢藏致盜乃失菩薩瓔珞及七寶澡罐斌衣鉢之外室如懸罄無以爲備憂慨輟講閉房三日勝宣告四部旬日備辦德感化行皆類此也齊文惠帝聞風雅相接召每延入宮講説衆經司徒竟陵文宣王倍宗敬焉勝志貞南金心皎北雪纔成尼衆實允物望令旨仍使爲寺主衆所愛敬如奉嚴尊從定林寺僧遠法師受菩薩戒座側常置香鑪勝乃捻香遠止之曰不取火已信宿矣所置之香遂氤氳流煙咸歎其肅恭表應若斯也永明中作聖僧齋攝心祈想忽聞空中彈指合掌側聽勝居寺四十年未嘗赴齋會

遊踐貴賤清閑靜處係念思惟故流芳不遠文惠帝特加供俸日月充盈締搆房宇寺衆崇華勝捨衣鉢爲宋齊七帝造攝山寺石像永明十年寢疾忽見金車玉宇悉來迎接到四月五日告諸弟子曰吾今逝矣弟子皆泣乃披衣出胸胸有草善佛字字體鮮白色相明潤八日正中而卒年六十六葬于鍾山文帝給其湯藥凶事所須並宜官備也

禪基寺僧蓋尼四十三

僧蓋本姓田趙國均仁人父完梁天水太守蓋幼出家爲僧志尼弟子住彭城華林寺恡利養惔毀譽永徽元年索虜侵州與同學法進南遊京室住妙相尼寺博聽經律深究旨歸專修禪定惟日弗足寒暑不變衣裳四時恒新日食但資一菜中飲而已受業於隱審二禪師禪師皆歎其易悟齊永明中移止禪基寺欲廣弘觀道道俗諮訪更成紛動乃別立禪房於寺之左宴默其中出則善誘詢詢不倦齊竟陵文宣王蕭子良四時資給雖以耆艾而志尚不衰終日清虛通夜不寐年六十四永明十一年卒時寺又有法延尼者本姓許高陽人也精勤有行業亦以禪定顯名

東青園寺法全尼四十四

法全本姓戴丹陽人也端莊好靜雅勤定慧初隨宗瑗博綜衆經後師審隱遍遊禪觀晝則披文遠思夕則歷觀妙境大乘奧典皆能宣說三昧祕門並爲師匠食但蔬菜衣止蔽形訓誘未聞奬成後學聽者修行功益甚衆寺既廣大閱理爲難泰始三年衆議欲分爲二寺時寶嬰尼求於東面起立禪房更搆靈

塔於是始分爲東青園寺昇明二年嬰卒衆既新分人望未緝乃以全爲寺主於是大小愛悅情無纖分年八十三隆昌元年卒時寺復有淨練僧律惠形並以學顯名也

普賢寺淨曜尼四十五

淨曜本姓楊建康人也志道專誠樂法翹懇具戒之初從濟瑗稟學精思研求究大乘之奧十臘之後便爲宗匠齊文惠帝竟陵文宣王莫不服膺永明八年竟陵王請於第講維摩經後爲寺主二十餘年長幼崇敬如事父母從爲弟子者四百餘人年七十二永明十年卒時寺復有僧要光淨並學行有聞也

法音寺曇簡尼四十六

曇簡尼本姓張清河人也爲法淨尼弟子遊學淮海弘宣正法先人後已志在曠濟以齊建元四年立法音精舍禪思靜默通達三昧德聲遐布功化日遠道俗敬仰盛修供施時有慧明法師深愛寂靜本住道林寺永明爲文惠帝竟陵文宣王之所修飾僧多義學累講經論去來喧動明欲去之簡以寺爲施因移白山更立草菴以蔽風雨應時行乞取給所資常聚樵木云經營功德以建武元年二月十八日夜登此積薪引火自焚捨生死身供養三寶近村見火競來赴救及至簡已遷滅道俗哀慟聲震山谷即聚所餘爲立墳剎

法音寺淨珪尼四十七

淨珪本姓周晉陵人也寓居建康縣三世矣珪幼而聰頴一聞多悟性不狎俗早願出家父母憐之不違其志爲法淨尼弟子住法音寺德行純粹經律博通三乘禪祕無不善達

神量淵遠物莫能窺遺身忘味常自枯槁其精進總持爲世法則傳授訓誘多能導利當世歸心與曇簡尼同懇法音寺後移白山栖托樹下功化轉弘以建武元年二月八日與曇簡同夜燒身道俗哀赴莫不感咽收其舍利樹墳封刹焉

集善寺慧緒尼四十八

慧緒尼本姓閭丘高平人也爲人高率疎遠見之如丈夫不似婦人發言吐論甚自方直略無迴避七歲便蔬食持齋志節勇猛十八出家住荆州三層寺戒業具足道俗所嗟時江陵復有隱尼西土德望見緒而異之遂乃契意相携行道嘗同居一夏共習般舟心形勤苦晝夜不息沈攸之爲刺史普沙簡僧尼緒乃避難下都及沈破敗後復還西齊太尉大司馬豫章王蕭嶷以宋昇明末出鎮荆陝知其有道行迎請入内備盡四事時有玄暢禪師從蜀下荆緒就受禪法究極精妙暢每稱其宿習不淺緒既善解禪行兼菜蔬厲節豫章王妃及内眷屬敬信甚深從受禪法每有嚫施受已隨散不嘗儲蓄意志高遠都不以生業關懷蕭王要共還都爲起寺舍在第東田之東名曰福田寺常入第行道永明九年自稱忽忽苦病亦無正惡唯不復肯食顔貌憔悴苦求還寺還寺即平愈旬日中輒復請入入輒如前咸不知所以爾俄而王薨禍故相續武皇帝以東田郊迫更起集善寺悉移諸尼還集善而以福田寺别安外國道人阿梨第中還復供養善讀誦呪緒自移集善寺已後足不復入第者數年時内外既敬重

此尼每勸其甓至後第內竺夫人欲建禪齋遣信先諮請尼云甚善貧道年惡此段實願一入第與諸夫娘別既入齋齋竟自索紙筆作詩曰世人或不知呼我作老周忽請作七日禪齋不得休作詩竟言笑接人了不異常日高傲也固具叙離云此段出寺方為永別年老無復能入第理時體中甚康健出寺月餘日便云病無乃有異於恒夕日而卒是永元元年十一月二十日卒年六十九周捨為立序讃又有僧威尼德合志同為法眷屬行道習觀親承音旨也

錢唐齊明寺超明尼四十九

超明本姓范錢唐人父考少為國子生世奉大法明幼聰穎雅有志尚讀五經善文義方正有禮內外敬之年二十一夫死寡居鄉隣求娉誓而不許因遂出家住崇隱寺神理明澈道識清悟聞吳縣北張寺有曇整法師道行精苦從受具足後往塗山聽慧基法師講說衆經便究義旨一經於耳退無不記三吳士庶內外崇敬尋還錢唐移憩齊明寺年六十餘建武五年而卒時又有法藏尼亦以學行馳名矣

法音精舍曇勇尼五十

曇勇尼者曇簡尼之姉也為性剛直不隨物傾動常以禪律為務不以衣食經懷憩法音精舍深悟無常高崇我樂以建武元年隨簡因移白山永元三年二月十五日夜積薪自燒以身供養當時聞見咸發道心共聚遺燼以立墳剎云

剡齊興寺德樂尼五十一

德樂本姓孫毗陵人也高祖毓晉豫州刺史樂生而口有二牙及長常於闇室不假燈燭了了能見願樂離俗父母愛惜而不敢遮至年八歲許其姊妹同時入道爲晉陵光尼弟子具戒已後並遊學京師住南永安寺篤志精勤以晝繼夜窮研經律言談典雅宋文帝善之元嘉七年外國沙門求那跋摩宋大將軍立王國寺（在枳國寺北路）請移住焉到十一年有師子國比丘尼十餘人至重從僧伽跋摩受具足戒至二十一年同寺尼法淨曇覽染孔熙先謀入身窮法毀壞寺舍諸尼離散德樂智移憩東青園寺諮請深禪窮究妙境及文帝崩東遊會稽止于剡之白山照明精舍學衆雲集從容教授道陶東南矣齊永明五年陳留阮儉篤信士也捨所居宅立齊明精舍樂綱紀大小悅服遠近欽風皆願依止徒衆二百餘人不聚嚫施歲建一講僧尼不限平等資供年八十一永明三年卒剡又有僧茂尼本姓王彭城人也節食單蔬勤苦爲業用其親遺起竹園精舍焉

比丘尼傳卷第三

音釋

袠（直一切 緊袠也） 糲（郎達切 脫粟也） 潸（所間切 淚流貌） 嶷（魚力切）

比丘尼傳卷第四

齊大莊嚴寺釋寶唱撰

禪林寺淨秀尼五十二
禪林寺僧念尼五十三
城都長樂寺曇暉尼五十四
髙昌都郎中寺馮尼五十五
閑居寺惠勝尼五十六
東青園寺淨賢尼五十七
竹園寺淨淵尼五十八
竹園寺淨行尼五十九
南晉陵寺令王尼六十
閑居寺僧述尼六十一
西青園寺妙禕尼六十二
樂安寺惠暉尼六十三
底山寺道貴尼六十四
山陰招明寺法宣尼六十五

禪林寺尼淨秀五十二

淨秀本姓梁安定烏氏人也祖疇征虜司馬父粲之龍川縣都鄉侯淨秀幼而聰叡好行慈仁七歲自然持齋家中請僧轉涅槃經聞斷魚肉即便蔬食不敢令二親知若得鮭鱔密自棄去從外國沙門普練諮受五戒精勤奉持不曾違犯禮拜讀誦晝夜不休年十二便求出家父母禁之及手能書常自寫經所有財物唯充功德不營俗好不衣錦繡不著粉黛如此推遷至二十九方得聽許爲青園寺首尼弟子事師竭誠猶懼弗及三業勤修夙夜匪懈僧使衆役每居其首跋涉勤劬觸事關涉善神敬護常在左右時有馬先生世呼神人也見秀記言此尼當生兜率嘗三人

同於佛殿內坐忽聞空中聲狀如牛吼二人
驚怖唯秀惔然還房取燭還始登階復聞空
中語曰諸尼避路秀禪師歸他日又與數人
於禪房中坐一尼鼾眠睡中見有一人頭拄
屋語之曰勿驚秀尼後時與諸尼同坐一尼
暫起還房見一人抵掌止之曰莫撓秀尼秀
尼進止俯仰必遵律範欲請暉法師講十誦
律但有錢一千憂事不辦夜夢見鴉鵲鸜鵒
雀子各乘軒車大小稱形同聲唱言我當助
秀尼講及至經營有七十檀越爭設妙供後
又請法穎律師重講十誦開題之日澡鑵中
水自然香馥其日就座更無餘伴起懼犯獨
以諮律師律師答曰不犯秀觀諸尼未盡如
法乃歎曰洪徽未遠靈緒稍隤自非正己焉
能導物即行摩那埵以自悔守合衆見之悉
共相率退思補過慚愧懺謝宋元嘉七年外
國沙門求那跋摩至都律範清高秀更從受
戒而青園徒衆悟解不同思立別住外嚴法
禁內安禪默庶微稱己心宋南昌公主及黃
修儀以大明七年八月共施宜知地以立精
舍秀麻衣藿食躬執泥瓦夙夜盡勤製龕造
像無所不備同住十餘人皆以禪定爲業泰
始三年明帝勅以寺基所集宜名禪林寺秀
手寫衆經別立經臺在乎寺內娑伽羅龍王
兄弟二人現迹彌日示其擁護知識往來無
不見者每奉諸聖僧果食之上必有異迹又
甞七日供養禮懺胡跪攝心注想即見二梵
僧舉手共語一稱彌佉羅一稱毗呿羅所著
袈裟色如熟桑甚秀即以泥染衣色令如所
見他日又請阿耨達池五百羅漢復請罽賓

國五百羅漢又請京邑大德二日大會第二日又見一梵僧合衆疑之因即借問云從罽賓來至已一年使守門人密加覘視多人共見從宋林門出始行十餘步奄忽不見又曾浴聖僧内外寂靜唯有檥杓之聲其諸瑞異皆類此也齊文惠帝竟陵文宣王厚相禮待供施無廢年耆力弱復不能行梁天監三年勑見聽乘輿至内殿五年六月十七日苦心悶亂不復飲食彭城寺惠全法師六月十九日夢見一柱殿嚴麗非常謂是兜率天宮見淨秀在其中全即囑之得生妙處勿忘將接秀曰法師是大丈夫弘通經教自應居勝地全聞秀病往看之述夢中事至七月十三日少間自夢見旛蓋樂器在佛殿西二十三日請相識僧會別二十七日告諸弟子曰我升兜率天宮言絶而卒年八十九

禪林寺僧念尼五十三

僧念本姓羊泰山南城人父彌州從事史念即招提寺曇叡法師之姑也珪璋早秀才鑑明達立德幼年十歲出家爲法護尼弟子從師住太后寺貞節苦心禪思精密博涉多通文義兼美蔬食禮懺老而彌篤誦法華經日夜七遍宋文孝武二帝常加資給齊永明十年中移住禪林寺禪範大隆諮學者衆司徒竟陵王四時供養年九十梁天監三年卒葬秣陵縣中興里内

成都長樂寺曇暉尼五十四

曇暉本姓青陽名白玉成都人也幼樂修道父毋弗許元嘉九年有外國禪師畺良耶舍入蜀大弘禪觀暉年十一啓毋求請禪師諮

禪法毋從之耶舍一見歎此人有分令其修習屬法育尼使相左右毋巳許嫁於暉之姑子出門有曰不展餘計育尼密迎還寺暉深立誓願若我道心不遂遂致逼迫者當以火自焚耳刺史覲法崇聞之遣使迎暉集諸綱佐及有望之民請諸僧尼窮相難盡法崇問曰汝審能出家不荅曰微願久發特乞救濟法崇曰善遣使諮姑姑即奉教從法育尼出家年始十三矣從育學修觀行栽得禀受即於坐末便得入定見東方有二光明其一如日而白其一如月而青即於定中立念云白者必是菩薩道青者聲聞法若審然者當令青者銷而白光熾即應此念青光自滅白光熾滿及至起定爲育尼說育尼善觀道聞而歡喜讚善時同坐四十餘人莫不歎其希有也後壻心疑以爲姦詐相率抄取將歸其家曇暉時年十六矣以婢使營衞不受侵逼壻無如之何復以許州刺史以賞異問曇良耶舍荅曰此人根利慎勿違之若壻家須相分解費用不足者貧道有一蒼頭即爲隨喜於是解釋後於禪中自解佛性常住大乘等義並非師受時諸名師極力問難無能屈者於是聲馳遠近莫不歸服宋元嘉十九年臨川王臨南充延之至鎮時年二十一驃騎牧陝復携住南楚男女道俗北面擁篲者千二百人歲月稍流思毋轉至固請還鄉德行既高門徒日衆於市橋西北自營塔廟殿堂廂廊倏忽而成復營三寺皆悉神速莫不歎服稱有神力焉年八十三天監三年卒初張峻隨父在益州嘗忽然直往不令預知同行賓容

三十許人坐始定便下果粽並悉時珍刺史劉悛後當率徃亦復如之梁宣武王嘗送物使暉設百人會本言不出臨中自徃及至乃有三百僧并王佐吏近四百人將欲行道遣婢來倩人下食王即遣入唯見二弟子及二婢奠食都無雜手力王彌復歎其不可量也或有問暉者曰見師生徒不過中家之產而造作云爲有若神化何以至此耶荅云貧道常自無居貯若須費用役五三金而已隨復有之不知所以而然故談者以爲有無盡藏焉時又有花光尼本姓鮮深禪妙觀洞其幽微遍覽三藏傍兼百氏尤能屬文述暉讃頌詞旨有則不乖風雅焉

僞高昌都郎中寺馮尼五十五

馮尼者本姓馮高昌人也時人敬重因以姓爲號年三十出家住高昌都郎中寺齋蔬一食戒行精苦燒六指供養皆悉至掌誦大涅槃經三日一遍時有法惠法師精進邁羣爲高昌一國尼依止師馮後忽謂法惠言阿闍梨未好馮是闍梨善知識闍梨可往龜茲國金花寺帳下直日聞當得勝法法惠聞而從之徃至彼寺見直日直日歡喜以蒲萄酒一斗五升與之令飲法惠驚愕我來覓勝法翻然飲我非法之物不肯飲直日推背急令出去法惠退思我既遠來未達此意恐不宜違即頓飲之醉吐迷悶無所復識直日便自他行法惠酒醒自知犯戒追大慚愧自椎其身悔責所行欲自斷命因此思惟得第三果直日還問曰已得耶荅曰然因還高昌未至二百里初無音信馮呼尼衆遠出迎候先知之

迹皆類此也高昌諸尼莫不師奉年九十六
梁天監二年卒
梁閑居寺慧勝尼五十六
慧勝本姓唐彭城人也父僧智寓居建康勝
幼頴出家以方正自立希於語言言必能行
身無輕躁旬日不出戶牖見之者莫不敬異
以宋元嘉二十一年出家時年十八爲淨秀
尼弟子住禪林寺以具戒後講法華經隨習
善寺緒尼學五門禪後從草堂寺慧隱靈根
寺法頴備修觀法奇相妙證獨得懷抱人見
而問之皆荅云罪無輕重一時發露懺悔懇
惻以晝係夜貴賤崇敬供施不斷年八十一
梁天監四年卒葬于白板山也
東青園寺淨賢尼五十七
淨賢本姓弘永世人住青園東寺有幹局才

能而好修禪定博窮經律言必典正雖不講
說精究旨要宋文皇帝善之湘東王或齠齓
之年眠好驚魘勑從淨賢尼受三自歸悸寐
即愈帝益相善厚崇供施內外親賓及明帝
即位禮待益隆資給彌重建齋設講相繼不
絕當時名士莫不宗敬後總寺任十有餘載
年七十五梁天監四年卒復有慧喬寶顒皆
知名慧喬坐禪誦經勤營衆務寶顒誦法華
經明於觀行
竹園寺淨淵尼五十八
淨淵本姓時鉅鹿人也幼有成人之智五六
歲時常聚沙爲塔刻木成像燒香禮拜彌日
不足每聞人言輙難盡取其理究二十出家
戀慕膝下不食不寢飲水持齋諫曉不從終
竟七日自爾之後蔬食長齋戒忍精苦不由

課厲師友嗟敬遠近稱譽齊文帝大相欽禮四事供養信驛重沓年七十一梁天監五年卒

竹園寺淨行尼五十九

淨行即淨淵尼第五妹也幼而神理清秀遠識道瞻爽烈有志分風調舉止每輙不羣少經與太秣令郭洽妻臧氏相識洽欲害其妻言泄于路行請兄諫洽洽不從之行密語臧氏臧氏不信行執手慟泣於是而返後一二日洽果害之及年十七從法施尼出家住竹園寺學成實毗曇涅槃華嚴每見事端已達旨趣探究淵賾博辯無窮齊竟陵文宣王蕭子良厚加資給僧宗寶亮二法師雅相賞異及請講說聽衆數百人官第尼寺法事連續當時先達無能屈者竟陵王後區品學衆欲撰僧録莫可與行爲輩後有尼聰朗特達博辯若神行特親押之衆亦以爲後來之秀可與行爲儔也行晚節好禪觀菜食精苦皇帝聞之雅相歎賞年六十六梁天監八年卒葬于鍾山也

南晉陵寺釋令玉尼六十

令玉本姓蔡建康人也父朗少出家住何后寺禪房爲淨曄尼弟子淨曄律行純白思業過人玉少事師長恭勤匪懈始受十戒威儀可觀及受具戒禁行清白有若氷雪博尋五部妙究幽宗雅能傳述梁邵陵王綸大相欽敬請爲南晉陵寺主固讓不當王不能屈以永徽元年徽再勑事不獲免在任積年不矜而莊不厲而威年七十六梁天監八年卒寺復有令惠戒忍惠力並顯名令惠講妙法蓮

華維摩勝鬘等經勤身蔬飯卓然衆表戒忍聰朗好學經目不忘惠力雅識靈通無所矯競

閑居寺僧述尼六十一

僧述本姓懷彭城人也父僧珍僑居建康述幼而志道八歲蔬食及年十九以宋元嘉二十四年從禪林寺淨秀尼出家節行精苦法檢不虧遊心經律靡不遍覽後偏功十誦文義優洽復從隱審二法師諮受祕觀遍三昧門移住禪林寺爲禪學所宗去來投集更成囂動述因有隱居之志宋臨川王母張貴嬪聞之捨所居宅欲爲立寺時制不得輙造到元徽二年九月一日汝南王母吴充年華啓勑即就締構堂殿房宇五十餘間率其同志二十人以禪寂爲樂名曰閑居述動静守眞不斆浮飾宋齊之季世道紛喧且禪且寂風塵不擾齊文惠帝竟陵文宣王大相禮遇修飾一寺事事光奇四時供養未曾休息及大梁開泰天下有道白黑敬仰四遠雲萃而述不蓄私財隨得隨散或賑濟四衆或放生乞施造金像五軀並皆壯麗寫經及律一千餘卷標帙帶軸寶飾莊嚴年八十四梁天監十二年卒葬于鍾山之西陽也

西青園寺妙褘尼六十二

妙褘本姓劉建康人也齠齓之年而神機秀發而幼出家住西青園寺戒行無點神情超悟敦信布惠莫不懷之雅好談説尤善語笑講大涅槃法華十地並三十餘遍十誦毗尼母經數説隨方導物利益弘多年七十梁天監十二年卒也

樂安寺惠暉尼六十三

惠暉本姓駱青州人也六歲樂道父毋不聽至年十一斷葷辛絶味清虛淡朗姿貌詳雅讀大涅槃經誦妙法蓮華經及年十七隨父出都精進勇猛行人所不及父毋愛焉聽遂其志十八出家住樂安寺從斌濟柔次四法師聽成實論及涅槃諸經於十餘年中鬱爲義林京邑諸尼無不師受於是法筵頻建四遠雲集講説不休禪誦無輟標心正念日夕忘寢王公貴賤無不敬重十方嚫遺四時殷競所獲之財追造經像隨宜遠施時有不泄者改緝樂安寺莫不新整年七十三梁天監十三年卒葬于石頭崗時復有惠意以禮誦爲業

底山寺道貴尼六十四

道貴本姓壽長安人也幼清夷沖素善研機理志幹勤整精苦過人誓弘大化葷鮮不食濟物爲懷弊衣自足誦勝鬘無量壽經不捨晝夜父毋憂念使其爲道十七出家博覽經律究竟文理不羨名聞唯以進道爲業觀境入定行坐不休悔過發願言辭哀敏聽者震肅齊竟陵文宣王蕭子良善相推敬爲造頂山寺以聚禪衆請貴爲知事固執不從請爲禪範然後許之於是結掛林下栖寄畢世縱得人信施廣興福業不以纖毫自潤已身年八十六梁天監十五年卒葬于鍾山之陽也

山陰招明寺釋法宣尼六十五

法宣本姓王剡人也父道寄世奉正法宣幼而有離俗之志年始七歲而蔬食苦節及年

十八誦法華經首尾通利解其指歸坐卧輙見帳蓋覆之驟有媒娉誓而弗許至年二十父母携就剡齊明寺德樂尼攺服從道即於是日帳蓋自消博覽經書深入理味成戒已後鄉邑時人望俗義道莫不服其精致逮宋氏之季有僧柔法師周遊東夏講宣經論自崿嵊而之禹穴或發靈隱或往姑蘇僧柔數論之趣惠基經書之要咸暢其精微究其淵輿及齊永明中又從惠熈法師諮受十誦所餐日優所見月賾於是移住山陰招明寺經律迭講聲高于越不立私財以嚫施之物修飾寺宇造構精華狀若神功寫經鑄像靡不必備吳郡張援潁川庾詠汝南周顒皆一時之名秀莫不躬往禮敬齊巴陵王蕭昭胄出守會稽厚加供待梁衡陽王元簡即到郡請為毋師春秋八十三梁天監十五年卒矣

比丘尼傳卷第四

音釋

航余六切 鮭古携切魚名 鼾下旦切眠中有聲也 鸜鵒鸜強魚切鵒余蜀切鸜鵒鳥名 隤徒回切下墜也 藿盧郭切藜藿也 檥杓檥許羈切杓與桸同杓市若切檥杓把酌器也 悛且緣切 齠齓齠徒聊切齓初覲切齠齓毀齒也 僑巨驕切旅寓也 嬪毗真切婦官也 褘于非切 賾鋤陌切深

高僧傳

梁會稽嘉祥寺沙門慧皎撰

清刻龍藏佛說法變相圖

高僧傳 并序

梁會稽嘉祥寺沙門慧皎撰

原夫至道沖漠假蹄筌而後彰玄致幽凝藉師保以成用是由聖迹迭興賢能異託辯忠烈孝慈以定名教之道明詩書禮樂以成風俗之訓或忘功遺事尚彼虛沖或體任榮枯重茲達命而皆教但域中功在近益斯蓋漸染之方未奧盡其神性至若能仁之爲訓也考業果之幽微則循復三世言至理之高妙則貫絕百靈若夫啓十地以辯慧宗顯三諦以詮智府窮神盡性之旨管一樞極之致餘方亦猶群流之歸巨壑衆星之拱北辰懋哉邈矣信難得以言尚至迺教滿三千形遍六道皆所以接引幽昏爲大利益而以淨穢異聞昇墜殊見故秋方先音形之奉東國後見

聞之盖雲龍表於夜明風虎彰乎宵夢洪風旣扇大化斯融自爾西域名僧往往而至或傳度經法或教授禪道或以異迹化人或以神力拯物自漢之梁紀曆彌遠世踐六代年將五百此土桑門含章秀發群英間出迭有其人衆家記錄叙載各異沙門法濟偏叙高逸一迹沙門法安但列志節一行沙門僧寶止命遊方一科沙門法進迺通撰論傳而辭事闕略並皆互有繁簡出沒成異考之行事未見其歸宗臨川康王義慶宣驗記及幽明錄太原王琰冥祥記彭城劉悛益部寺記沙門曇宗京師寺記太原王延秀感應傳朱君台徵應傳陶淵明搜神錄並傍出諸僧叙其風素而皆是附見亟多疎闕齊竟陵文宣王三寶記傳或稱佛史或號僧錄旣三寶共叙辭旨相關混濫難求更爲蕪昧琅琊王巾所撰僧史意似該綜而文體未足沙門僧祐撰三藏記止有三十餘僧所無甚衆中書郗景興東山僧傳治中張孝秀廬山僧傳中書陸明霞沙門傳各競舉一方不通今古務存一善不及餘行逺于即時亦繼有作者然或褒贊之下過相揄揚或叙事之中空引辭費求之實理無的可稱或復嫌以繁廣刪減其事而抗迹之疇多所遺削謂出家之士處國賓王不應勵然自逺高蹈獨絕辭榮棄愛本以異俗爲賢若此而不論竟何所紀昔以暇日遇覽群作輒搜撿雜錄數十餘家及晉宋齊梁春秋書史秦趙燕涼荒朝僞曆地理雜篇孤文片記并博諮故老廣訪先達校其有無取其同異始于漢明帝永平十年終至梁天

監十八年凡四百五十三載二百五十七人又傍出附見者二百餘人開其德業大爲十例一曰譯經二曰義解三曰神異四曰習禪五曰明律六曰遺身七曰誦經八曰興福九曰經師十曰唱導然法流東土蓋由傳譯之勳或踰越沙險汎漾洪波皆亡形殉道委命弘法震旦開明一焉是賴玆德可崇故列之篇首至若慧解開神則道兼萬億通感適化則彊暴以綏靖念安禪則功德森茂弘贊毗尼則禁行清潔忘形遺體則矜吝革心歌誦法言則幽顯含慶樹興福善則遺像可傳凡此八科並以軌迹不同化洽殊異而皆德効四依功在三業故爲群經之所稱美衆聖之所褒述及夫討覈源流商搉取捨皆列諸賛論備之後文而論所著辭微異恒體始標大意猶類前序未辯時人事同後儀若間施前後如謂煩雜故總布一科之末通稱爲論其轉讀宣唱原出非遠然而應機悟俗實有偏功故齊宋雜記咸條列秀者今之所取必其製用超絕及有一分通感乃編之傳末如或異者非所存焉凡十科所叙皆散在衆記今止删聚一處故述而無作俾夫披覽於一本之內可兼諸要其有繁辭虛賛或德不及稱者一皆省略故述六代賢異止爲十三卷并序録合十四軸號曰高僧傳自前代所撰多曰名僧然名者本實之賓也若實行潛光則高而不名寡德適時則名而不高名而不高本非所紀高而不名則備今録故省名音代以高字其間草創或有遺逸今此十四卷備賛論者意以爲定如未隱括覧者詳焉

高僧傳卷第一

譯經上

攝摩騰一　竺法蘭二
安清三　支樓迦讖四
曇柯迦羅五　康僧會六
維祇難七　竺曇摩羅刹八
帛遠九　帛尸梨蜜十
僧伽跋澄十一　曇摩難提十二
僧伽提婆十三　竺佛念十四
曇摩耶舍十五

攝摩騰本中天竺人善風儀解大小乗經常遊化爲任昔經往天竺附庸小國講金光明經會敵國侵境騰惟曰經云能說此法爲地神所護使所居安樂今鋒鏑方始曽是爲益乎乃誓以忘身躬往和勸遂二國交歡由是顯譽逮漢永平中明皇帝夜夢金人飛空而至乃大集群臣以占所夢通人傳毅奉答臣聞西域有神其名曰佛陛下所夢將必是乎帝以爲然即遣郎中蔡愔博士弟子秦景等使往天竺尋訪佛法愔等於彼遇見摩騰乃要還漢地騰誓志弘通不憚疲苦冒涉流沙至乎雒邑明帝甚加賞接於城西門外立精舍以處之漢地有沙門之始也但大法初傳未有歸信故蘊其深解無所宣述後少時卒於雒陽有記云騰譯四十二章經一卷初緘在蘭臺石室第十四間中騰所住處今雒陽城西雍門外白馬寺是也相傳云外國國王嘗毀破諸寺唯招提寺未及毀壞夜有一白馬繞塔悲鳴即以啓王王即停壞諸寺因改招提以爲白馬故諸寺立名多取則焉

竺法蘭亦中天竺人自言誦經論數萬章爲天竺學者之師時蔡愔既至彼國蘭與摩騰共契遊化遂相隨而來會彼學徒留礙蘭乃間行而至既達雒陽與騰同止少時便善漢言愔於西域獲經即爲翻譯所謂十地斷結佛本生法海藏佛本行四十二章等五部移都寇亂四部失本不傳江左唯四十二章經今見在可二千餘言漢地見存諸經唯此爲始也愔又於西域得畫釋迦倚像是優田王栴檀像師第四作既至雒陽明帝即令畫工圖寫置清涼臺中及顯節陵上舊像今不復存焉又昔漢武穿昆明池底得黑灰問東方朔朔云不知可問西域胡人後法蘭既至衆人追以問之蘭云世界終盡劫火洞燒此灰是也朔言有徵信者甚衆蘭後卒於雒陽春秋六十餘矣

安清字世高安息國王正后之太子也幼以孝行見稱加又志業聰敏剋意好學外國典籍及七曜五行醫方異術乃至鳥獸之聲無不綜達嘗行見群鷰忽謂伴曰鷰云應有送食者頃之果有致焉衆咸奇之故儁異之聲早被西域高雖在居家而奉戒精峻王薨便嗣父位乃深惟苦空猒離形器行服既畢遂讓國與叔出家修道博曉經藏尤精阿毗曇學諷持禪經備盡其妙既而遊方弘化遍歷諸國以漢桓之初始到中夏才悟機敏一聞能達至止未久即通習華言於是宣譯衆經改梵爲漢出安般守意陰持入經大小十二門及百六十品初外國三藏衆護撰述經要爲二十七章高乃剖析護所集七章譯爲漢

文即道地經也其先後所出經論凡三十九部義理明析文字允正辯而不華質而不野凡在讀者皆亹亹而不倦焉高窮理盡性自識緣業多有神迹世莫能量初高自稱先身已經出家有一同學多瞋分衛值施主不稱每輙懟恨高屢加訶諫終不悛改如此二十餘年乃與同學訶訣云我當往廣州畢宿世之對卿明經精懃不在吾後而性多恚怒命過當受惡形我若得道必當相度既而遂適廣州值寇賊大亂行路逢一少年唾手拔刃曰眞得汝矣高笑曰我宿命負卿故遠來相償卿之忿怒故是前世時意也遂伸頸受刃容無懼色賊遂殺之觀者填陌莫不駭其奇異既而神識還為安息王太子即今時世高身也高遊化中國宣經事畢值靈帝之末關

雒擾亂乃振錫江南云我當過廬山度昔同學行達邦亭湖廟此廟舊有威靈商旅祈禱乃分風上下各無留滯甞有乞神竹者未許輙取舫即覆没竹還本處自是舟人敬憚莫不攝影高同旅三十餘船奉牲請福神乃降祝曰舫有沙門可便呼上客咸驚愕請高入廟神告高曰吾昔外國與子俱出家學道好行布施而性多瞋怒今為邦亭廟神周迴千里並吾所治以布施故珍玩甚豐以瞋恚故墮此神報今見同學悲欣可言壽盡旦夕而醜形長大若於此捨命穢汚江湖當度山西澤中此身滅後恐墮地獄吾有絹千疋并雜寶物可為立法營塔使生善處也高曰故來相度何不出形神曰形甚醜異衆人必懼高曰但出衆不怪也神從牀後出頭乃是大蟒

不知尾之長短至高膝邊高向之梵語數番讚唄數契蟒悲淚如雨須臾還隱高即取絹物辭别而去舟侣颺帆蟒復出身登山而望衆人舉手然後乃滅倏忽之頃便達豫章即以廟物為造東寺高去後神即命過暮有一少年上船長跪高前受其呪願忽然不見高謂船人曰向之少年即䢵亭廟神得離惡形矣於是廟神歇矣無復靈驗後人於山西澤中見一死蟒頭尾數里今潯陽郡蛇村是也高後復到廣州尋其前世害已少年時少年尚在高徑投其家說昔日償對之事并叙宿緣歡喜相向云吾猶有餘報今當往會稽畢對廣州客悟高非凡豁然意解追悔前愆厚相資供隨高東遊遂達會稽至便入市正值市中有亂相打者誤著高頭應時殞命廣州客頻驗二報遂精懃佛法具說事緣遠近聞知莫不悲歎明三世之有徵也高既王種西域賓旅皆呼為安侯至今猶為號焉天竺國自稱書為天書語為天語音訓詭蹇與漢殊異先後傳譯多致謬濫唯高所出為群譯之首安公以為若及面稟不異見聖列代明德咸賛而思焉余訪尋衆録紀載高公互有出没將以權迹隱顯應廢多端或由傳者紕謬致成乖角輒備列衆異庶或可論案釋道安經録云安世高以漢桓帝建和二年至靈帝建寧中二十餘年譯出三十餘部經又别傳云晉太康末有安侯道人來至桑垣出經竟封一函於寺云後四年可開之吳末行至揚州使人貨一箱物以買一奴名福善云是我善知識仍將奴適豫章度䢵亭廟神為立寺

竟福善以刀刺安侯脅於是而終桑垣人迺發其所封函材理自成字云尊吾道者居士陳惠傳禪經者比丘僧會是日正四年也又庚仲雍荊州記云晉初有沙門安世高度䢼亭廟神得財物立白馬寺於荊城東南隅宋臨川康王宣驗記云蟒死於吳末曇宗塔寺記云丹陽瓦官寺晉哀帝時沙門惠力所立後有沙門安世高以䢼亭廟餘物治之然道安法師既校閱群經詮録傳譯必不應謬從漢桓建和二年至晉太康末凡經一百三十餘年若高公長壽或能如此而事不應然何者案如康僧會注安般守意經序云此經世高所出久之沉翳會有南陽韓林穎川文業會稽陳惠此三賢者信道篤密會共請受乃陳惠注義余助斟酌尋僧會以晉太康元年乃死而已云此經出後久之沉翳又世高封函之字云尊吾道者居士陳惠傳禪經者比丘僧會然安般所明盛説禪業是知封函之記信非虛作既云二人方傳吾道豈容與共同世且別傳自云傳禪經者比丘僧會會已太康初死何容太康之末方有安侯道人首尾之言自爲矛盾正當隨有一書謬指晉初於是後諸作者或道太康或言吳末雷同奔競無以校焉既晉初之説尚已難實而曇宗記云晉哀帝時世高方復治寺其爲謬諸過迺懸矣

支婁迦讖亦直云支讖本月支人操行純深性度開敏稟持法戒以精懃著稱諷誦群經志在宣法漢靈帝時遊于雒陽以光和中平之間傳譯梵文出般若道行般舟首楞嚴等

三經又有阿闍世王寶積等十餘部經歲久無錄安公校定古今精尋文體云似讖所出凡此諸經皆審得本旨了不加飾可謂善宣法要弘道之士也後不知所終時有天竺沙門竺佛朔亦漢靈之時齎道行經來適雒陽即轉梵爲漢譯人時滯雖有失旨然棄文存質深得經意朔又以光和二年於雒陽出般舟三昧讖爲傳言河南雒陽孟福張蓮筆受時又有優婆塞安玄安息國人志性貞白深沉有理致博誦群經多所通習亦以漢靈之末遊賓雒陽以功號曰騎都尉性虛靖溫恭常以法事爲已任漸解漢言志宣經典常與沙門講論道義世所謂都尉者也玄與沙門嚴佛調共出法鏡經玄口譯梵文佛調筆受理得音正盡經微旨郢匠之美見述後代調本臨淮人綺年頴悟敏而好學世稱安侯都尉佛調三人傳譯號爲難繼調又撰十慧亦傳於世安公稱佛調出經省而不煩全本巧妙又有沙門支曜康巨康孟詳等並以漢靈獻之間有慧學之譽馳於京雒曜譯成具定意經及小本起等巨譯問地獄事經並言直理旨不加潤飾孟詳譯中本起及修行本起先是沙門曇果於迦維羅衛國得梵本孟詳共竺大力譯爲漢文安公云孟詳所出奕奕流便足騰玄趣也

曇柯迦羅此云法時本中天竺人家世大富常修梵福迦羅幼而才悟質像過人詩書一覽皆文義通暢善學四韋陀論風雲星宿圖讖運變莫不該綜自言天下文理畢已心腹至年二十五入一僧房看遇見法勝毗曇聊

取覽之茫然不解慇懃重省更增惛漠乃歎曰吾積學多年浪志墳典遊刃經籍義不再思文無重覽今覩佛書頓出情外必當理致鈎深別有精要於是賫卷入房請一比丘略爲解釋遂深悟因果妙達三世始知佛教宏曠俗書所不能及乃棄捨世榮出家精苦誦大小乘經及諸部毗尼常貴遊化不樂專守以魏嘉平中來至雒陽于時魏境雖有佛法而道風訛替亦有衆僧未稟歸戒正以剪落殊俗耳設復齋懺事法祠祀迦羅既至大行佛法時諸僧共請迦羅譯出戒律迦羅以律部曲制文言繁廣佛教未昌必不承用乃譯出僧祇戒心止備朝夕更請梵僧立羯磨法中夏戒律始自乎此迦羅後不知所終時又有外國沙門康僧鎧者亦以嘉平之末來至雒陽譯出郁伽長者等四部經又有安息國沙門曇帝亦善律學以魏正元之中來遊雒陽譯出曇無德羯磨又有沙門帛延不知何許人亦才明有深解以魏甘露中譯出無量清淨平等覺經等凡六部經後不知所終

康僧會其先康居人世居天竺其父因商賈移于交阯會年十餘歲二親並亡以至性奉孝服畢出家勵行甚峻爲人弘雅有識量篤志好學明解三藏博覽六經天文圖緯多所綜涉辯於樞機頗屬文翰時孫權已制江左而佛教未行先有優婆塞支謙字恭明一名越本月支人來遊漢境初漢桓靈之世有支讖譯出衆經有支亮字紀明資學於讖謙又受業於亮博覽經籍莫不精究世間技藝多所綜習遍學異書通六國語其爲人細長黑

瘦眼多白而睛黃時人爲之語曰支郎眼中黃形軀雖細是智囊漢獻末亂避地于吳孫權聞其才慧召見悅之拜爲博士使輔導東宮與韋曜諸人共盡匡益但生自外域故吳志不載謙以大教雖行而經多梵文未盡翻譯巳妙善方言乃收集衆本譯爲漢語從吳黃武元年至建興中所出維摩大般泥洹法句瑞應本起等四十九經曲得聖義辭旨文雅又從無量壽中本起製菩薩連句梵唄三契并注了本生死經等皆行於世時吳地初染大法風化未全僧會欲使道振江左興立圖寺乃杖錫東遊以吳赤烏十年初達建業營立茅茨設像行道時吳國以初見沙門覩形未及其道疑爲矯異有司奏曰有胡人入境自稱沙門容服非恒事應檢察權曰昔漢明夢神號稱爲佛彼之所事豈其遺風耶即召會詰問有何靈驗會曰如來遷迹忽逾千載遺骨舍利神曜無方昔阿育王起塔乃八萬四千夫塔寺之興以表遺化也權以爲誇誕乃謂會曰若能得舍利當爲造塔如其虛妄國有常刑會請期七日乃謂其屬曰法之興廢在此一舉今不至誠後將何及乃共潔齋靖室以銅瓶加几燒香禮請七日期畢寂然無應求申二七亦復如之權曰此欺誑將欲加罪會更請三七權又特聽會謂法屬曰宣尼有言文王旣没文不在茲乎法靈應降而吾等無感何假王憲當以誓死爲期耳三七日暮猶無所見莫不震懼旣入五更忽聞瓶中鏗然有聲會自往視果獲舍利明旦呈權舉朝集觀五色光炎照曜瓶上權自手執

瓶瀉于銅盤舍利所衝盤即破碎權大肅然驚起而曰希有之瑞也會進而言曰舍利威神豈直光相而已乃劫燒之火不能焚金剛之杵不能碎權命令試之會更誓曰法雲方被蒼生仰澤願更垂神迹以廣示威靈乃置舍利於鐵砧碓上使力者擊之於是砧碓俱陷舍利無損權大嗟服即爲建塔以始有佛寺故號建初寺因名其地爲佛陀里由是江左大法遂興至孫皓即正法令苛虐廢棄淫祠乃及佛寺並欲毀壞皓曰此由何而興若其義教眞正與聖典相應者當存奉其道如其無實皆悉焚之諸臣僉曰佛之威力不同餘神康會感瑞大皇創寺今若輕毀恐貽後悔皓遣張昱詣寺詰會昱雅有才辯難問縱橫會應機騁辭文理鋒出自旦之夕昱不能

屈既退會送于門時寺側有淫祀者昱曰玄化既孚此輩何故近而不革會曰雷霆破山聾者不聞非音之細苟在理通則萬里懸應如其阻塞則肝膽楚越昱還歎會才明非臣所測願天鑒察之皓大集朝賢以馬車迎會會既坐皓問曰佛教所明善惡報應何者是耶會對曰夫明主以孝慈訓世則赤烏翔而老人星見仁德育物則醴泉湧而嘉苗出善既有瑞惡亦如之故爲惡於隱鬼得而誅之爲惡於顯人得而誅之易稱積善餘慶詩詠求福不回雖儒典之格言即佛教之明訓皓曰若然則周孔已明何用佛教會曰周孔所言略示近迹至於釋教則備極幽微故行惡則有地獄長苦修善則有天宮永樂舉茲以明勸沮不亦大哉皓當時無以折其言皓雖

聞正法而昏暴之性不勝其虐後使宿衛兵入後宫治園於地中得一立金像高數尺呈皓皓使著不淨處以穢汁灌之共諸群臣笑以爲樂俄爾之間舉身大腫陰處尤痛叫呼徹天太史占言犯大神所爲即祈祀諸廟求不差愈采女先有奉法者因問訊云陛下就佛寺中求福不皓舉頭問曰佛神大耶采女云佛爲大神皓心遂悟其語意故采女即迎像置殿上香湯洗數十過燒香懺悔皓叩頭于枕自陳罪狀有頃痛閒遣使至寺問訊道人請會説法會即隨入皓見問罪福之由會爲敷析辭甚精要皓先有才解欣然大悅因求看沙門戒會以戒文禁秘不可輕宣乃取本業百三十五願分作二百五十事行住坐卧皆願衆生皓見慈願廣普益增善意即就會受五戒旬日疾瘳乃於會所住處更加修飾宣示宗室莫不必奉會在吳朝亟説正法以皓性兇麤不及妙義唯叙報應近事以開其心會於建初寺譯出衆經所謂阿難念彌陀經鏡面王察微王梵皇經等又出小品及六度集雜譬喻等並妙得經體文義允正又傳泥洹唄聲清靡哀亮一代模式又注安般守意法鏡道樹等三經并製經序辭趣雅便義旨微密並見於世至吳天紀四年四月皓降晉九月會遘疾而終是歳晉武太康元年也至晉咸和中蘇峻作亂焚會所建塔司空何充復更修造平西將軍趙誘世不奉法傲慢三寶夢入此寺謂諸道人曰久聞此塔屢放光明虚誕不經所未能信誘必自覩所不論耳言竟塔即出五色光照曜堂刹誘肅然

毛竪由此信敬於寺東更立小塔遠由大聖神感近亦康會之力故圖寫厥像傳之于今孫綽爲之贊曰會公蕭瑟寔惟令質心無近累情有餘逸厲此幽夜振彼尤黜超然遠詣卓矣高出有記云孫皓打試舍利謂非權時余案皓將壞寺諸臣咸答康會感瑞大皇創寺是知初感舍利必也權時故數家傳記咸言孫權感舍利於吳宮其後更試神驗或將皓也

維祇難本天竺人也世奉異道以火祀爲上時有天竺沙門習學小乘多行道術經遠行逼暮欲寄難家宿難家旣事異道猜忌釋子乃處之門外露地而宿沙門夜密加呪術令難家所事之火欻然變滅於是舉家共出稽請沙門入室供養沙門還以呪術變火令生難旣覩沙門神力勝已即於佛法大生信樂乃捨本所事出家爲道依此沙門以爲和尚受學三藏妙善四含遊化諸國莫不皆奉以吳黃武三年與同伴竺律炎來至武昌賚曇鉢經梵本曇鉢者即法句經也時吳士共請出經難旣未善國語乃共其伴律炎譯爲漢文炎亦未善漢言頗有不盡志存義本辭近朴質至晉惠之末有沙門法立更譯爲五卷沙門法巨著筆其辭味小華也立又别出小經近百許首值永嘉末亂多不復存

竺曇摩羅刹此云法護其先月支人本姓支氏世居燉煌郡年八歲出家事外國沙門竺高座爲師誦經日萬言過目則能天性純懿操行精苦篤志好學萬里尋師是以博覽六經遊心七籍雖世務毀譽未甞介抱是時晉

武之世寺廟圖像雖崇京邑而方等深經蘊在葱外護乃慨然發憤志弘大道遂隨師至西域遊歷諸國外國異言三十六種書亦如之護皆遍學貫綜詁訓音義字體無不備識遂大賫梵經還歸中夏自燉煌至長安沿路傳譯寫爲晉文所獲賢劫正法華光贊等一百六十五部孜孜所務唯以弘通爲業終身寫譯勞不告勸經法所以廣流中華者護之力也護以晉武之末隱居深山山有清澗恒取澡漱後有採薪者穢其水側俄頃而燥護乃徘徊歎曰人之無德遂使清泉輟流水若永竭眞無以自給正當移去耳言訖而泉流滿澗其幽誠所感如此故支遁爲之像贊云護公澄寂道德淵美微今穹谷枯泉漱水邈矣護公天挺弘懿濯足流沙傾拔玄致後立寺於長安青門外精勤行道於是德化遐布聲蓋四遠僧徒數千咸所宗事及晉惠西奔關中擾亂百姓流移護與門徒避地東下至澠池遘疾而卒春秋七十有八後孫綽製道賢論以天竺七僧方竹林七賢以護匹山巨源論云護公德居物宗巨源位登論道二公風德高遠足爲流輩矣其見美後代如此時有清信士聶承遠明解有才篤志務法護公出經多參正文句超日明經初譯頗多煩重承遠刪正文偈今行二卷其所詳定類皆如此承遠有子道眞亦善梵學此君父子比辭雅便無累於古又有竺法首陳士倫孫伯虎虞世雅等皆共承護旨執筆詳校安公云護公所出若審得此公手目綱領必正凡所譯經雖不辯妙婉顯而宏達欣暢特善無生依

慧不文朴則近本其見稱若此護世居燉煌死而化道周洽時人咸謂燉煌菩薩也

帛遠字法祖本姓萬氏河內人父威達以儒雅知名州府辟命皆不行祖少發道心啓父出家辭理切志父不能奪遂改服從道祖才思儁徹敏朗絶倫誦經日八九千言研味方等妙入幽微世俗墳索多所該貫乃於長安造築精舍以講習爲業白黑宗禀幾且千人晉惠之末太宰河間王顒鎭關中虛心敬重待以師友之敬每至閑晨靖夜輒談講道德于時西府初建俊乂甚盛能言之士咸服其遠達祖見群雄交爭干戈方始志欲潛遁隴右以保雅操會張輔爲秦州刺史鎭隴上祖與之俱行輔以祖名德顯著衆望所歸欲令反服爲已僚佐祖固志不移由是結憾先有州人管蕃與祖論議屢屈於祖蕃深銜恥恨每加讒構祖行至汧縣忽語諸道人及弟子云我數日對當至便辭別作素書分布經像及資財都訖明晨詣輔共語忽忤輔意輔使收之行罰衆咸怪惋祖曰我來畢對此宿命久結非今事也乃呼十方佛祖前身罪緣歡喜畢對願從此已後與張輔爲善知識無令受殺人之罪遂便鞭之五下奄然命終輔後具聞其事方大惋恨初祖道化之聲被於關隴崤岴之右奉之若神戎晉嗟慟行路流涕隴上羌胡率精騎五千將欲迎祖西歸中路聞其遇害悲恨不及衆咸憤激欲復祖之讎輔遣軍上隴羌胡率輕騎逆戰時天水故帳下督富整遂因忿斬輔群胡旣雪怨恥稱善而還共分祖屍各起塔廟輔字世偉南陽人

張衡之後雖有才解而酷不以理橫殺天水太守封尚百姓疑駭因亂而斬焉管蕃亦卒以傾險致敗後少時有一人姓李名通死而更穌云見祖法師在閻羅王處爲王講首楞嚴經云講竟應往忉利天又見祭酒王浮一云道士基公次被鎖械求祖懺悔昔祖平素之日與浮每爭邪正浮屢屈既瞋不自忍乃作老子化胡經以誣謗佛法殃有所歸故死方思悔孫綽道賢論以法祖匹嵇康論云帛祖釁起於管蕃中散禍作於鍾會二賢並以俊邁之氣昧其圖身之慮栖心事外輕世招患殆不異也其見稱如此祖既博涉多閑善通梵漢之語常譯惟逮弟子本起五部僧等三部經又注首楞嚴經又言別譯數部小經值亂零失不知其名祖弟法祚亦少有令譽被博士徵不就年二十五出家深洞佛理關隴知名時梁州刺史張光以祚兄不肯反服輔之所殺光又逼祚令罷道祚執志堅貞以死爲誓遂爲光所害春秋五十有七注放光般若經及著顯宗論等光字景武江夏人後爲武都氐楊難敵所圍發憤而死時晉惠之世又有優婆塞衛士度譯出道行般若經二卷士度本司州汲郡之人陸沉寒門安貧樂道常以佛法爲心當其亡日清淨澡漱隱几誦經千餘言然後引衣屍臥奄然而卒

帛尸梨蜜多羅此云吉友西域人時人呼爲高座傳云國王之子當承繼世而以國讓弟闇軌太伯既而悟心天啟遂爲沙門蜜天姿高朗風神超邁直爾對之便卓出於物晉永嘉中始到中國值亂仍過江止建初寺丞相

王導一見而奇之以爲吾之徒也由是名顯太尉庾元規光祿周伯仁太常謝幼輿廷尉桓茂倫皆一代名士見之終日累歎披襟致契導甞詣蜜蜜解帶偃伏悟言神解時尚書令卞望之亦與蜜致善須臾望之至蜜乃斂襟飾容端坐對之有問其故蜜曰王公風道期人卞令軌度格物故其然耳諸公於是歎其精神灑屬皆得其所桓廷尉甞欲爲蜜作頌久之未得有云尸梨蜜可謂卓朗於是桓乃咨嗟絕歎以爲標題之極大將軍王處沖在南夏聞王周諸公皆器重蜜疑以爲失鑒及見蜜乃欣振奔至一面盡虔周顗爲僕射領選臨入過造蜜乃歎曰若使太平之世盡得選此賢眞令人無恨也俄而顗遇害蜜往省其孤對坐作胡唄三契梵響陵雲次誦呪數千言聲音高暢顏容不變既而揮涕收淚神氣自若其哀樂廢興皆此類也王公甞謂蜜曰外國有君一人而已耳蜜笑曰若使我如諸君今日豈得在此當時以爲佳言蜜性高簡不學晉語諸公與之語言蜜雖因傳譯而神領意得頓盡言前莫不歎其自然天拔悟得非常蜜善持呪術所向皆驗初江東未有呪法蜜譯出孔雀王經明諸神呪又授弟子覓歷高聲梵唄傳響于今晉咸康中卒春秋八十餘諸公聞之痛惜流涕桓宣武每云少見高座稱其精神著出當年瑯瑘王珉師事於蜜乃爲之序曰春秋吳楚稱子傳者以爲先中國後四夷豈不以三代之胤行乎殊俗之禮以戎狄貪婪無仁讓之性乎然而卓世之秀時生於彼逸群之才或侔乎茲故知

天授英偉豈俟於華戎自此已來唯漢世有金日磾然日磾之賢盡於仁孝忠誠德性純至非爲明達足論高座心造峯極交儁以神風領朗越過之遠矣蜜常在石子崗東行頭陀既卒因葬于此成帝懷其風爲樹刹冢所後有關右沙門來遊京師乃於冢處起寺陳郡謝混贊成其業追旌往事仍曰高座寺也

僧伽跋澄此云衆現罽賓人毅然有淵懿之量歷尋名師備習三藏博覽衆典特善數經闇誦阿毗曇毗婆沙貫其妙旨常浪志遊方觀風弘化符堅建元十七年來入關中先是大乘之典未廣禪數之學甚盛既至長安咸稱法匠焉符堅祕書郎趙正崇仰大法嘗聞外國宗習阿毗曇毗婆沙而跋澄諷誦乃四事禮供請釋梵文遂共名德法師釋道安等集僧宣譯跋澄口誦經本外國沙門曇摩難提筆受爲梵文佛圖羅刹宣譯秦沙門敏智筆受爲晉本以僞秦建元十九年譯出自孟夏至仲秋方訖初跋澄又賷婆須蜜梵本自隨明年趙正復請出之跋澄乃與曇摩難提及僧伽提婆三人共執梵本秦沙門佛念宣譯慧嵩筆受安公法和對共校定故二經流布傳學迄今跋澄戒德整峻虛靖離俗關中僧衆則而象之後不知所終佛圖羅刹不知何國人德業純粹該覽經典久遊中土善閑漢言其宣譯梵文見重符世

曇摩難提此云法喜兜佉勒人齠年離俗聰慧夙成研諷經典以專精致業遍觀三藏闇誦增一阿含經博識洽聞靡所不綜是以國内遠近咸共推服少而觀方遍涉諸國常謂

弘法之體宜宣布未聞故遠冐流沙懷寶東入以符氏建元中至于長安難提學業既優道聲甚盛符堅深見禮接先是中土群經未有四含堅臣武威太守趙正欲請出經時慕容冲已叛起兵擊堅關中擾動正慕法情深忘身爲道乃請安公等於長安城中集義學僧請難提譯出中增一二阿含并先所出毗曇心三法度等凡一百六卷佛念傳譯惠嵩筆受自夏迄春綿涉兩載文字方具及姚萇寇逼關內人情危阻難提乃辭還西域不知所終其時也符堅初敗群鋒互起戎妖縱暴民流四出而猶得傳譯大部蓋由趙正之力正字文業雒陽清水人或曰濟陰人年十八爲僞秦著作郎後遷至黃門侍郎武威太守爲人無鬚而瘦有妻妾而無兒時人謂閹然而情度敏達學兼內外性好譏諫無所迴避符堅末年寵惑鮮卑惰於治政正因歌諫曰昔聞孟津河千里作一曲此水本自清是誰攪令濁堅動容曰是朕也又歌曰北園有一棗布葉垂重蔭外雖饒棘刺內實有赤心堅笑曰將非趙文業耶其調戲機捷皆此類也後因關中佛法之盛乃願欲出家堅惜而未許及堅死後方遂其志更名道整因作頌曰我生何以晚泥洹一何早歸命釋迦文今來投大道後遁迹商洛山專精經律晉雍州刺史郗恢欽其風尚逼共同遊終於襄陽春秋六十餘矣

僧伽提婆此言衆天或云提和音訛故也本姓瞿曇氏罽賓人入道修學遠求明師學通三藏尤善阿毗曇心洞其纖旨常誦三法度

論晝夜嗟味以爲入道之府也爲人儁朗有深鑒而儀止温恭務在誨人恂恂不怠符氏建元中來入長安宣流法化初僧伽跋澄出婆須蜜及曇摩難提所出二阿含毗曇廣說三法度等凡百餘萬言屬慕容之難戎敵紛擾兼譯人造次未善詳悉義旨句味往往不盡俄而安公棄世未及改正後東山清平提婆乃與冀州沙門法和俱適雒陽四五年間研講前經居華稍積傳明漢語方知先所出經多有乖失法和慨歎未定乃更令提婆出阿毗曇及廣說衆經頃之姚興王秦法事甚盛於是法和入關而提婆度江先是廬山慧遠法師翹懃妙典廣集經藏虛心側席延望遠賓聞其至止即請入廬岳以晉太元之中請出阿毗曇心及三法度等提婆乃於般若臺手執梵文口宣晉語去華存實務盡義本今之所傳蓋其文也至隆安元年來遊京師晉朝王公及風流名士莫不造席致敬時衛軍東亭侯瑯琊王珣淵懿有深信扶持正法建立精舍廣招學衆提婆既至珣即延請仍於其舍講阿毗曇名僧畢集提婆宗致既精辭旨明析振發義理衆咸悅悟時王僧珍亦在座聽後於別屋自講珣問法綱道人僧珍所得云何答曰大略全是小未精覈耳其敷析之明易啓人心如此其年冬珣集京都義學沙門釋慧持等四十餘人更請提婆重譯中阿含等罽賓沙門僧伽羅叉執梵本提婆翻爲晉言至來夏方訖其在河洛左右所出衆經百餘萬言歷遊華梵備悉風俗從容機警善於談笑其道化聲譽莫不聞焉後不知

所終

竺佛念涼州人弱年出家志業清堅外和内朗有通敏之鑒諷習衆經粗涉外典其蒼雅詁訓尤所明達少好遊方備貫風俗家世西河洞曉方語華梵音義莫不兼釋故義學之譽雖闕洽聞之聲甚著符氏建元中有僧伽跋澄曇摩難提等入長安趙政請出諸經當時名德莫能傳譯衆咸推念於是澄執梵文念譯爲晉質斷疑義音字方明至建元二十年正月復請曇摩難提出增一阿含及中阿含於長安城内集義學沙門請念爲譯敷析研覈二載乃竟二含之顯念宣譯之功也自世高支謙已後莫踰於念在符姚二代爲譯人之宗故關中僧衆咸共嘉焉其後續自出菩薩瓔珞十住斷結及出曜胎經中陰經等始就治定意多未盡遂爾遘疾卒于長安遠近白黑莫不歎惜矣

曇摩耶舍此云法明罽賓人少而好學年十四爲弗若多羅所知長而氣幹高爽雅有神慧該覽經律明悟出群陶思八禪遊心七覺時人方之浮頭婆馱孤行山澤不避虎兕獨處思念動移宵日常於樹下每自剋責年將三十尚未得果何其懈哉於是累日不寢不食專精苦到以悔先罪乃夢見博叉天王語之曰沙門當觀方弘化曠濟爲懷何守小節獨善而已道假衆緣復須時熟非分强求死而無證覺自思惟欲遊方授道既而踰歷名邦履踐郡國以晉隆安中初達廣州住白沙寺耶舍善誦毗婆沙律人咸號爲大毗婆沙時年已八十五徒衆八十五人時有清信女

張普明諮受佛法耶舍爲說佛生緣起并爲譯出差摩經一卷至義熈中來入長安時姚興僭號甚崇佛法耶舍既至深加禮異會有天竺沙門曇摩掘多來入關中同氣相求宛然若舊因共出舍利弗阿毗曇以僞泰弘始九年初書梵文至十六年翻譯方竟凡二十二卷僞太子姚泓親管理味沙門道標爲之作序耶舍後南遊江陵止于辛寺大弘禪法其有味靖之賓披榛而至者三百餘人凡士庶造者雖先無信心見皆敬悅自說有一師一弟子修業並得羅漢傳者失其名又甞於外門閉戶坐禪忽有五六沙門來入其室又時見沙門飛來樹端者往往非一常交接神明而俯同矇俗雖道迹未彰時人咸謂已階聖果至宋元嘉中辭還西域不知所終耶舍有弟子法度善梵漢之言常爲譯語度本竺婆勒子勒久停廣州往來求利中途於南康生男仍名南康長名金迦入道名法度度初爲耶舍弟子承受經法耶舍既還外國度便獨執矯異規以攝物乃言專學小乘禁讀方等唯禮釋迦無十方佛食用銅鉢無別應器又令諸尼相捉而行悔罪之日但伏地相向唯宋故丹陽尹顏竣女法弘尼交州刺史張牧女普明尼初受其法今都下宣業弘光等諸尼習其遺風東土尼衆亦時傳其法

高僧傳卷第一

音釋

序

迭 徒結切 更互也
懋 莫候切 盛也
琰 以冉切
悛 此緣切
綜 子宋切 總括也
郗 丑脂切
删 師姦切 削也
殉 辭閏切 從也
搉 訖岳切 揚推也

傳

鋒 敷容切 劒鋋也
鏑 丁歷切 箭鏃也
毅 魚既切
愔 於金切
雒 歷各切 與洛同
鷰 伊甸切 與燕同
儁 祖峻切 與俊同 英傑也
薨 呼肱切 王公死曰薨
亹 無匪切 亹亹不倦也
頸 居郢切 頭莖也
䢼 居雄切 䢼亭湖名
懾 質涉切 怖也
愕 五各切 驚遽也
蟒 莫朗切 大蛇也
跽 渠委切 跪也
謇 九輦切 吃也
鎧 苦亥切
阯 諸市切 交阯郡名
鏗 丘耕切 金玉聲也
陷 平鑑切 沒下也
綽 昌約切
欻 許勿切 忽也
懿 乙冀切 美也
憤 房吻切 懣也
燉 徒昆切 燉煌郡名
勌 逵眷切 與倦同
輟 知劣切 止也
聶 尼輒切
憾 胡紺切 恨也
汧 輕煙切 水名 出扶風汧縣
忤 五故切 逆也
崤崡 崤胡交切 崡胡嵒切 崤崡山名
顗 牛豈切
胤 羊晉切 嗣也
日磾 日音密 磾丁泥切 金日磾人名
罽賓 梵語也 此云賤種 罽居刈切
齠 徒聊切 始毀齒也
萇 直良切
閹 衣廉切
恂 相倫切 嚴謹貌
覈 下革切 考覈也
兕 序姊切 似牛 一角獸也

高僧傳卷第二

梁會稽嘉祥寺沙門慧皎撰

譯經中

晉

鳩摩羅什一 弗若多羅二
曇摩流支三 卑摩羅叉四
佛陀耶舍五 佛馱跋陀羅六
曇無讖七

鳩摩羅什此云童壽天竺人也家世國相什祖父達多倜儻不群名重於國父鳩摩炎聰明有懿節將嗣相位乃辭避出家東度葱嶺龜茲王聞其棄榮甚敬慕之自出郊迎請爲國師王有妹年始二十才悟明敏過目必解一聞則誦且體有赤黶法生智子諸國娉之並不肯行及見摩炎心欲當之乃逼以妻焉既而懷什什在胎時其母慧解倍常聞雀梨大寺名德既多又有得道之僧即與王族貴女德行諸尼彌日設供請齋聽法什母忽自通天竺語難問之辭必窮淵致衆咸歎異有羅漢達摩瞿沙曰此必懷智子爲說舍利佛在胎之證及什生之後還忘前言久之什母樂欲出家夫未之許遂更産一男名弗沙提婆後因出城遊觀見塚間枯骨異處縱橫於是深惟苦本定求離俗誓志落髮不咽飲食至六日夜氣力綿乏疑不達旦夫乃懼而許焉以未剃髮故猶不甞進即勑人爲除髮乃下飲食次旦受戒仍業禪法專精匪懈學得初果什年七歲亦俱出家從師受經日誦千偈偈有三十二字凡三萬二千言誦毗曇既過師授其義即自通達無幽不暢時龜茲國

人以其母王女利養甚多乃攜什避之什年九歲隨母渡辛頭河至罽賓遇名德法師盤頭達多即罽賓王之從弟也淵粹有大量才明博識獨步當時三藏九部莫不該博從旦至中手寫千偈從中至暮亦誦千偈名播諸國遠近師之什至即崇以師禮從受雜藏中長二含凡四百萬言達多每稱什神俊遂聲徹於王王即請入集外道論師共相攻難言氣始交外道輕其年幼言頗不遜什乘隙而挫之外道折伏愧惋無言王益敬異日給鵝腊一雙粳米麪各三斗酥六升此外國之上供也所住寺僧乃差大僧五人沙彌十人營視掃灑有若弟子其見尊崇如此至年十二其母攜還龜茲諸國皆聘以重爵什並不顧時什母將什至月氏北山有一羅漢見而異之謂其母曰常當守護此沙彌若至年三十五不破戒者當大興佛法度無數人與優波毱多無異若戒不全無能爲也止可才明儁藝法師而已什進到沙勒國頂戴佛鉢心自念言鉢形甚大何其輕耶即重不可勝失聲下之母問其故答云兒心有分別故鉢有輕重耳遂停沙勒一年其冬誦阿毗曇於十門修智諸品無所諮受而備達其妙又於六足諸問無所滯礙沙勒國有三藏沙門名喜見謂其王曰此沙彌不可輕王宜請令初開法門凡有二益一國內沙門恥其不逮必見勉強二龜茲王必謂什出我國而彼尊之是尊我也必來交好王許焉即設大會請什升座說轉法輪經龜茲王果遣重使酬其親好什以說法之暇乃尋訪外道經書善學韋陀舍

多論多明文辭製作問答等事又博覽四韋陀典及五明諸論陰陽星筭莫不畢盡妙達吉凶言若符契爲性率達不厲小檢修行者頗共疑之然什自得於心未嘗介意時有莎車王子叅軍王子兄弟二人委國請從而爲沙門兄字須利耶跋陀弟字須耶利蘇摩蘇摩才技絶倫專以大乘爲化其兄及諸學者皆共師焉什亦宗而奉之親好彌至蘇摩後爲什說阿耨達經什聞陰界諸入皆空無相怪而問曰此經更有何義而皆破壞諸法答曰眼等諸法非眞實有什旣執有眼根彼據因成無實於是研覈大小往復移時什方知理有所歸遂專務方等乃歎曰吾昔學小乘如人不識金以鍮石爲妙因廣求義要受誦中百二論及十二門等頃之隨母進到温宿國即龜茲之北界時温宿有一道士神辯英秀振名諸國手擊王鼓而自誓言論勝我者斬首謝之什旣至以二義相檢即迷悶自失稽首歸依於是聲滿葱左譽宣河外龜茲王躬往温宿迎什還國廣說諸經四遠學宗莫之能抗時王女爲尼字阿竭耶末帝博覽群經特深禪要云已證二果聞法喜踊迺更設大集請開方等經奥什爲推辯諸法皆空無我分別陰界假名非實時會聽者莫不悲感追悼恨悟之晚矣至年二十受戒於王宮從卑摩羅叉學十誦律有頃什母辭往天竺謂龜茲王白純曰汝國尋衰吾其去矣行至天竺進登三果什母臨去謂什曰方等深教應大闡眞丹傳之東土唯爾之力但於自身無利其可如何什曰大士之道利彼忘軀若必

使大化流傳能洗悟矇俗雖復身當爐鑊苦而無恨於是留住龜茲止于新寺後於寺側故宮中初得放光經始就披讀魔來蔽文唯見空牒什知是魔所爲誓心踰固魔去字顯仍習誦之復聞空中聲曰汝是智人何用以讀此什曰汝是小魔宜時速去我心如地不可轉也停住二年廣誦大乘經論洞其祕奧龜茲王爲造金師子座以大秦錦褥鋪之令什昇而說法什曰家師猶未悟大乘欲躬往仰化不得停此俄而大師盤頭達多不遠而至王曰大師何能遠顧達多曰一聞弟子所悟非常二聞大王弘贊佛道故冒涉艱危遠奔神國什得師至欣遂本懷即爲師說德女問經多明因緣空假昔與師俱所不信故先說也師謂什曰汝於大乘見何異相而欲尚之什曰大乘深淨明有法皆空小乘偏局多滯名相師曰汝說一切皆空甚可畏也安捨有法而愛空乎如昔狂人令績師績綿極令細好績師加意細若微塵狂人猶恨其麤績師人怒乃指空示曰此是細縷狂人曰何以不見師曰此縷極細我工之良匠猶且不見況他人耶狂人大喜以付織師師亦效焉皆蒙上賞而實無物汝之空法亦由此也什乃連類而陳之往復苦至經一月餘日方乃信服師歎曰師不能達反啓其志驗於今矣於是禮什爲師言和尚是我大乘師我是和尚小乘師矣西域諸國咸伏什神儁每至講說諸王皆長跪座側令什踐而登焉其見重如此什既道流西域名被東國時符堅僭號關中有外國前部王及龜茲王弟並來朝堅堅

於正殿引見二王因說堅云西域多產珍奇乃請兵往定以求內附至符堅建元十三年歲次丁丑正月太史奏云有星見外國分野當有大德智人入輔中國堅曰朕聞西域有鳩摩羅什襄陽有沙門道安將非此耶即遣使求之至十七年二月鄯善王前部王等又說堅請兵西伐十八年九月堅遣驍騎將軍呂光陵江將軍姜飛等將前部王及車師王等率兵七萬西伐龜茲及烏耆諸國臨發堅餞光於建章宮謂光曰夫帝王應天而治以子愛蒼生爲本豈貪其地而伐之正以懷道之人故也朕聞西國有鳩摩羅什深解法相善閑陰陽爲後學之宗朕甚思之賢哲者國之大寶若剋龜茲即馳驛送什光軍未到什謂龜茲王白純曰國運衰矣當有勍敵日下人從東方來宜恭承之勿抗其鋒純不從而戰光遂破龜茲殺純立純弟震爲主光既獲什未測其智量見年齒尚少乃凡人戲之强妻以龜茲王女什拒而不受辭甚苦到光曰道士之操不踰先父何所固辭乃飲以醇酒同閉密室什被逼既至遂虧其節或令騎牛及乘惡馬欲使墮落什常懷忍辱曾無異色光慚愧而止光還中路置軍於山下將士已休什曰不可在此必見狼狽宜從軍隴上光不納至夜果大雨洪潦暴起水深數丈死者數千光始密而異之什謂光曰此凶亡之地不宜淹留推運揆數應速言歸中路必有福地可居光從之至涼州聞符堅已爲姚萇所害光三軍縞素大臨城南於是竊號關外稱年太安太安二年正月姑臧大風什曰不祥

之風當有姦叛然不勞自定也俄而梁謙彭晃相繼而反尋皆殄滅光至龍飛二年張掖臨松盧水胡沮渠男成及從弟蒙遜反推建康太守段業爲主光遣庶子秦州刺史太原公纂率衆五萬討之時論謂業等烏合纂有威聲勢必全剋光以問什什曰觀察此行未見其利既而纂敗績於合棃俄又郭馨作亂纂委大軍輕還復爲馨所敗僅以身免光中書監張資文翰溫雅光甚器之資病光博營救療有外國道人羅叉云能差資疾光喜給賜甚重什知叉誑詐告資曰叉不能爲益徒煩費耳冥運雖隱可以事試也乃以五色絲作繩結之燒爲灰末投水中灰若出水還成繩者病不可愈須臾灰聚浮出復繩本形既而叉治無効少日資亡頃之光又卒子紹襲位數日光庶子纂殺紹自立稱元咸寧咸寧二年有猪生子一身三頭龍出東廂井中到殿前蟠臥比旦失之纂以爲美瑞號大殿爲龍翔殿俄而有黑龍昇於當陽九宮門纂改九宮門爲龍興門什奏曰比日潛龍出遊豕妖表異龍者陰類出入有時而今屢見則爲災眚必有下人謀上之變宜克己修德以答天威纂不納與什博戲殺棊曰斫胡奴頭什曰不能斫胡奴頭胡奴將斫人頭此言有旨而纂終不悟光弟保有子名超超小字胡奴後果殺纂斬首立其兄隆爲主時人方驗什之言也什停涼積年呂光父子既不弘道故蘊其深解無所宣化符堅已亡竟不相見及姚萇僭有關中聞其高名虛心要請諸呂以什智計多解恐爲姚謀不許東入及萇卒子

興襲位復遣敦請興弘始三年三月有樹連理生于廟庭逍遙園葱變爲茝以爲美瑞謂智人應入至五月興遣隴西公碩德西伐呂隆隆軍大破至九月隆上表歸降方得迎什入關以其年十二月二十日至于長安興待以國師之禮甚見優寵晤言相對則淹留終日研微造盡則窮年忘勸自大法東被始於漢明涉歷魏晋經論漸多而支竺所出多滯文格義興少崇三寶銳志講集什既至止仍請入西明閣及逍遙園譯出衆經什既率多諳誦無不究盡轉能漢言音譯流便既覽舊經義多紕謬皆由先譯失旨不與梵本相應於是興使沙門僧䂮僧遷法欽道流道恒道標僧叡僧肇等八百餘人諮受什旨更令出大品什持梵本興執舊經以相讎校其新文異舊者義皆圓通衆心愜伏莫不欣讃興以佛道冲邃其行唯善信爲出苦之良津御世之洪則故託意九經遊心十二乃著通三世論以勗示因果王公已下並欽讃厥風大將軍常山公顯左將軍安城侯嵩並篤信緣業屢請什於長安大寺講說新經續出小品金剛般若十住法華維摩思益首楞嚴持世佛藏菩薩藏遺教菩提無行呵欲自在王因緣觀小無量壽新賢劫禪經禪法要禪要解彌勒成佛彌勒下生十誦律十誦戒本菩薩戒本釋成實十住中百十二門諸論凡三百餘卷並暢顯神源揮發幽致于時四方義士萬里必集盛業久大于今式仰龍光釋道生慧解入微玄構文外每恐言舛入關請決廬山釋慧遠學貫群經棟梁遺化而時去聖久疑

義多端乃封以諮什語見遠傳初沙門慧叡才識高明常隨什傳寫什每爲叡論西方辭體商略同異云天竺國俗甚重文製其宮商體韻以入絃爲善凡覲國王必有讚德見佛之儀以歌歎爲貴經中偈頌皆其式也但改梵爲秦失其藻蔚雖得大意殊隔文體有似嚼飯與人非徒失味乃令嘔噦也什常作頌贈沙門法和云心山育明德流薰萬由延哀鸞孤桐上清音徹九天凡爲十偈辭喻皆爾什雅好大乘志存敷廣常歎曰吾若著筆作大乘阿毗曇非迦旃延子比也今在秦地深識者寡折翮於此將何所論乃悽然而止唯爲姚興著實相論二卷并注維摩出言成章無所刪改辭喻婉約莫非玄奥什爲人神情鑒徹傲岸出群應機領會鮮有其匹且篤性仁厚汎愛爲心虛己善誘終日無倦姚主常謂什曰大師聰明超悟天下莫二若一旦後世何可使法種無嗣遂以伎女十人逼令受之自爾已來不住僧坊別立廨舍供給豐盈每至講說常先自說譬如臭泥中生蓮花但採蓮花勿取臭泥也初什在龜茲從卑摩羅叉律師受律卑摩後入關中什聞至欣然師敬盡禮卑摩未知被逼之事因問什曰汝於漢地大有重緣受法弟子可有幾人什答云漢境經律未備新經及諸論等多是什所傳出三千徒衆皆從什受法但什累業障深故不受師敬耳又杯度比丘在彭城聞什在長安乃歎曰吾與此子戲別三百餘年杳然未期遲有遇於來生耳什未終日少覺四大不愈乃口出三番神呪令外國弟子誦之以自

救未及致力轉覺危殆於是力疾與衆僧告別曰因法相遇殊未盡伊心方復後世惻愴可言自以闇昧謬充傳譯凡所出經論三百餘卷唯十誦一部未及刪煩存其本旨必無差失頗凡所宣譯傳流後世咸共弘通今於衆前發誠實誓若所傳無謬者當使焚身之後舌不燋爛以偽秦弘始十一年八月二十日卒于長安是歲晉義熙五年也即於逍遥園依外國法以火焚屍薪滅形碎唯舌不灰後外國沙門來云羅什所諳十不出一初什一名鳩摩羅耆婆外國製名多以父母爲本什父鳩摩炎母字耆婆故兼取爲名焉然什死年月諸記不同或云弘始七年或云八年或云十一尋七與十一字或訛誤而譯經録中猶有十一年者容恐雷同三家無以正焉

弗若多羅此云功德華罽賓人也少出家以戒節見稱備通三藏而專精十誦律部爲外國師宗時人咸謂已階聖果以偽秦弘始中振錫入關秦主姚興待以上賓之禮羅什亦挹其戒範厚相崇敬先是經法雖傳律藏未闡聞多羅既善斯部咸共思慕以偽秦弘始六年十月十七日集義學僧數百餘人於長安中寺延請多羅誦出十誦梵本羅什譯爲晉文三分獲二多羅遘疾奄然棄世衆以大業未卒而匠人逝往悲恨之深有踰常痛曇摩流支此云法樂西域人也棄家入道偏以律藏馳名以弘始七年秋達自關中初弗若多羅誦出十誦未竟而亡廬山釋慧遠聞支既善毗尼希得究竟律部乃遣書通好曰佛教之興先行上國自分流以來四百餘年

至於沙門律戒所闕尤多頃有西域道士弗若多羅是罽賓人其諷十誦梵本有羅什法師通才博見爲之傳譯十誦之中文始過半多羅早喪中途而寢不得究竟大業慨恨良深傳聞仁者齎此經自隨甚欣所遇冥運之來豈人事而已耶想弘道爲物感時而動叩之有人必情無所恪若能爲律學之徒畢此經本開示梵行洗其耳目使始涉之流不失無上之津滐懷勝業者日月彌朗此則惠深德厚人神同感矣幸願垂懷不乖往意一二悉諸道人所具流支既得遠書及姚興敦請乃與什共譯十誦都畢研詳考覆條制審定而什猶恨文煩未善既而什化不獲刪治流支住長安大寺慧觀欲請下京師支曰彼土有人有法足以利世吾當更行無律教處於是遊化餘方不知所卒或云終於涼土未詳

卑摩羅叉此云無垢眼罽賓人沉靖有志力出家履道苦節成務先在龜茲弘闡律藏四方學者競往師之鳩摩羅什時亦預焉及龜茲陷没乃避地烏纏頃之聞什在長安大弘經藏又欲使毗尼勝品復洽東國於是杖錫流沙冒險東渡以偽秦弘始八年達自關中什以師禮敬待叉亦以遠遇欣然及羅什棄世叉乃出遊關左逗于壽春止石澗寺律徒雲聚盛闡毗尼羅什所譯十誦本五十八卷最後一誦謂明受戒法及諸成善法事逐其義要改名善誦叉後齎往石澗開爲六十一卷最後一誦改爲毗尼誦故猶二名存焉頃之南適江陵於新寺夏坐開講十誦既通漢言善相領納無作妙本大闡當時析文求理

者其聚如林明條知禁者數亦殷矣律藏大弘又之力也道場慧觀深括宗旨記其所制内禁輕重撰爲二卷送還京師僧尼披習競相傳寫時聞者諺曰卑羅鄙語慧觀才録都人繕寫紙貴如玉今猶行於世爲後生法矣又養德好閑棄諠離俗其年冬復還壽春石澗卒於寺焉春秋七十有七又爲人眼青時人亦號爲青眼律師

佛陀耶舍此云覺名罽賓人婆羅門種世事外道有一沙門從其家乞食其父怒使人打之父遂手脚攣躄不能行止乃問於巫師對曰坐犯賢人鬼神使然也即請此沙門竭誠懺悔數日便瘳因令耶舍出家爲其弟子時年十三常隨師遠行於曠野逢虎師欲走避耶舍曰此虎已飽必不侵人俄而虎去前行果見餘殰師密異之至年十五誦經日得二三萬言所住寺常於外分衞廢於誦習有一羅漢重其聰敏恒乞食供之至年十九誦大小乘經數百萬言然性度簡慠頗以知見自處謂少堪已師故不爲諸僧所重但美儀止善談笑見者忘其深恨年及進戒莫爲臨壇所以向立之歲猶爲沙彌乃從其舅學五明諸論世間法術多所綜習年二十七方受具戒恒以讀誦爲務手不釋牒每端坐思義不覺虛中過時其專精如此後至沙勒國國王不悆請三千僧會耶舍預其一焉時太子達磨弗多此言法子見耶舍容服端雅問所從來耶舍訓對清辯太子悅之仍請留宮内供養待遇隆厚羅什後至復從舍受學甚相尊敬什既隨母還龜茲耶舍留止頃之王薨太

子即位時符堅遣呂光等西伐龜茲龜茲王急求救於沙勒沙勒王自率兵赴之使耶舍留輔太子委以後事救軍未至而龜茲已敗王歸具說羅什爲光所執舍乃歎曰我與羅什相遇雖久未盡懷抱其忽羇虜相見何期停十餘年乃東適龜茲法化甚盛時什在姑臧遣信要之裹粮欲去國人留之復停歳許後語弟子云吾欲尋羅什可密裝夜發勿使人知弟子曰恐明日追至不免復還耳耶舍乃取清水一鉢以藥投中咒數十言與弟子洗足即便夜發比至旦行數百里問弟子曰何所覺耶答曰唯聞疾風之響眼中淚出耳耶舍又與咒水洗足住息明旦國人追之已差數百里不及行達姑臧而什已入長安聞姚興逼以妾媵勸爲非法乃歎曰羅什如好綿何可使入棘林中什聞其至姑臧勸姚興迎之興未納頃之興命什譯出經藏什曰夫弘宣法教宜令文義圓通貧道雖誦其文未善其理唯佛陀耶舍深達幽致今在姑臧願詔徵之一言三詳然後著筆使微言不墜取信千載也興從之即遣使招迎厚加贈遺悉不受乃笑曰明旨既降便應載馳檀越待士既厚脫如羅什見處則未敢聞命使還具說之興歎其幾慎重信敦喻方至長安興自出候問別立新省於逍遥園中四事供養並不受時至分衛一食而已于時羅什出十住經一月餘日疑難猶豫尚未操筆耶舍既至共相徵決辭理方定道俗三千餘人皆歎其賞要舍爲人赤髭善解毗婆沙時人號曰赤髭毗婆沙既爲羅什之師亦稱大毗婆沙四事

供養衣鉢卧具滿三間屋不以關心姚興爲貨之於城南造寺耶舍先誦曇無德律僞司隸校尉姚爽請令出之疑其遺謬乃試耶舍令誦羗籍藥方可五萬言經一日乃執文覆之不誤一字衆服其强記即以弘始十二年譯出四分律凡四十四卷并出長阿含等涼州沙門竺佛念譯爲秦言道含筆受至十五年解座興䞋耶舍布絹萬疋悉不受道含佛念布絹各千疋名德沙門五百人皆重䞋施耶舍後辭還外國至罽賓得虛空藏經一卷寄賈客傳與涼州諸僧後不知所終

佛馱跋陀羅此云覺賢本姓釋氏迦維羅衛人甘露飯王之苗裔也祖父達摩提婆此云法天嘗商旅於北天竺因而居焉父達摩脩耶利此云法日父少亡賢三歲孤與母居五歲復喪母爲外氏所養從祖鳩婆利聞其聰敏兼悼其孤露乃迎還度爲沙彌至年十七與同學數人俱以習誦爲業衆皆一月賢一日誦畢其師歎曰賢一日敵三十夫也及受具戒修業精懃博學群經多所通達少以禪律馳名常與同學僧伽達多共遊罽賓同處積載達多雖服其才明而未測其人也後於密室閉戶坐禪忽見賢來驚問何來答云暫至兜率致敬彌勒言訖便隱達多知是聖人未測深淺後屢見賢神變乃敬心祈問方知得不還果常欲遊方弘化備觀風俗會有秦沙門智嚴西至罽賓覩法衆清淨乃慨然東顧曰我諸同輩斯有道志而不遇眞匠發悟莫由即諮詢國衆孰能流化東土僉曰有佛馱跋陀者出生天竺那呵梨城族姓相承世

遵道學其童齔出家已通解經論少受業於大禪師佛大先先時亦在罽賓乃謂嚴曰可以振維僧徒宣授禪法者佛馱跋陀其人也嚴既要請苦至賢遂愍而許焉於是捨衆辭師裹粮東逝步驟三載綿歷寒暑既度葱嶺路經六國國主矜其遠化並傾懷資奉至交趾乃附舶循海而行經一島下賢以手指山曰可止於此舶主曰客行惜日調風難遇不可停也行二百餘里忽風轉吹舶還向島下衆人方悟其神咸師事之聽其進止後遇便風同侶皆發賢曰不可動舶主乃止既而有先發者一時覆敗後於闇夜之中忽令衆舶俱發無肯從者賢自起收纜唯一舶獨發俄爾賊至留者悉被抄害頃之至青州東萊郡聞鳩摩羅什在長安即往從之什大欣悅共論法相振發玄微多所悟益因謂什曰君所釋不出人意而致高名何耶什曰吾年老故爾何必能稱美談什每有疑義必共諮決秦太子泓欲聞賢說法乃要命群僧集論東宮羅什與賢數番往復什問曰法云何空答曰衆微成色色無自性故唯色常空又問既以極微破色空復云何破一微答曰群師或破析一微我意謂不爾又問微是常耶答曰以一微故衆微空以衆微故一微空時寶雲譯出此語不解其意道俗咸謂賢之所計微塵是常餘日長安學僧復請更釋賢曰夫法不自生緣會故生緣一微故有衆微微無自性則爲空矣寧可言不破一微常而不空乎此是問答之大意也秦主姚興專志佛法供養三千餘僧並往來宮闕盛修人事唯賢守靜

不與衆同後語弟子云我昨見本鄉有五舶俱發既而弟子傳告外人關中舊僧咸以爲顯異惑衆又賢在長安大弘禪業四方樂靖者並聞風而至但染學有淺深所得有濃淡澆僞之徒因而詭滑有一弟子因少觀行自言得阿那含果賢未即檢問遂致流言大被謗讟將有不測之禍於是徒衆或藏名潛去或踰墻夜走半日之中衆散殆盡賢乃怡然不以介意時舊僧僧䂮道恒等謂賢曰佛尚不聽說已所得法先言五舶將至虛而無實又門徒誑惑互起同異既於律有違理不同止宜可時去勿得停留賢曰我身若流萍去留甚易但恨懷抱未伸以爲慨然耳於是與弟子慧觀等四十餘人俱發神志從容初無異色識眞之衆咸共歎惜白黒送者千有餘人姚興聞去悵恨乃謂道恒曰佛賢沙門協道來遊欲宣遺教緘言未吐良用深慨豈可以一言之咎令萬夫無導因勑令追之賢謂使曰誠知恩旨無預聞命於是率侶宵征南指廬岳沙門釋慧遠久服風名聞至欣喜傾蓋若舊遠以賢之被擯過由門人若懸記五舶止說在同意亦於律無犯乃遣弟子曇邕致書姚主及關中衆僧解其擯事遠乃請出禪數諸經賢志在遊化居無求安停山歲許復西適江陵遇外國舶主既而訊訪果是天竺五舶先所見者也傾境士庶競來禮事其有奉施悉皆不受持鉢分衞不問豪賤時陳郡袁豹爲宋武帝太尉長史宋武南討劉毅豹隨府届于江陵賢將弟子慧觀詣豹乞食豹素不敬信待之甚薄未飽辭退豹曰似未

足且復少留賢曰檀越施心有限故令所設已罄豹即呼左右益飯飯果盡豹大慙愧既而問慧觀曰此沙門何如人觀曰德量高遠非凡所測豹深歎異以啓太尉太尉請與相見甚崇敬之資供備至俄而太尉還都請與俱歸安止道場寺賢儀軌率素不同華俗而志韻清遠雅有淵致京師法師僧弼與沙門寶林書曰道場禪師甚有天心便是天竺王何風流人也其見稱如此先是沙門支法領於于填得華嚴前分三萬六千偈未有宣譯到義熙十四年吳郡内史孟顗右衞將軍褚叔度即請賢爲譯匠乃手執梵文共沙門法業慧義慧嚴等百有餘人於道場譯出詮定文旨會通華梵妙得經意故道場寺猶有華嚴堂焉又沙門法顯於西域所得僧祇律梵本復請賢譯爲晉文語在顯傳其先後所出觀佛三昧海六卷泥洹及修行方便論等凡一十五部一百十有七卷並究其幽旨妙盡文意賢以元嘉六年卒春秋七十有一矣

曇無讖或云曇摩讖或云曇無讖蓋取梵音不同也其本中天竺人六歲遭父憂隨母傭織毾㲪爲業見沙門達摩耶舍此云法明道俗所崇豐於利養其母羡之故以讖爲其弟子十歲同學數人讀呪聰敏出群誦經日得萬餘言初學小乘兼覽五明諸論講說精辯莫能酬抗後遇白頭禪師共讖論議習業既異交諍十旬讖雖攻難鋒起而禪師終不肯屈讖服其精理乃謂禪師曰頗有經典可得見不禪師即授以樹皮涅槃經本讖尋讀驚悟方自慙恨以爲坎井之識久迷大方於是

集衆悔過遂專業大乘至年二十誦大小乘經二百餘萬言讖從兄善能調象騎殺王所乘白耳大象王怒誅之令曰敢有視者夷三族親屬莫敢往者讖哭而葬之王怒欲誅讖讖曰王以法故殺之我以親而葬之並不違大義何爲見怒傍人爲之寒心其神色自若王奇其志氣遂留供養之讖明解呪術所向皆驗西域號爲大呪師後隨王入山王渴須水不能得讖乃密呪石出水因讚曰大王惠澤所感遂使枯石生泉隣國聞者皆歎王德于時雨澤甚調百姓稱詠王悅其道術深加優寵頃之王意稍歇待之漸薄讖以久處致厭乃辭往罽賓賫大涅槃前分十卷幷菩薩戒經菩薩戒本等彼國多學小乘不信涅槃乃東適龜兹頃之復進到姑臧止於傳舍慮失經本枕之而寢有人牽之在地讖驚覺謂是盜者如此三夕聞空中語曰此如來解脫之藏何以枕之讖乃慙悟別置高處夜有盜之者數過提舉竟不能動明旦讖持經去不以爲重盜者見之謂是聖人悉來拜謝時河西王沮渠蒙遜僭據涼土自稱爲王聞讖名呼與相見接待甚厚蒙遜素奉大法志在弘通欲請出經本讖以未參土言又無傳譯恐言舛於理不許即翻於是學語三年方譯寫初分十卷時沙門慧嵩道朗獨步河西值其宣出經藏深相推重轉易梵文嵩公筆受道俗數百人疑難縱橫讖臨機釋滯清辯若流兼富於文藻辭製華密嵩朗等更請廣出諸經次譯大集大雲悲華地持優婆塞戒金光明海龍王菩薩戒本等六十餘萬言讖以涅

槃經本品數未足還外國究尋値其母亡遂留歲餘後於于填更得經本中分復還姑臧譯之後又遣使于填尋得後分於是續譯爲三十三卷以僞玄始三年初就翻譯至玄始十年十月二十三日三袠方竟即宋武永初二年也讖云此經梵本三萬五千偈於此方減百萬言今所出者止一萬餘偈讖甞告蒙遜云有鬼入聚落必多災疫遜不信欲躬見爲驗讖即以術加遜遜見而駭怖讖曰宜潔誠齋戒神呪驅之乃讀呪三日謂遜曰鬼已去矣時境首有見鬼者云見數百疫鬼奔驟而逝境內獲安讖之力也遜益加敬事至遜僞承玄二年蒙遜濟河伐乞伏暮末於枹罕以世子興國爲前驅爲末軍所敗興國擒焉後乞伏失守暮末與興國俱獲於赫連勃勃

後爲吐谷渾所破興國遂爲亂兵所殺遜大怒謂事佛無應即欲遣斥沙門五十巳下皆令罷道蒙遜先爲母造丈六石像像遂泣涕流淚讖又格言致諫遜乃改心而悔焉時魏虜拓跋燾聞讖有道術遣使迎請且告遜曰若不遣讖便即加兵遜既事讖日久未忍聽去後又遣僞太常高平公李順策拜蒙遜爲使持節侍中都督涼州西域諸軍事大傳驃騎大將軍涼州牧涼王加九錫之禮又命遜曰聞彼有曇摩讖法師博通多識羅什之流祕呪神驗澄公之匹朕思欲講道可馳驛送之遜與李順讌於新樂門上遜謂順曰西蕃老臣蒙遜奉事朝廷不敢違失而天子信納佞言苟見壓迫前遣表求留曇無讖而今使來徵索此是門師當與之俱死實不惜殘年

人生一死詎覺幾時順曰王欵誠先著遺愛子入侍朝廷欽王忠績故顯嘉殊禮而王以一胡道人虧山岳之功不忍一朝之忿損由來之美豈朝廷相待之厚竊爲大王不取主上虛襟之至弘文所知弘文者遜所遣聘魏之使也遜曰太常口美如蘇秦恐情不副辭耳遜既吝讖不遣又迫魏之强至遜義和三年三月讖因請西行更尋涅槃後分遜忿其欲去乃密啚害讖僞以資粮發遣厚贈寶貨臨發之日讖乃流涕告衆曰讖業對將至衆聖不能救矣以本有心誓義不容停比發遜果遣刺客於路害之春秋四十九是歲宋元嘉十年也黑白遠近咸共嗟焉既而遜左右常白日見鬼神以劍擊遜至四月遜寢疾而亡初讖在姑臧有張掖沙門道進欲從讖受菩薩戒讖云且悔過乃竭誠七日七夜至第八日詣讖求受讖忽大怒進更思惟但是我業障未消耳乃勠力三年且禪且定即於定中見釋迦文佛與諸大士授巳戒法其夕同止十餘人皆感夢如進所見進欲詣讖說之未至數十步讖驚起唱言善哉善哉巳感戒矣吾當更爲汝作證次第於佛像前爲說戒相時沙門道朗振譽關西當進感戒之夕朗亦通夢乃自卑戒臘求爲法弟於是從進受者千有餘人傳授此法迄至于今皆讖之餘則有別記云菩薩地持經應是伊波勒菩薩傳來此土後果是讖所傳譯疑讖或非凡也蒙遜有從弟沮渠安陽侯者爲人强志疎通涉獵書記因讖入河西弘闡佛法安陽乃銳意内典奉持五禁所讀衆經即能諷誦常以

爲務學多聞大士之盛業少時嘗度流沙至于闐國於瞿摩帝大寺遇天竺法師佛馱斯那諮問道義斯那本學大乘天才秀發誦半億偈明了禪法故西方諸國號爲人中師子安陽從受禪祕要治病經因其梵本口誦通利既而東歸於高昌得觀世音彌勒二觀經各一卷及還河西即譯出禪要轉爲晉文及僞魏吞併西涼乃南奔于宋晦志卑身不交世務常遊止塔寺以居士自畢初出彌勒觀音二觀經冊陽尹孟顗見而善之深加賞接後竹園寺慧濬尼復請出禪經安陽既通習積久臨筆無滯旬有七日出爲五卷頃之又於鍾山定林寺譯出佛母般泥洹經一卷安陽居絶妻孥無欲榮利從容法侶宣通正法是以黑白咸敬而嘉焉後遘疾而終讖所出諸經至元嘉中方傳建業道場慧觀法師志欲重尋涅槃後分乃啓宋太祖資給遣沙門道普將書吏十人西行尋經至長廣郡舶破傷足因疾而卒道普臨終歎曰涅槃後分與宋地無緣矣普本高昌人經遊西域遍歷諸國供養尊影頂戴佛鉢四塔道樹足跡形像無不瞻覿善能梵書備諸國語遊履異域別有大傳時高昌後有沙門法盛亦經往外國立傳凡有四卷又有竺法維釋僧表並經往佛國云

高僧傳卷第二

音釋

倜儻倜他歷切儻他曩切倜儻卓異也　龜茲龜音丘茲墻之切龜茲國名　黶於琰切面黑子　娉匹正切娉問也　攜奚圭切提攜也　隙乞逆切壁隙也　挫則卧切推也　腊思亦切乾肉也　麪莫見切麥末也　麴渠竹切　鍮土侯切銅屬似金　醇常倫切不澆也　潦魯皓切雨水大貌　縞古老切白也　纂作管切　茝昌亥切香草也　碩常隻切　紕繆紕匹夷切踈也繆靡幼切戾也　沖邃沖持中切邃雖遂切沖邃深遠也　嘔噦嘔烏后切吐也噦於月切嘔也　翮下革切鳥之勁羽也　慠魚到切慢也　攣躄攣呂員切手拘攣也躄必益切足不能行也　殰疾智切鳥獸殘骨曰殰又死人骨也　媵以證切從嫁女也　嚫梵語達嚫此云財施嚫初覲切　趾諸市切與阯同　舶旁陌切大船也　纜盧瞰切維舟索也　黷徒谷切痛怨而謗也　䂮良灼切　毾毲毾他合切毲都膽切毾毲毛席也　舛昌兗切相背也　讌伊甸切合飲也　蹙子六切促也　覿徒歷切見也

高僧傳卷第三

梁會稽嘉祥寺沙門慧皎撰

譯經下

宋

江陵辛寺釋法顯一
黄龍釋曇無竭二
建康隆光寺佛馱什三
河西浮陀跋摩四
京師枳園寺釋智嚴五
六合山釋寶雲六
京師祇洹寺求那跋摩七
京師奉誠寺僧伽跋摩八
上定林寺曇摩密多九
京兆釋智猛十
道林寺畺良耶舍十一
中興寺求那跋陀羅十二
齊正觀寺求那毗地十三

釋法顯姓龔平陽武陽人有三兄並齠齓而亡其父恐禍及顯三歲便度爲沙彌居家數年病篤欲死因送還寺住信宿便差不肯復歸其母欲見之不得爲立小屋於門外以擬去來十歲遭父憂叔父以其母寡獨不立逼使還俗顯曰本不以有父而出家也正欲遠塵離俗故入道耳叔父善其言乃止頃之母喪至性過人葬事畢仍即還寺嘗與同學數十人於田中刈稻時有飢賊欲奪其穀諸沙彌悉奔走唯顯獨留語賊曰若欲須穀隨意所取但君等昔不布施故致飢貧今復奪人恐來世彌甚貧道預爲君憂耳言訖即還賊棄穀而去衆僧數百人莫不歎服及受大戒

志行明敏儀軌整肅常慨經律舛闕誓志尋求以晉隆安三年與同學慧景道整慧應慧嵬等發自長安西渡流沙上無飛鳥下無走獸四顧茫茫莫測所之唯視日以准東西人骨以標行路耳屢有熱風惡鬼遇之必死顯任緣委命直過險難有頃至于葱嶺嶺冬夏積雪有惡龍吐毒風雨沙礫山路艱危壁立千仞昔有鑿石通路傍施梯道凡度七百餘所又躡懸絙過河數十餘處皆漢之張騫甘英所不至也次度小雪山遇寒風暴起慧景噤戰不能前語顯曰吾其死矣卿可前去勿得俱殞言絕而卒顯撫之泣曰本圖不果命也奈何復自力孤行遂過山險凡所經歷三十餘國將至天竺去王舍城三十餘里有一寺逼冥過之顯欲詣耆闍崛山寺僧諫曰路甚艱嶮阻且多黑師子亟經噉人何由可至顯曰遠涉數萬誓到靈鷲身命不期出息非保豈可使積年之誠既至而廢耶雖有險難吾不懼也衆莫能止乃遣兩僧送之顯既至山日將曛夕遂欲停宿兩僧危懼捨之而還顯獨留山中燒香禮拜翹感舊跡如覩聖儀至夜有三黑師子來蹲顯前舐脣搖尾顯誦經不輟一心念佛師子乃低頭下尾伏顯足前顯以手摩之呪曰若欲相害待我誦竟若見試者可便退矣師子良久乃去明晨還反路窮幽梗止有一逕通行未至里餘忽逢一道人年可九十容服麤素而神氣儁遠顯雖覺其韻高而不悟是神人後又逢一少僧顯問曰向耆年是誰耶答云頭陀迦葉大弟子也顯方大惋恨更追至山所有橫石塞于室

口遂不得入顯流涕而去進至迦施國國有白耳龍每與衆僧約令國内豐熟皆有信効沙門爲起龍舍并設福食每至夏坐訖龍輒化作一小蛇兩耳悉白衆咸識是龍以銅盂盛酪置龍於中從上座至下行之遍乃化去年輒一出顯亦親見後至中天竺於摩竭提波連弗邑阿育王塔南天王寺得摩訶僧祇律又得薩婆多律抄雜阿毗曇心綖經方等泥洹經等顯留三年學梵語梵書方躬自書寫於是持經像寄附商客到師子國顯同旅十餘或留或亡顧影唯已常懷悲慨忽於玉像前見商人以晉地一白團扇供養不覺悽然下淚停二年復得彌沙塞律長雜二含及雜藏並漢土所無既而附商人大舶循海而還舶有二百許人值暴風水衆皆惶懅即取雜物棄之顯恐棄其經像唯一心念觀世音及歸命漢土衆僧舶任風而去得無傷壞經十餘日達耶婆提國停五月復隨他商東適廣州舉帆二十餘日夜忽大風合舶震懼衆咸皆議曰坐載此沙門使我等狼狽不可以一人故令一衆俱亡共欲推之法顯檀越厲聲呵商人曰汝若下此沙門亦應下我不爾便當見殺漢地帝王奉佛敬僧我至彼告王必當罪汝商人相視失色僶俛而止既水盡粮竭唯任風隨流忽至岸見藜藋菜依然知是漢地但未測何方即乘船入浦尋村見獵者二人顯問此是何地耶獵者曰此是青州長廣郡牢山南岸獵者還以告太守李嶷嶷素敬信忽聞沙門遠至躬自迎勞顯持經像隨還頃之欲南歸青州刺史請留過冬顯曰

貧道投身於不反之地志在弘通所期未果不得久停遂南造京師就外國禪師佛馱跋陀於道場寺譯出摩訶僧祇律方等泥洹經雜阿毗曇心論垂有百餘萬言顯既出大泥洹經流布教化咸使見聞有一家失其姓名居近朱雀門世奉正化自寫一部讀誦供養無別經室與雜書共屋後風火忽起延及其家資物皆盡唯泥洹經儼然具存煨燼不侵卷色無改京師共傳咸歎神妙其餘經律未譯後至荊州卒於辛寺春秋八十有六衆咸慟惜其遊履諸國別有大傳焉

釋曇無竭此云法勇姓李幽州黃龍人幼爲沙彌便修苦行持戒誦經爲師僧所重嘗聞法顯等躬踐佛國乃慨然有忘身之誓遂以宋永初元年招集同志沙門僧猛曇朗之徒二十五人共賫旛蓋供養之具發跡此土遠適西方初至河南國仍出海西郡進入流沙到高昌郡經歷龜茲沙勒諸國登葱嶺度雪山障氣千重層冰萬里下有大江流急若箭於東西兩山之脇繫索爲橋十人一過到彼岸已舉烟爲幟後人見烟知前已度方得更進若久不見烟則知暴風吹索人墮江中行經三日復過大雪山懸崖壁立無安足處石壁皆有故杙孔處處相對人各執四杙先拔下杙右手攀上杙展轉相攀經三日方過及到平地相待料檢同侶失十二人進至罽賓國禮拜佛鉢停歲餘學梵書梵語求得觀世音受記經梵文一部復西行至辛頭那提河漢言師子口緣河西入月氏國禮拜佛肉髻骨及覩自沸水船後至檀特山南石留寺住

僧三百餘人雜三乘學無竭停此寺受大戒天竺禪師佛馱多羅此云覺救彼方咸云已證聖果無竭請爲和尚漢沙門志定爲阿闍梨停夏坐三月日復行向中天竺界路既空曠唯賫石蜜爲粮同侶而有十三人八人於路並死餘五人同行無竭雖屢經危棘而繫念所賫觀世音經未甞暫廢將至舍衛國中野逢山象一群無竭稱名歸命即有師子從林中出象驚惶奔走後度恒河復值野牛一群鳴吼而來將欲害人無竭歸命如初尋有大鷲飛來野牛驚散遂得免之其誠心所感在險克濟皆此類也後於南天竺隨舶汎海達廣州所歷事跡別有記傳其所譯出觀世音受記經今傳于京師後不知所終

佛馱什此云覺壽罽賓人少受業於彌沙塞部僧專精律品兼達禪要以宋景平元年七月屆于揚州先沙門法顯於師子國得彌沙塞律梵本未及翻譯而法顯遷化京邑諸僧聞什既善此學於是請令出焉以其年冬十一月集于龍光寺譯爲三十四卷稱爲五分律什執梵文于窴沙門智勝爲譯龍光道生東安慧嚴共執筆參正宋侍中瑯琊王練爲檀越至明年四月方竟仍於大部抄出戒心及羯磨文等並行於世什後不知所終

浮陀跋摩此云覺鎧西域人也幼而履操明直聰悟出群習學三藏偏善毗婆沙論常誦持此部以爲心要宋元嘉之中達于西涼先有沙門道泰志用强惈少遊葱右遍歷諸國得毗婆沙梵本十有萬偈還至姑臧側席虛襟企待明匠聞跋摩遊心此論請爲翻譯時

蒙遜已死子牧犍襲位以犍承和五年歲次丁丑四月八日即宋元嘉十四年於涼州城内閑豫宮中請跋摩譯焉泰即筆受沙門慧嵩道朗與義學僧三百餘人考正文義再周方訖凡一百卷沙門道挻爲之作序有頃魏虜拓跋燾西伐姑臧涼土崩亂經書什物皆被焚蕩遂失四十卷今唯有六十卷存焉跋摩避亂西反不知所終

釋智嚴西涼州人弱冠出家便以精懃著名納衣宴坐蔬食永歲每以本域丘墟志欲博事名師廣求經誥遂周流西國進到罽賓入摩天陀羅精舍從佛馱先比丘諮受禪法漸染三年功踰十載佛馱先見其禪思有緒特深器異彼諸道俗聞而歎曰秦地乃有求道沙門矣始不輕秦類敬接遠人時有佛馱跋陀比丘亦是彼國禪匠嚴乃要請東歸欲令傳法中土跋陀嘉其懇至遂共東行於是踰越沙險達自關中常依隨跋陀止長安大寺頃之跋陀橫爲秦僧所擯嚴亦分散憇于山東精舍坐禪誦經勵力精學晉義熙十三年宋武帝西伐長安剋捷旋旆塗步山東時始興公王恢從駕遊觀山川至嚴精舍見其同止三僧各坐繩床禪思湛然恢至良久不覺於是彈指三人開眼俄而還閉問不與言恢心敬精奇訪諸耆老皆云此三僧隱居求志高潔法師也恢即啓宋武延請還都莫肯行者既屢請懇至二人推嚴隨行恢道懷素篤禮事甚殷還都即住始興寺嚴性虛靜志避誼塵恢乃爲於東郊之際更起精舍即枳園寺也嚴前還於西域所得梵本衆經未及譯

寫到元嘉四年乃共沙門寶雲譯出普曜廣博嚴淨四天王等經嚴在寺不受別請常分衛自資道化所被幽顯咸伏有見鬼者云見西州太社聞鬼相語嚴公至當辟易此人未之解俄而嚴至聊問姓字果稱智嚴默而識之密加禮異儀同蘭陵蕭思話婦劉氏疾病恒見鬼來吁呵駭畏時迎嚴說法嚴始到外堂劉氏便見群鬼迸散嚴既進爲夫人說經疾以之瘳因稟五戒一門宗奉嚴清素寡欲隨受隨施少而遊方無所滯著稟性沖退不自陳叙故雖多美行世無得而盡傳嚴昔未出家時甞受五戒有所虧犯後入道受具足常疑不得戒每以爲懼積年禪觀而不能自了遂更汎海重到天竺諮諸明達值羅漢比丘具以事問羅漢羅漢不敢判決乃爲嚴入定往兜率宮諮彌勒彌勒答云得戒嚴大喜於是步歸至罽賓無疾而化時年七十八彼國法凡聖燒身之處各有其所嚴雖戒操高明而實行未辨始移屍向凡僧墓地而屍重不起改向聖墓則飄然自輕嚴弟子智羽智遠故從西來報此徵瑞俱還外國以此推嚴信是得道人也但未知果向中間深淺耳

釋寶雲未詳氏族傳云涼州人少出家精懃有學行志韻剛潔不偶於世故少以方直純素爲名而求法懇惻忘身徇道志欲躬覩靈跡廣尋經要遂以晉隆安之初遠適西域與法顯智嚴先後相隨涉履流沙登踰雪嶺懃苦艱危不以爲難遂歷于填天竺諸國備覩靈異乃經羅剎之野聞天鼓之音釋迦影迹多所瞻禮雲在外域遍學梵書天竺諸國音

字詁訓悉皆備解後還長安隨禪師佛馱跋陀業禪師進道俄而禪師橫爲秦僧所擯徒衆悉同其咎雲亦奔散會廬山釋慧遠解其擯事共歸京師安止道場寺衆僧以雲志力堅猛弘道絶域莫不披襟諮問敬而愛焉雲譯出新無量壽晩出諸經多雲所治定華梵兼通音訓允正雲之所定衆咸信服初關中沙門竺佛念善於宣譯於符姚二代顯出衆經江左譯梵莫踰於雲故於晉宋之際弘通法藏沙門慧觀等咸友而善之雲性好幽居以保閑寂遂適六合山寺譯出佛本行讚經山多荒民俗好草竊雲說法教誘多有改悟禮事供養十室而九頃之道場慧觀臨亡請雲還都緫理寺任雲不得已而還居道場歲許復更還六合以元嘉二十六年終於山寺春秋七十有四其遊履外國別有記傳

求那跋摩此云功德鎧本剎利種累世爲王治在罽賓國祖父呵梨跋陀此言師子賢以剛直被徙父僧伽阿難此言衆喜因潛隱山澤跋摩年十四便機見儁達深有遠度仁愛汎博崇德務善其母嘗須野肉令跋摩辦之跋摩啓曰有命之類莫不貪生夭彼之命非仁人矣母怒曰設令得罪吾當代汝跋摩他日煑油誤澆其指因謂母曰代兒忍痛母曰痛在汝身吾何能代跋摩曰眼前之苦尚不能代況三途耶母乃悔悟終身斷殺至年十八相工見而謂曰君年三十當撫臨大國南面稱尊若不樂世榮當獲聖果至年二十出家受戒洞明九部博曉四含誦經百餘萬言深達律品妙入禪要時人號曰三藏法師至

年三十罽賓國王薨絶無紹嗣衆咸議曰跋摩帝室之胤又才明德重可請令還俗以紹國位群臣數百再三固請跋摩不納乃辭師違衆林栖谷飲孤行山野遁迹人世後到師子國觀風弘教識真之衆咸謂已得初果儀形感物見者發心後至闍婆國初未至一日闍婆王母夜夢見一道士飛舶入國明旦果是跋摩來至王母敬以聖禮從受五戒母因勸王曰宿世因縁得爲母子我已受戒而汝不信恐後生之因永絶今果王迫以母勑即奉命受戒漸染既久專精稍篤頃之隣兵犯境王謂跋摩曰外賊恃力欲見侵侮若與鬬戰傷殺必多如其不拒危亡將至今唯歸命師尊不知何計跋摩曰暴寇相攻宜須禦捍但當起慈悲心勿興害念耳王自領兵擬之旗鼓始交賊便退散王遇流矢傷脚跋摩爲呪水洗之信宿平復王恭信稍殷乃欲出家修道因告群臣曰吾欲躬栖法門卿等可更擇明主群臣皆拜伏勸請曰王若捨國則子民無依且敵國兇强恃嶮相對如失恩覆則黔首奚處大王天慈寧不愍命敢以死請伸其悃愊王不忍固違乃就群臣請三願若許者當留治國一願凡所王境同奉和尚二願盡所治内一切斷殺三願所有儲財賑給貧病群臣歡喜僉然敬諾於是一國皆從受戒王後爲跋摩立精舍躬自琢材傷王脚指跋摩又爲呪治有頃平復道化之聲播於遐迩隣國聞風皆遣使要請時京師名德沙門慧觀慧聰等遠挹風猷思欲餐禀以元嘉元年九月面啓文帝求迎請跋摩帝即勑交州刺

史令泛舶延致觀等又遣沙門法長道沖道雋等往彼祈請并致書於跋摩及闍婆王婆多伽等必希顧臨宋境流行道教跋摩以聖化宜廣不憚遊方先已隨商人竺難提舶欲向一小國會值便風遂至廣州故其遺文云業行風所吹遂至於宋境此之謂也文帝知跋摩已至南海於是復勅州郡令資發下京路由始興經停歲許始興有虎市山儀形聳峙峯嶺高絕跋摩謂其髣髴耆闍乃改名靈鷲於山寺之外別立禪室去寺數里磬音不聞每至鳴椎跋摩已至或冒雨不沾或履泥不汙時衆道俗莫不肅然增敬寺有寶月殿跋摩於殿北壁手自畫作羅云像及定光儒童布髮之形像成之後每夕放光久之乃歇始興太守蔡茂之深加敬仰後茂之將死跋摩躬自往視說法安慰後家人夢見茂之在寺中與衆僧講法實由跋摩化導之力也此山本多虎災自跋摩居之晝行夜往或時值虎以杖按頭抒之而去於是山旅水賓去來無梗感德歸化者十有七八焉跋摩甞於別室坐禪累日不出寺僧遣沙彌往候之見一白師子緣柱而立亘室彌漫生青蓮華沙彌驚恐大呼往逐師子豁無所見其靈異無方類多如此後文帝重勅觀等復更敦請乃汎舟下都以元嘉八年正月達于建業文帝引見勞問慇懃因又言曰弟子常欲持齋不殺迫以身徇物不獲從志法師旣不遠萬里來化此國將何以教之跋摩曰夫道在心不在事法由己非由人且帝王與匹夫所修各異匹夫身賤名劣言令不威若不剋己苦躬將

何爲用帝王以四海爲家萬民爲子出一嘉言則士女咸悅布一善政則人神以和刑不天命役無勞力則使風雨適時寒暖應節百穀滋繁桑麻鬱茂如此持齋亦大矣不殺亦衆矣寧在闕半日之餐全一禽之命然後方爲弘濟耶帝乃撫机歎曰夫俗人迷於遠理沙門滯於近教迷遠理者謂至道虛說滯近教者則拘戀篇章至如法師所言眞謂開悟明達可與言天人之際矣乃勑住祇洹寺供給隆厚王公英彥莫不宗奉俄而於寺開講法華及十地法席之日軒蓋盈衢觀矚往還肩隨踵接跋摩神府自然妙辯天逸或時假譯人而往復懸悟後祇洹慧義請出菩薩善戒始得二十八品後弟子代出二品成三十品末及善寫失序品及戒品故今猶有兩本或稱菩薩戒地初元嘉三年徐州刺史王仲德於彭城請外國伊葉波羅譯出雜心至擇品而緣礙遂輟至是更請跋摩譯出後品足成十三卷并先所出四分羯磨優婆塞五戒略論優婆塞二十四戒等凡二十六卷並文義詳允梵漢弗差時景福寺尼慧果淨音等共請跋摩云去六年有師子國八尼至京云宋地先未經有尼那得二衆受戒恐戒品不全跋摩云戒法本在大僧衆發設不本事無妨得戒如愛道之緣諸尼又恐年月不滿若欲更受跋摩稱云善哉苟欲增明甚助隨喜但西國尼年臘未登又十人不滿且令學宋語別因西域居士更請外國尼來足滿十數其年夏在定林下寺安居時有信者採華布席唯跋摩所坐華彩更鮮衆咸崇以聖禮夏

竟還祇洹其年九月二十八日中食未畢先起還閤其弟子後至奄然已終春秋六十有五未終之前預造遺文偈頌三十六行自說因緣云已證二果手自封緘付弟子阿沙羅云我終後可以此文還示天竺僧亦可示此境僧也既終之後即扶坐繩牀顏貌不異似若入定道俗赴者千有餘人並聞香氣芬烈咸見一物狀若龍蛇可長一匹許起於屍側直上衝天莫能詺者即於南林戒壇前依外國法闍毗之四部鱗集香薪成積灌之香油以燒遺陰五色焰起氛氲麗空是時天景澄朗道俗哀歎仍於其處起立白塔欲重受戒諸尼悲泣望斷不能自勝初跋摩至京文帝欲從受菩薩戒會虜寇侵疆未及諮禀奄而遷化以本意不遂傷恨彌深乃令衆僧譯出其遺文云

前頂禮三寶　淨戒諸上座　濁世多諂曲
虛僞無誠信　愚惑不識眞　懷嫉輕有德
是以諸賢聖　現世晦其迹　我求那跋摩
命行盡時至　所獲善功德　今當如實說
不以諂曲心　希有求名利　爲勸衆懈怠
增長諸佛法　大法力如是　仁者咸諦聽
我昔曠野中　初觀於死屍　膖脹虫爛壞
臭穢膿血流　繫心緣彼處　此身性如是
常見此身相　貪蛾不畏火　如是無量種
修習死屍觀　放捨餘聞思　依止林樹間
是夜專精進　正觀常不忘　境界恒在前
猶如對明鏡　如彼我亦然　由是心寂靜
輕身極明淨　清涼止是樂　增長大歡喜
則生無著心　變成骨鎖相　白骨現在前

朽壞肢節離　白骨悉磨滅　無垢智熾然
調伏思法相　我時得如是　身安極柔濡
如是方便修　勝進轉增長　微塵念念滅
壞色正念法　是則身究竟　何緣起貪欲
知因諸受生　如魚貪鉤餌　彼受無量壞
念念觀磨滅　知彼所依處　從心猨猴起
業及業報果　依緣念念滅　心所知種種
是名別相法　是則思慧念　次第滿足修
觀種種法相　其心轉明了　我於爾炎中
明見四念處　律行從是竟　攝心緣中住
苦如熾然劒　斯由渴愛轉　愛盡般涅槃
普見彼三界　死炎所熾然　形體極消瘦
喜息樂方便　身還漸充滿　勝妙衆相生
頂忍亦如是　是於我心起　眞實正方便
漸漸略境界　寂滅樂猶長　得世第一法

一念緣眞諦　次第法忍生　是謂無漏道
妄想及諸境　名字悉遠離　境界眞諦義
除惱獲清涼　成就三昧畢　離垢清涼緣
不涌亦不没　淨慧如明月　湛然正安住
純一寂滅相　非我所宣說　唯佛能證知
那波阿毗曇　說五因緣果　實義知修行
名者莫能見　諸論各異端　修行理無二
偏執有是非　達者無違諍　修行衆妙相
今我不宣說　懼人起妄想　誑惑諸世間
於彼修利相　我已說少分　若彼明智者
善知此緣起　摩羅婆國界　始得初聖果
阿蘭若山寺　道迹修遠離　後於師子國
村名劫波利　進修得二果　是名斯陀含
從是名留難　障修離欲道　見我修遠離
知是處空閑　咸生希有心　利養競來集

我見如火毒　心生大猒離　避亂浮于海
閣婆及林邑　業行風所飄　隨緣之宋境
於是諸國中　隨力興佛法　無問所應問
諦實真實觀　令此身滅盡　寂若燈火滅

僧伽跋摩此云衆鎧天竺人也少而棄俗清峻有戒德善解律藏尤精雜心以宋元嘉十年步自流沙至于京邑器宇宏肅道俗敬異咸宗事之號曰三藏法師初景平元年平陸令許桑捨宅建刹因名平陸寺後道場慧觀以跋摩道行純備請住此寺崇其供養以表厥德跋摩共觀加塔三層今之奉誠是也跋摩所道諷誦日夜不輟僧衆歸集道化流布初三藏法師明於戒品將爲景福寺尼慧果等重受具戒是時二衆未備而三藏遷化俄而師子國比丘尼鐵薩羅等至都衆乃請跋摩爲師繼軌三藏時祇洹慧義擅步京邑謂爲矯異執志不同親與跋摩拒論翻覆跋摩標宗顯法理證明允既德有所歸義遂迴剛靡然推伏令弟子慧基等服膺供事僧尼受者數百許人宋彭城王義康崇其戒範廣設齋供四衆殷盛傾于京邑慧觀等以跋摩妙解雜心諷誦通利先三藏雖譯未及繕寫即以其年九月於長干寺招集學士更請出焉寶雲譯語觀自筆受考覈研校一周乃訖續出摩得勒伽分別業報略勸發諸王要偈及請聖僧浴文等跋摩遊化爲志不滯一方既傳經事訖辭還本國衆咸祈止莫之能留元嘉十九年隨西域賈人舶還外國莫詳其終

曇摩蜜多此云法秀罽賓人也年至七歲神明澄正每見法事輒自然欣躍其親愛而異

之遂令出家罽賓多出聖達屢值明師博貫群經特深禪法所得之要皆極其微奧爲人沉邃有慧解儀軌詳正生而連眉故世號連眉禪師少好遊方誓志宣化周歷諸國遂適龜茲未至一日王夢神告王曰有大福德人來赴號踊痛深天屬後住荊州卒於竹林寺

釋道祖吳國人也少出家爲臺寺支法濟弟子幼有才思精勤務學後與同志僧遷道流等共入廬山七年並山中受戒各隨所習曰有其新遠公每謂祖等易悟盡如此輩不復憂後生矣遷流等並年二十八而卒遠歎曰此子並才義英茂清悟日新懷此長往一何痛哉道流撰諸經目未就祖爲成之今行於世祖後還京師瓦官寺講說桓玄每詣觀聽乃謂人曰道祖後發愈於遠公但儒博不逮耳及玄輔政欲使沙門敬王者祖乃辭還吳之臺寺有頃玄簒位勑郡送祖出京祖稱以疾不行於是絕迹人事講道終日以晉元熙元年卒春秋七十三矣遠有弟子慧要亦解經律而尤長巧思山中無漏刻乃於泉水中立十二葉芙蓉因流波轉以定十二時晷景無差焉亦甞作木鳶飛數百步遠又有弟子曇順曇詵並義學致譽順本黃龍人少受業什公後還師遠蔬食有德行南蠻校尉劉遵於江陵立竹林寺請經始遠遣從焉詵亦清雅有風則注維摩及著窮通論等又有法幽道恒道授等百有餘人或義解深明或匡極衆事或戒行清高或禪思深入並振名當世傳業于今

釋僧䂮姓傅氏北地泥陽人晉河間郎中令

山鎮岳埒美嵩華常歎下寺基構臨澗低側於是乘高相地揆卜山勢以元嘉十二年斬木刊石營建上寺士庶欽風獻奉稠疊禪房殿宇鬱爾層構於是息心之衆萬里來集諷誦肅邕望風成化定林達禪師即神足弟子弘其風教聲震道俗故能淨化久而莫渝勝業崇而弗替蓋蜜多之遺烈也愛自西域至于南土凡所遊履靡不興造檀會敷陳教法初蜜多之發罽賓也有迦毗羅神王衛送遂至龜茲於中路欲反乃現形告辭蜜多曰汝神力通變自在遊處將不相隨共往南方語畢即收影不現遂遠從至都即於上寺圖像著壁迄至于今猶有聲影之驗潔誠祈福莫不享願以元嘉十九年七月六日卒于上寺春秋八十有七道俗四衆行哭相趨仍葬于鍾山宋熙寺前

釋智猛雍州京兆新豐人稟性端明厲行清白少襲法服修業專至諷誦之聲以夜繼日每聞外國道人說天竺國土有釋迦遺迹及方等衆經常慨然有感馳心遐外以爲萬里咫尺千載可追也遂以僞秦弘始六年甲辰之歲招結同志沙門十有五人發迹長安渡河跨谷三十六所至涼州城出自陽關西入流沙陵危度險有過前倍遂歷鄯善龜茲于闐諸國備矚風化從于闐西南行二千里始登葱嶺而九人退還猛與餘伴進行千七百里至波淪國同侶竺道嵩又復無常將欲闍毗忽失屍所在猛悲歎驚異於是自力而前與餘四人共度雪山渡辛頭河到罽賓國國有五百羅漢常往反阿耨達池有大德羅漢

見猛至歡喜猛諮問方土為說四天下事具在猛傳猛於奇沙國見佛文石唾壺又於此國見佛鉢光色紫紺四際畫然猛香華供養頂戴發願鉢若有應能輕能重既而轉重力遂不堪及下案時復不覺重其道心所應如此復西南行千三百里至迦惟羅衛國見佛髮佛牙及肉髻骨佛影佛跡炳然具存又覩泥洹堅固之林降魔菩提之樹猛喜心內充設供一日兼以寶蓋大衣覆降魔像其所遊踐究觀靈變天梯龍池之事不可勝數後至華氏國阿育王舊都有大智婆羅門名羅閱宗舉族弘法王所欽重造純銀塔高三丈既見猛至乃問秦地有大乘學不猛答悉大乘學羅閱驚歎曰希有希有將非菩薩往化耶猛於其家得大泥洹梵本一部又得僧祇律一部及餘經梵本誓願流通於是便反以甲子歲發天竺同行三伴於路無常唯猛與曇纂俱還於涼州出泥洹本得二十卷以元嘉十四年入蜀十六年七月造傳記所遊歷元嘉末卒于成都余歷尋遊方沙門記列道路時或不同佛鉢頂骨處亦乖爽將知遊往天竺非止一路頂鉢靈迹時屆異土故傳述見聞難以例也

畺良耶舍此云時稱西域人性剛直寡嗜欲善誦阿毗曇博涉律部其餘諸經多所該綜雖三藏兼明而以禪門專業每一禪觀或七日不起常以三昧正受傳化諸國以元嘉之初遠冒沙河萃于京邑太祖文皇深加歎異初止鍾山道林精舍沙門寶誌崇其禪法沙門僧含請譯藥王藥上觀及無量壽觀含即

筆受以此二經是轉障之祕術淨土之洪因故沉吟嗟味流通宋國平昌孟顗承風欽敬資給豐厚顗出守會稽固請不去後移憩江陵元嘉十九年西遊岷蜀處處弘道禪學成群後還卒於江陵春秋六十矣時又有天竺沙門僧伽達多僧伽羅多哆等並禪學深明來遊宋境達多甞在山中坐禪日時將迫念欲虛齋乃有群鳥銜果飛來授之達多思惟獼猴奉蜜佛亦受而食之今飛鳥授食何爲不可於是受而進之元嘉十八年夏受臨川康王請於廣陵結居後終於建業僧伽羅多哆此云衆濟以宋景平之末來至京師乞食人間宴坐林下養素幽閑不涉當世以元嘉十年卜居鍾阜之陽剪棘開榛造立精舍即宋熙是也

求那跋陀羅此云功德賢中天竺人以大乘學故世號摩訶衍本婆羅門種幼學五明諸論天文書筭醫方呪術靡不該博後遇見阿毗曇雜心尋讀驚悟乃深崇佛法焉其家世外道禁絕沙門乃捨家潛遁遠求師範即投簪落髮專精志學及受具戒博通三藏爲人慈和恭恪事師盡禮頃之辭小乘師進學大乘大乘師試令探取經匣即得大品華嚴師嘉而歎曰汝於大乘有重緣矣於是讀誦講宣莫能訓抗進受菩薩戒法乃奉書父母勸歸正法曰若專守外道則雖還無益若歸信三寶則長得相見其父感其言至遂棄邪從正跋陀前到師子諸國皆傳送資供既有緣東方乃隨舶汎海中途風止淡水復竭舉舶憂惶跋陀曰可同心幷力念十方佛稱觀世

音何往不感乃密誦呪經懇到禮懺俄而信風暴至密雲降雨一舶蒙濟其誠感如此元嘉十二年至廣州刺史車朗表聞宋太祖遣信迎接既至京都勑名僧慧嚴慧觀於新亭慰勞見其神情朗徹莫不虔仰雖因譯交言而欣若傾蓋初住祇洹寺俄而太祖延請深加崇敬瑯琊顏延之通才碩學束帶造門於是京師遠近冠蓋相望大將軍彭城王義康丞相南譙王義宣並師事焉頃之衆僧共請出經於祇洹寺集義學諸僧譯出雜阿含經東安寺出法鼓經後於丹陽郡譯出勝鬘楞伽經徒衆七百餘人寶雲傳譯慧觀執筆往復諮析妙得本旨後譙王鎮荊州請與俱行安止辛寺更創房殿即於辛寺出無憂王過去現在因果經一卷無量壽一卷泥洹央掘魔相續解脫波羅蜜了義現在佛名等經等第一義五相略八吉祥等諸經并前所出凡百餘卷常令弟子法勇傳譯度語譙王欲請講華嚴等經而跋陀自忖未善宋言有懷愧歎即旦夕禮懺請觀世音乞求冥應遂夢有人白服持劒擎一人首來至其前曰何故憂耶跋陀具以事對答曰無所多憂即以劒易首更安新頭語令迴轉曰得無痛耶答曰不痛豁然便覺心神喜悅旦起語義皆通備領宋言於是就講元嘉將末譙王屢有怪夢跋陀答云京都將有禍亂未及一年元兇構逆及孝建之初譙王陰謀逆節跋陀顏容憂慘未及發言譙王問其故跋陀諫諍懇切乃流涕而出曰必無所冀貧道不容扈從譙王以其物情所信乃逼與俱下梁山之敗火艦轉

迫去岸懸遠判無全濟唯一心稱觀世音手捉笻竹杖投身江中水齊至膝以杖刺水水流深駛見一童子尋後而至以手牽之顧謂童子汝小兒何能度我恍忽之間覺行十餘步仍得上岸即脫納衣欲償童子顧覔不見舉身毛豎方知神力焉時王玄謨督軍梁山世祖勑軍中得摩訶衍善加料理驛信送臺俄而尋得令舸送都世祖即時引見顧問委曲曰企望日久今始相遇跋陀曰既染疊戾分當灰粉今得接見重荷生造勑問並誰爲賊答曰出家之人不預戎事然張暢宋靈秀等並是驅逼貧道所明但不圖宿緣乃逢此事帝曰無所懼也是日勑住後堂供施衣物給以人乘初跋陀在荊州十載每與譙王書疏無不記録及軍敗檢簡無片言及軍事者世祖明其純謹益加禮遇後因閑談聊戲問曰念丞相不答曰受供十年何可忘德今從陛下乞願願爲丞相三年燒香帝悽然慘容義而許焉及中興寺成勑令移住爲開三間房後於東府讌會王公畢集勑見跋陀時未及淨髮白首皓然世祖遥望顧謂尚書謝莊曰摩訶衍聰明機解但老期已至朕試問之其必悟人意也跋陀上階因迎謂之曰摩訶衍不負遠來之意但唯有一在即應聲答曰貧道遠歸帝京垂三十載天子恩遇銜愧罔極但七十老病唯一死在帝嘉其機辯勑近御而坐舉朝屬目後於秣陵界鳳凰樓西起寺每至夜半輒有推戶而喚視不見人衆屢厭夢跋陀燒香呪願曰汝宿緣在此我今起寺行道禮懺常爲汝等若住者爲護寺善神

若不能住各隨所安既而道俗十餘人同夕夢見鬼神千數皆荷擔移去寺衆遂安今陶後渚白塔寺即其處也大明六年天下亢旱禱祈山川累月無驗世祖請令祈雨必使有感如其無獲不須相見跋陀曰仰憑三寶陛下天威冀必降澤如其不獲不復重見即往北湖釣臺燒香祈請不復飲食默而誦經密加祕呪明日晡時西北雲起初如車蓋日在桑榆風震雲合連日降雨明旦公卿入賀勑見慰勞嚫施相續跋陀自幼已來蔬食終身常執持香鑪未甞輟手每食竟輒分食飛鳥乃集手取食至太宗之世禮供彌隆到太始四年正月覺體不悆便與太宗及公卿等告別臨終之日延佇而望云見天華聖像禺中遂卒春秋七十有五太宗深加痛惜慰賻甚厚公卿會葬榮哀備焉時又有沙門寶意梵言阿那摩低本姓康康居人世居天竺以宋孝武建中來止京師瓦官禪房恒於寺中樹下坐禪及曉經律時人亦號三藏常轉側數百貝子立知凶吉善能神呪以香塗掌亦見人往事宋世祖施其一銅唾壺高二尺許常在牀前忽有人竊之意取坐席一領空卷之呪上數遍經于三夕唾壺還在席中莫測其然於是四遠道俗咸敬而異焉齊文惠文宣及梁太祖並敬以師禮焉永明末卒於所住

求那毗地此言安進本中天竺人弱年從道師事天竺大乘法師僧伽斯聰慧强記懃於諷誦諳究大小乘將二十萬言兼學外典明陰陽占時驗事徵兆非一齊建元初來至京師止毗耶離寺執錫從徒威儀端肅王公貴

勝迭相供請初僧伽斯於天竺國抄脩多羅藏中要切譬喻撰為一部凡有百事教授新學毗地悉皆通誦兼明義旨以永明十年秋譯為齊文凡有十卷謂百句喻經復出十二因緣及須達長者經各一卷自大明已後譯經殆絕及其宣流世咸稱美毗地為人弘厚故萬里歸集南海商人咸宗事之供獻皆受悉為營法於建業淮側造正觀寺居之重閣層門殿堂整飾以齊中興二年冬終於所住梁初復有僧伽婆羅者亦外國學僧儀貌謹潔善於談對至京師亦止正觀寺今上甚加禮接勑於正觀寺及壽光殿古雲館中譯出大阿育王經解脫道論等凡十部三十三卷使沙門釋寶唱袁曇允等執筆受現行於世

論曰傳譯之功尚矣固無得而稱焉昔如來滅後長老迦葉阿難末田地等並具足住持八萬法藏弘道濟人功用彌博聖慧日光餘輝未隱是後迦旃延子達磨多羅達磨尸梨帝等並博尋異論各著言說而皆祖述四含宗軌三藏至若龍樹馬鳴婆藪槃頭則於方等深經領括樞要源發般若流貫雙林雖曰化洽窪隆而亦俱得其性故令三寶載傳輪轉未絕是以五百年中猶稱正法在世夫神化所被遠近斯屆一聲一光輒震他土一臺一蓋動覆恒國真丹之與迦維雖路絕葱河里踰數萬若以聖之神力譬猶武步之間而令聞見限隔豈非時也及其緣運將感名教潛洽或稱為浮屠之主或號為西域大神故漢明帝詔楚王英云王誦黃老之微言尚浮屠之仁祀及通夢金人遺使西域迺有攝摩

騰竺法蘭懷道來化挾策孤征艱苦必達傍峻壁而臨深躡飛絙而渡險遺身爲物處難能夷傳法宣經初化東土後學與聞蓋其力也爰至安清支讖康會竺護等並異世一時繼踵弘贊然夷夏不同音韻殊隔自非精括詁訓領會良難屬有支謙聶承遠竺佛念釋寶雲竺叔蘭無羅叉等並妙善梵漢之音故能盡翻譯之致一言三復辭旨分明然後更用此土宮商飾以成製論曰隨方俗語能示正義於正義中置隨義語蓋斯謂也其後鳩摩羅什碩學鉤深神鑒奥遠歷遊中土備悉方言復恨支竺所譯文製古質未盡善美迺更臨梵本重爲宣譯故致今古二經言殊義一時有生融影叡嚴觀恒肇皆領悟言前辭潤珠玉執筆承旨任在伊人故長安所譯鬱爲稱首是時姚興竊號跨有皇畿崇愛三寶城壍遺法使夫慕道來儀遐邇烟萃三藏法門有緣必覩自像運東遷在茲爲盛其佛賢比丘江東所譯華嚴大部曇無讖河西所翻涅槃妙教及諸師所出四含五部犍度婆沙等並皆言符法本理愜三印而童壽有別室之遍佛賢有擯黜之迹考之實録未易詳究或以時運澆薄道喪人漓故所感見爰至於此若以近迹而求蓋亦珪璋一玷也又世高無讖法祖法祚等並理思淹通仁澤成務而皆不得其死將由業有傳感義無違避故羅漢雖諸漏已盡尚有貫腦之厄比干雖忠謹竭誠猶招賜劒之禍匪其然乎聞有竺法度者自言專執小乘而與三藏乖越食用銅鉢本非律儀所許伏地相向又是懺法所無且

法度生本南康不遊天竺晚值曇摩耶舍又非專小之師直欲谿壑其身故為矯異然而達量君子未曾迴適尼衆易從初稟其化夫女人理教難愜事迹易翻聞因果則悠然扈背見變術則奔波傾飲隨墮之義即斯謂也竊惟正法淵廣數盈八億傳譯所得卷止千餘皆由踰越沙阻履跨危絕或望烟渡險或附杙前身及相會推求莫不十遺八九是以法顯智猛智嚴法勇等發跡則結旅成群還至則顧影唯一實足傷哉當知一經達此豈非更賜壽命而頃世學徒唯慕鑽求一典謂言廣讀多惑斯蓋墮學之辭匪曰通方之訓何者夫欲考尋理味決正法門豈可斷以胷襟而不博尋衆典遂使空勞傳寫永翳箱匣甘露正說竟莫披尋無上寶珠隱而弗用豈不惜哉若能貫採禪律融治經論雖復祇樹息蔭玄風尚啓娑羅變葉佛性猶彰遠報能仁之恩近稱傳譯之德儻獲身命寧不勗歟

贊曰

頻婆揜唱　疊教攸陳　五乘競轉　八萬彌綸
周星隱曜　漢夢通神　騰蘭譏什　徇道來臻
慈雲徙蔭　慧水傳津　俾夫季末　方樹洪因

高僧傳卷第三

音釋

枳（諸市切）畺（居良切）齓（初覲切毀齒也）礫（郎擊切小石也）躡（尼輒切踏也）縆（古恒切大索也）噤（巨禁切寒噤口閉也）蹲（徂尊切踞也）舐（神紙切餂也）狼狽（狼魯當切狽博蓋切狼狽猝遽也）嶷（魚力切）煨燼（煨烏恢切燼徐晉切煨燼火餘也）幟（昌志切表識也）杙（與職切橛也）惈（古火切惈敢勇也）燾（徒到切）擯（必刃切斥逐也）憩（去制切息也）禦捍（禦牛據切捍侯旰切禦捍拒衛也）悃愊（悃苦本切愊拍逼切悃愊

至誠也詺彌正切辯別物名也壃居良切界也繕時戰切編錄文字誰
之繕寫鄮莫侯切縣名鄯時戰切鄯善國名炳兵永切明也哆
丁可切鬃此宰切髻也扈從扈侯古切後從也從才用切艦下斬
切戰船也筇渠容切竹名駛踈士切疾也舸嘉我切大船也窪烏瓜
切汙下也詁果五切故言也訓

高僧傳卷第四

梁會稽嘉祥寺沙門慧皎撰

義解一

晉

洛陽朱士行一　淮陽支孝龍二
豫章山康僧淵三
高邑竺法雅四　中山康法朗五
燉煌竺法乘六　剡東岇山竺道潛七
剡沃洲支道林八
剡山于法蘭九　剡白山于法開十
燉煌于道邃十一
剡葛峴竺法崇十二
始寧山竺法義十三
東莞竺僧度十四

朱士行潁川人志業方直勸沮不能移其操少壞遠悟脫落塵俗出家已後專務經典昔漢靈之時竺佛朔譯出道行經即小品之舊本也文句簡略意義未周士行甞於洛陽講道行經覺文意隱質諸未盡善每歎曰此經大乘之要而譯理不盡誓志捐身遠求大本遂以魏甘露五年發迹雍州西渡流沙既至于闐果得梵書正本凡九十章遣弟子弗如檀此言法饒送經梵本還歸洛陽未發之頃于闐諸小乘學衆遂以白王云漢地沙門欲以婆羅門書惑亂正典王爲地主若不禁之將斷大法聾盲漢地王之咎也王即不聽賫經士行深懷痛心乃求燒經爲證王即許焉於是積薪殿前以火焚之士行臨火誓曰若大法應流漢地經當不然如其無護命也如何言已投經火中火即爲滅不損一字皮牒

如本大衆駭服咸稱其神感遂得送至陳留倉垣水南寺時河南居士竺叔蘭本天竺人父世避難居于河南蘭少好遊獵後經暫死備見業果因改厲專精深崇正法博究衆音善於梵漢之語又有無羅叉比丘西域道士稽古多學乃手執梵本叔蘭譯爲晉文稱爲放光波若皮牒故本今在豫章至太安二年支孝龍就叔蘭一時寫五部校爲定本時未有品目舊本十四匹縑今寫爲二十卷士行遂終於于闐春秋八十依西方法闍維之薪盡火滅屍猶能全衆咸驚異乃呪曰若真得道法當毀敗應聲碎散因斂骨起塔焉後弟子法益從彼國來親傳此事故孫綽正像論云士行散形於于闐此之謂也

支孝龍淮陽人少以風姿見重加復神彩卓犖高論適時常披味小品以爲心要陳留阮瞻潁川庾凱並結知音之交世人呼爲八達時或嘲之曰大晉龍興天下爲家沙門何不全髮膚去袈裟釋梵服被綾羅龍曰抱一以逍遥唯寂以致誠剪髮毀容改服變形彼謂我辱我棄彼榮故無心於貴而愈貴無心於足而愈足矣其機辯適時皆此類也時竺叔蘭初譯放光經龍既素樂無相即得披閱旬有餘日便就開講後不知所終矣孫綽爲之讃曰小方易擬大器難像盤桓孝龍剋邁高廣物競宗歸人思効仰雲泉彌漫蘭風肸響

康僧淵本西域人生于長安貌雖梵人語實中國容止詳正志業弘深誦放光道行二波若即大小品也晉成之世與康法暢支敏度等俱過江暢亦有才思善爲往復著人物始

義論等暢常執麈尾行每值名賓輒清談盡日庾元規謂暢曰此麈尾何以常在暢曰廉者不求貪者不與故得常在也敏度亦聰哲有譽著傳譯經録今行於世淵雖德愈暢度而別以清約自處常乞匃自資人未之識後因分衛之次遇陳郡殷浩浩始問佛經深遠之理却辯俗書性情之義自晝至曛浩不能屈由是改觀瑯瑘王茂弘以鼻高眼深戲之淵曰鼻者面之山眼者面之淵山不高則不靈淵不深則不清時人以爲名答後於豫章山立寺去邑數十里帶江傍嶺松竹鬱茂名僧勝達響附成群常以持心梵天經空理幽遠故偏加講說尚學之徒往還塡委後卒於寺焉

竺法雅河間人凝正有器度少善外學長通佛義衣冠仕子咸附諮稟時依雅門徒並世典有功未善佛理雅乃與康法朗等以經中事數擬配外書爲生解之例謂之格義及毗浮曇相等亦辯格義以訓門徒雅風彩灑落善於樞機外典佛經遞互講說與道安法汰每披釋湊疑共盡經要後立寺於高邑僧衆百餘訓誘無懈雅弟子曇習祖述先師善於言論爲趙太子石宣所敬云

康法朗中山人少出家善戒節嘗讀經見雙樹鹿苑之處鬱而歎曰吾已不值聖人寧可不覩聖處於是誓往迦夷仰瞻遺迹乃共同學四人發趾張掖西過流沙行經三日路絶人蹤忽見道傍有一故寺草木沒人中有敗屋兩間間中各有一人一人誦經一人患痢兩人比房不相料理屎尿縱橫舉房臭穢朗

謂其屬曰出家同道以法爲親不見則已豈可見而捨耶朗乃停六日爲洗浣供養至第七日見此房中皆是香華乃悟其神人因語朗云比房是我和尚已得無學可往問訊朗往問訊因語朗云君等誠契皆當入道不須遠遊諸國於事無益唯當自力行道勿令失時但朗功業小未純未得所願當還眞丹國作大法師於是四人不復西行仍留此專精道業唯朗更遊諸國研尋經論後還中山門徒數百講法相係後不知所終孫綽爲之讚曰人亦有言瑜瑕弗藏朗公冏冏能韜其光敬終慎始研覈微章何以取證冰堅履霜朗弟子令韶其先鴈門人姓呂少遊獵後發心出家事朗爲師思學有功特善禪數每入定或數日不起後移柳泉山鑿穴宴坐朗終後刻木爲像朝夕禮事孫綽正像論云呂韶凝神於中山即其人也

竺法乘未詳何許人幼而神悟超絕懸鑒過人依竺法護爲沙彌清眞有志氣護甚嘉焉護既道被關中且資財殷富時長安有甲族欲奉大法試護道德僞往告急求錢二十萬護未及答乘年十三侍在師側即語客曰和尚意已相許矣客退後乘曰觀此人神色非實求錢將以觀和尚道德何如耳護曰吾亦以爲然明日此客率其一宗百餘口詣護請受戒具謝求錢之意於是師資名布遐迩乘後西到燉煌立寺延學忘身爲道誨而不倦使夫豺狼革心戎狄知禮大化西行乘之力也後終於所住孫綽道賢論以乘比王濬冲論云法乘安豐少有機悟之鑒雖道俗殊操

阡陌可以相准高士季顒爲之贊傳乘同學
竺法行竺法存並山栖履操知名當世矣
竺道潛字法深姓王瑯琊人晉丞相武昌郡
公敦之弟也年十八出家事中州劉元真爲
師元真早有才解之譽故孫綽讃曰索索虚
衿翳翳閑沖誰其體之在我劉公談能雕飾
照足開曚懷抱之内豁爾每融潛伏膺已後
剪削浮華崇本務學微言興化譽洽西朝風
姿容貌堂堂如也至年二十四講法華大品
既藴深解復能善説故觀風味道者常數盈
五百晉永嘉初避亂過江中宗元皇及肅祖
明帝丞相王茂弘太尉庾元規並欽其風德
友而敬焉建武太寧中潛恒著屐至殿内時
人咸謂方外之士以德重故也及中宗肅祖
昇霞王庾又薨乃隱迹剡山以避當世追蹤
問道者已復結侶山門潛優遊講席三十餘
載或暢方等或釋老莊投身北面者莫不内
外兼洽至哀帝好重佛法頻遣兩使慇懃徵
請潛以詔旨之重暫遊宫闕即於御筵開講
大品上及朝士並稱善焉于時簡文作相朝
野以爲至德以潛是道俗標領又先朝友敬
尊重挹服頂戴兼常迄乎龍飛虔禮彌篤潛
常於簡文處遇沛國劉惔惔嘲之曰道士何
以遊朱門潛曰君自覩其朱門貧道見爲蓬
户司空何次道懿德純素篤信經典每加祗
崇遵以師資之敬數相招請屢興法禮潛雖
復從運東西而素懷不樂乃啓還剡之岇山
遂其先志於是逍遥林阜以畢餘年支遁遣
使求買岇山之側沃洲小嶺欲爲幽栖之處
潛答云欲來輒給豈聞巢由買山而隱遁後

與高驪道人書云上座竺法深中州劉公之弟子體德貞峙道俗綸綜往在京邑維持法網内外俱瞻弘道之匠也頃以道業靖濟不耐塵俗考室山澤修德就閑今在剡縣之岇山率合同遊論道説義高栖皓然遐邇有詠以晉寧康二年卒於山館春秋八十有九烈宗孝武詔曰潛法師理悟虚遠風鑒清貞棄宰相之榮襲染衣之素山居人外篤懃匪懈方賴宣道以濟蒼生奄然遷化用痛于懷可賻錢十萬星馳驛送孫綽以潛比劉伯倫論云潛公道素淵重有遠大之量劉靈肆意放蕩以宇宙爲小雖高栖之業劉所不及而曠大之體同焉時岇山復有竺法友志業强正博通衆典嘗從潛受阿毗曇一宿便誦潛曰經目則諷見稱昔人若能仁更興大晉者必取汝爲五百之一也年二十四便能講説後立剡縣城南法臺寺焉竺法藴悟解入玄尤善放光般若康法識亦有義學之譽而以草隷知名嘗遇康昕昕自謂筆道過識識共昕各作王右軍草傍人竊以爲貨莫之能别又寫衆經見重竺法濟幼有才藻作高逸沙門傳凡此諸人皆潛之神足孫綽並爲之讃不復具抄

支遁字道林本姓關氏陳留人或云河東林慮人幼有神理聰明秀徹初至京師太原王濛甚重之曰造微之功不減輔嗣陳郡殷融嘗與衛玠交謂其神情儁徹後進莫有繼之者及見遁歎息以爲重見若人家世事佛早悟非常之理隱居餘杭山沉思道行之品委曲慧印之經卓焉獨拔得自天心年二十五

出家每至講肆善標宗會而章句或有所遺時爲守文者所陋謝安聞而善之曰此乃九方歅之相馬也略其玄黄而取其駿逸王洽劉惔殷浩許詢郄超孫綽桓彦表王敬仁何次道王文度謝長遐袁彦伯等並一代名流皆著塵外之狎遁常在白馬寺與劉系之等談莊子逍遥篇云各適性以爲逍遥遁曰不然夫桀跖以殘害爲性若適性爲得者彼亦逍遥矣於是退而注逍遥篇羣儒舊學莫不歎伏後還吳立支山寺晚欲入剡謝安爲吳興守與遁書曰思君日積計辰傾遲知欲還剡自治甚以悵然人生如寄耳頃風流得意之事殆爲都盡終日慼慼觸事惆悵唯遲君來以晤言消之一日當千載耳此多山縣閑静差可養疾事不異剡而醫藥不同必思此緣副其積想也王羲之時在會稽素聞遁名未之信謂人曰一往之氣何足可言後遁既還剡經由于郡王故往詣遁觀其風力既至王謂遁曰逍遥篇可得聞乎遁乃作數千言標揭新理才藻驚絶王遂披襟解帶留連不能已仍請住靈嘉寺意有相近俄又投迹剡山於沃州小嶺立寺行道僧衆百餘常隨稟學時或有惰者遁乃著座右銘以勗之曰勤之勤之至道非彌奚爲淹滯弱喪神奇茫茫三界眇眇長羈煩勞外湊冥心内馳徇赴欽渴緬邈忘疲人生一世消若露垂我身非我云云誰施達人懷德知安必危寂寥清舉濯累禪池謹守明禁雅翫玄規綏心神道抗志無爲寥朗三蔽融冶六疵空同五陰虛豁四肢非指喻指絶而莫離妙覺既陳又玄其知

宛轉乎任與物推移過此以往勿思勿議敦之覺父志在嬰兒時論以遁才堪經濟而潔已拔俗有違兼濟之道遁乃作釋矇論晚移石城山又立栖光寺宴坐山門遊心禪苑木食澗飲浪志無生乃注安般四禪諸經及即色遊玄論聖不辯知論道行旨歸學道誡等追蹤馬鳴躡影龍樹義應法本不違實相晚出山陰講維摩經遁爲法師許詢爲都講遁通一義衆人咸謂詢無以厝難詢每設一難亦謂遁不復能通如此至竟兩家不竭凡在聽者咸謂審得遁旨迴令自說得兩三反便亂至晉哀帝即位頻遣兩使徵請出都止東安寺講道行般若白黑欽崇朝野悅服太原王濛宿構精理撰其才辭往詣遁作數百語自謂遁莫能抗遁徐曰貧道與君別來多年君語了不長進濛慚而退焉乃歎曰實緇鉢之王何也郄超問謝安林公談何如嵇中散安曰嵇努力裁得去耳又問何如殷浩安曰亹亹論辯恐殷制支超拔直上淵源實有慚德郄超後與親友書云林法師神理所通玄拔獨悟數百年來紹明大法令眞理不絕一人而已遁淹留京師涉將三載乃還東山上書告辭曰遁頓首言敢以不才希風世表未能鞭後用愆靈化蓋沙門之義法出佛之聖彫淳反朴絕欲歸宗遊虛玄之肆守內聖之則佩五戒之貞毗外王之化諧無聲之樂以自得爲和篤慈愛之孝蠕動無傷銜撫恤之哀永悼不仁秉未兆之順遠防宿命挹無位之節履亢不悔是以哲王御世南面之重莫不欽其風尚安其逸軌探其順心略其形敬

故令歷代彌新矣陛下天鍾聖德雅尚不倦道遊靈模日昃忘御可謂鐘鼓晨極聲滿天下清風既劭莫不幸甚上願陛下齊齡二儀弘敷至法去陳信之妖誣尋丘禱之弘議絶小塗之致泥奮宏轡於夷路若然者太山不婬季氏之旅得一以成靈王者非負丘而不禋得一以永貞若使貞靈各一人神相忘君君而下無親舉神神而呪不加靈玄德交被民荷冥祐恢恢六合成吉祥之宅洋洋大晉爲元亨之宇常無爲而萬物歸宗執大象而天下自往國典刑殺則有司存焉若生而非惠則賞者自得戮而非怒則罰者自刑弘公器以厭神意提銓衡以極冥量所謂天何言哉四時行焉貧道野逸東山與世異榮菜蔬長阜漱流清壑繿縷畢世絶窺皇階不悟乾光曲曜猥被蓬蓽頻奉明詔使詣上京進退惟谷不知所厝自到天庭屢蒙引見優遊賓禮策以微言每愧才不拔滯理無拘新不足對揚玄模允塞視聽踧踖侍人流汗位席曩四翁赴漢干木蕃魏皆出處有由默語適會今德非昔人動靜乖理遊魂禁省鼓言帝側將困非據何能有爲且歲月僶俛感若斯之歎況復同志索居綜習遼落迴首東顧孰能無懷上願陛下特蒙放遣歸之林薄以鳥養鳥所荷爲優謹露板以聞伸其愚管裹粮望路伏待慈詔詔即許焉資給發遣事事豐厚一時名流並餞離於征虜蔡子叔前至近遁而坐謝安石後至值蔡暫起謝便移就其處蔡還合褥舉謝擲地謝不以介意其爲時賢所慕如此既而收迹剡山畢命林澤人嘗有

遺遁馬者遁受而養之時或有譏之者遁曰愛其神駿聊復畜耳後有餉鶴者遁謂鶴曰爾沖天之物寧爲耳目之翫乎遂放之遁幼時甞與師共論物類謂鷄卵生用未足爲殺師不能屈師尋亡忽現形投卵於地鷇破鶵行頃之俱滅遁乃感悟由是蔬食終身遁先經餘姚塢山中住至於明辰猶還塢中或問其意答云謝安石昔數來見就輒移旬日今觸情舉目莫不興想後病甚移還塢中以晉太和元年閏四月四日終于所住春秋五十有三即窆於塢中厥塚存焉或云終剡未詳遁善草隸郄超爲之序傳袁宏爲之銘讚周曇寶爲之作誄孫綽道賢論以遁方向子期論云支遁向秀雅尚莊老二子異時風好玄同矣又喻道論云支道林者識清體順而不對於物玄道沖濟與神情同任此遠流之所以歸宗悠悠者所以未悟也後高士戴逵行經遁墓乃歎曰德音未遠而拱木已繁冀神理綿綿不與氣運俱盡耳遁有同學法虔精理入神先遁亡遁歎曰昔匠石廢斤於郢人牙生輟絃於鍾子推已求人良不虛矣寶契既潛發言莫賞中心蘊結余其亡矣乃著切悟章臨亡成之落筆而卒凡遁所著文翰集有十卷盛行於世時東土復有竺法仰者亦慧解致聞爲王坦之所重亡後猶見形詣王勗以行業焉

于法蘭高陽人少有異操十五出家便以精勤爲業研諷經典以日兼夜求法問道必在衆先迄在冠年風神秀逸道振三河名流四遠性好山泉多處巖壑甞於冬月在山冰雪

甚厲時有一虎來入蘭房蘭神色無忤虎亦甚馴至明旦雪止方去山中神祇常來受法其德被精靈皆此類也後閒江東山水剡縣最奇乃徐步東甌遠矚嶀嵊居于石城山足今之元華寺也時人以其風力比庾元規孫綽道賢論以比阮嗣宗論云蘭公遺身高尚妙迹殆至人之流阮步兵傲獨不羣亦蘭之儔也居剡少時愴然歎曰大法雖興經道多闕若一聞圓教夕死可也乃遠適西域欲求異聞至交州遇疾終於象林沙門支遁追立像讚曰于氏超世綜體玄旨嘉遁山澤仁感虎兕別傳云蘭亦感枯泉漱水事與竺法護同未詳又有竺法興支法淵于法道與蘭同時比德興以洽見知名淵以才華著稱道以義解馳聲矣

于法開不知何許人事蘭公爲弟子深思孤發獨見言表善放光及法華又祖述耆婆妙通醫法嘗乞食投主人家值婦人在草危急衆治不驗舉家遑擾開曰此易治耳主人正宰羊欲爲淫祀開令先取少肉爲羮進竟因氣針之須臾羊膜裹兒而出晉升平五年孝宗有疾開視脉知不起不肯復入康獻后令曰帝小不佳昨呼于公視脉但到門不前種種辭憚宜收付廷尉俄而帝崩獲免還剡石城續修元華寺後移白山靈鷲寺每與支道林爭即色空義廬江何默申明開難高平郗超宣述林解並傳於世開有弟子法威清悟有樞辯故孫綽爲之讚曰易曰翰白詩美蘋藻斑如在場芬若停潦于威明發介然遐討有潔其名無愧懷抱開嘗使威出都經過山

陰支遁正講小品開語威言道林講比汝至當至其品中示語攻難數十番云此中舊難通威既至郡正值遁講果如開言往復多番遁遂屈因厲聲曰君何足復受人寄載來耶故東山嘐云深量開思林談識記至哀帝時累被徵詔乃出京講放光經凡舊學抱疑莫不因之披釋講竟辭還東帝戀德慇懃覲餞綃及步輿并冬夏之服謝安王文度悉皆友善或問法師高明剛簡何以豎術經懷答曰明六度以除四魔之病調九候以療風寒之疾自利利人不亦可乎年六十卒於山寺孫綽爲之目曰才辯縱橫以數術弘教其在開公乎

于道邃燉煌人少而失蔭叔親養之邃孝敬竭誠若奉其母至年十六出家事蘭公爲弟子學業高明内外該覧善方藥美書札洞諳殊俗尤巧談論護公常稱邃高簡雅素有古人之風若不無年方爲大法梁棟矣後與蘭公俱過江謝慶緒大相推重性好山澤在東多遊履名山爲人不屑毀譽未嘗以塵迹經抱後隨蘭適西域於交阯遇疾而終春秋三十有一矣郗超圖寫其形支遁爲著銘讃曰英英上人識通理清朗質玉瑩德音蘭馨孫綽以邃比阮咸或曰咸有累騎之譏邃有清冷之譽何得爲匹孫綽曰雖迹有窪隆高風一也喻道論云近洛中有竺法行談者以方樂令江南有于道邃識者以對勝流皆當時共所見聞非同志之私譽也

竺法崇未詳何許人少入道以戒節見稱加又敏而好學篤志經呪而尤長法華一教嘗

遊湘州麓山山精化爲天人詣崇請戒捨所住山以爲寺崇居之少時化洽湘上後還剡之葛峴山茅菴澗飲取欣禪慧東甌學者競往湊焉與隱士魯國孔淳之相遇每盤遊極日輒信宿忘歸披襟領契自以爲得意之交也崇乃歎曰緬想人外三十餘年傾蓋于玆不覺老之將至後淳之別遊崇咏曰浩然之氣猶在心目山林之士往而不反其若人之謂乎崇後卒於山中著法華義疏四卷云時剡東岬山復有釋道寶者本姓王瑯瑯人晉丞相導之弟弱年信悟避世辭榮親舊諫止莫之能制香湯澡沐將就下髮乃詠曰安知萬里水初發濫觴時後以學行顯焉

竺法義未詳何許人年十三遇深公便問仁利是君子所行孔丘何故罕言深曰物尠能行是故寡言深見其幼而穎悟勸令出家於是栖志法門從深受學遊刃衆典尤善法華後辭深出京復大開講席王導孔敷並承風敬友至晉興寧中更還江左憩于始寧之保山受業弟子常有百餘至咸安二年忽感心氣疾病常存念觀音乃夢見一人破腹洗腸覺便病愈傅亮每云吾先君與義公遊處每聞說觀音神異莫不大小肅然至晉寧康三年孝武皇帝遣使徵請出都講說晉太元五年卒於都春秋七十有四矣帝以錢十萬買新亭崗爲墓起塔三級義弟子曇爽於墓所立寺因名新亭精舍後宋孝武南下伐凶鑾旆至止式宮此寺及登禪復幸禪堂因爲開拓改曰中興故元嘉末童謠云錢唐出天子乃禪堂之謂故中興禪房猶有龍飛殿焉今

之天安是也

竺僧度姓王名晞字玄宗東莞人也雖少出孤微而天姿秀發至年十六神情爽拔卓爾異人性度溫和鄉鄰所羡時獨與母居孝事盡禮求同郡楊德慎女亦乃衣冠之家人女字苕華容貌端正又善墳籍與度同年求婚之日即相許焉未及成禮苕華母亡頃之苕華父又亡度母亦卒度覩世代無常忽然感悟乃捨俗出家改名僧度抗迹塵表避地遊學苕華服畢自惟三從之義無獨立之道乃與度書謂髮膚不可傷毀宗祀不可頓廢令其顧世教改遠志曜翹爍之姿於盛明之世遠休祖考之靈近慰人神之願并贈詩五首其一篇曰大道自無窮天地長且久巨石故叵消芥子亦難數人生一世間飄若風過牖榮華豈不茂日夕就彫朽川上有餘吟日斜思鼓缶清音可娛耳滋味可適口羅紈可飾軀華冠可曜首安事自剪削耽空以害有不道妄區區但令君恤後度答書曰夫事君以治一國未若弘道以濟萬邦事親以成一家未若弘道以濟三界髮膚不毀俗中之近言耳但吾德不及遠未能兼被以此爲愧然積簣成山亦冀從微之著也且被袈裟振錫杖飲清流詠般若雖公王之服八珍之饍鏗鏘之聲煒曄之色不與易也若能懸契則同期於泥洹矣且人心各異有若其面卿之不樂道猶我之不慕俗矣楊氏長別離矣萬世因緣於今絕矣歲聿云暮時不我與學道者當以日損爲志處世者當以及時爲務卿年德並茂宜速有所慕莫不以道士經心而坐失

盛年也又報詩五篇其一首曰機運無停住倏忽歲時過巨石會當竭芥子豈云多良由去不息故令川上嗟不聞榮啓期皓首發清歌布衣可暖身誰論飾綾羅今世雖云樂當柰後生何罪福良由已寧云已恤他度既志懷匪石不可迴轉茗華感悟亦起深信度於是專精佛法披味羣經著毗曇旨歸亦行於世後不知所終時河内又有竺慧超者亦行解兼著與高士鴈門周續之友善注勝鬘經焉

高僧傳卷第四

音釋

剡時冉切縣名　岇吾浪切山名在越剡縣　峴胡典切山嶺也　東莞莞音官東莞郡名　闐堂線切于闐國名　縑古嫌切絹也　犖力角切卓犖超絕也　凱苦亥切　肸黒乙切肸響盛作也　曛許云切昏時也　冋黄居永切　韜土刀切藏也　豺士皆切　驪呂支切高驪東夷國名　賻符遇切以貨財贈終曰賻　玠古隘切　歅一辛切　系胡計切　桀跖桀奇列切跖之石切　緬彌兖切綢繆反覆也　厝倉故切置也　蠕孔兖切微動也　銜手監切含也　恤辛律切收也　轡兵媚切馬轡也　繿縷繿盧含切縷力主切繿縷衣破弊也　猥烏賄切鄙也　踧踖踧子六切踖資昔切踧踖恭而不自安貌　僶俛僶彌盡切俛美辯切僶俛猶勉強也　餉式亮切饋也　㲉苦角切卵孚也　鶵鋤朱切鳥子也　窆陂驗切下棺也　逵渠為切　嶀嵊嶀他胡切嵊時正切嶀嵊並山名　膜末各切　喭魚戰切俗言也　麓郎谷切　烋香幽切福也　缶俯久切瓦器盎屬　蕢求位切土籠也　鏗丘耕切金玉聲也　煒曄煒于鬼切曄域輒切煒曄明盛也　綷側持切舊作紌與緇同

高僧傳卷第五

梁會稽嘉祥寺沙門慧皎撰

義解二

釋道安一 釋法和二 竺法雅三 重出不刊
竺僧朗四 竺法汰五
釋僧光六 竺僧輔七
竺僧敷八 釋曇翼九
釋法遇十 釋曇徽十一
釋道立十二 釋曇戒十三
竺法曠十四 釋道壹十五
釋慧虔十六

釋道安姓衛氏常山扶柳人也家世英儒早失覆蔭為外兄孔氏所養年七歲讀書再覽能誦鄉鄰嗟異至年十二出家神性聰敏而形貌甚陋不為師之所重驅役田舍至于三年執勤就勞曾無怨色篤性精進齋戒無闕數歲之後方啓師求經師與辯意經一卷可五千言安賫經入田因息就覽暮歸以經還師更求餘者師曰昨經未讀今復求耶答曰即已闇誦師雖異之而未信也復與成具光明經一卷減一萬言賫之如初暮復還師師執經覆之不差一字師大驚嗟而敬異之後為受具戒恣其遊學至鄴入中寺遇佛圖澄澄見而嗟歎與語終日衆見形貌不稱咸共輕怪澄曰此人遠識非爾儔也因事澄為師澄講安每覆述衆未之愜咸言須待後次當難殺崑崙子即安後更覆講疑難鋒起安挫銳解紛行有餘力時人語曰漆道人驚四隣後避難潛于濩澤太陽竺法濟并州支曇講陰持入經安後從之受業頃之與同學竺法

汰俱憇飛龍山沙門僧先道護已在彼山相見欣然乃共披文屬思妙出神情安後於太行恒山劍立寺塔改服從化者中分河北時武邑太守盧歆聞安清秀使沙門敏見苦要之安辭不獲免乃受請開講名實既符道俗欣慕至年四十五復還冀部住受都寺徒衆數百常宣法化石虎死彭城王嗣立遣中使竺昌蒲請安入華林園廣修房舍安以石氏之末國運衰危乃西適牽口山迄冉閔之亂人情蕭索安乃謂其衆曰今天災旱蝗寇賊縱横聚則不立散則不可遂復率衆入王屋女林山頂之復渡河依陸渾山栖木食修學俄而慕容俊逼陸渾遂南投襄陽行至新野謂徒衆曰今遭凶年不依國主則法事難立又教化之體宜令廣布咸曰隨法師教乃令

法汰詣揚州曰彼多君子好尚風流法和入蜀山水可以修閑安與弟子慧遠等四百餘人渡河夜行值雷雨乘電光而進前行得人家見門裏有二馬柳之閒懸一馬篼可容一斛安便呼林伯升主人驚出果姓林名伯升謂是神人厚相接待既而弟子問何以知其姓字安曰兩木爲林篼容伯升也既達襄陽復宣佛法初經出已久而舊譯時謬致使深義隱没未通每至講説唯叙大意轉讀而已安窮覽經典鉤深致遠其所注般若道行密迹安般諸經並尋文比句爲起盡之義及析疑甄解凡二十二卷序致淵富妙盡深旨條貫既序文理會通經義克明自安始也自漢魏迄晉經來稍多而傳經之人名字弗説後人追尋莫測年代安乃總集名目表其時人

詮品新舊撰爲經録衆經有據實由其功四方學士競往師之時征西將軍桓朗子鎮江陵要安暫往朱序西鎮復請還襄陽安以白馬寺狹乃更立寺名曰檀溪即清河張殷宅也大富長者並加贊助建塔五層起房四百涼州刺使楊弘忠送銅萬斤擬爲承露盤安曰露盤已託汰公營造欲迴此銅鑄像事可然乎忠欣而敬諾於是衆共抽捨助成佛像光相丈六神好明著安旣大願果成謂言夕死可矣苻堅遣使送外國金箔倚像高七尺又金坐像結珠彌勒像金縷繡像織成像各一尊每講會法聚輒羅列尊像布置幢幡珠珮迭暉烟華亂發使夫升階履闥者莫不肅焉盡敬矣有一外國銅像形製古異時衆不甚恭重安曰像形相致佳但髻形未稱令弟子爐冶其髻旣而光炎煥炳燿滿一堂詳視髻中見一舍利衆咸愧服安曰像旣靈異不煩復治乃止識者咸謂安知有舍利故出以示衆時襄陽習鑿齒鋒辯天逸籠罩當時其先藉安高名早已致書通好曰承應眞履正明白內融慈訓所兼照道俗齊蔭自大教東流四百餘年雖藩王居士時有奉者而眞丹宿訓先行上世道運時遷俗未僉悟自頃道業之隆咸無以匹所謂月光將出靈鉢應降法師任當洪範化洽深幽此方諸僧咸有思慕各願慶雲東徂摩尼迴曜一躡七寶之座暫現明哲之燈雨甘露於豐草植栴檀於江湄則如來之教復崇於今日玄波溢漾重蕩於一代矣文多不悉載及聞安至止即往修造旣坐稱言四海習鑿齒安曰彌天釋道安

時人以爲名答齒後餉梨十枚正值衆食便手自剖分梨盡人遍無參差者高平郄超遣使遺米千斛修書累紙深致慇懃安答書云損米千斛彌覺有待之爲煩習鑿齒書與謝安書云來此見釋道安故是遠勝非常道士師徒數百齋講不倦無變化技術可以惑常人之耳目無重威大勢可以整群小之參差而師徒肅肅自相尊敬洋洋濟濟乃是吾由來所未見其人理懷簡衷多所博涉內外群書略皆遍覩陰陽筭數亦皆能通佛經妙義故所遊刃作義乃似法簡法道恨足下不同日而見其亦每言思得一敘其爲時賢所重類皆然也安在樊沔十五載每歲常再講放光般若未嘗廢闕晉孝武皇帝承風欽德遣使通問并有詔曰安法師器識倫通風韻標朗居道訓俗徽績兼著豈直規濟當今方乃陶津來世俸給一同王公物出所在時符堅素聞安名每云襄陽有釋道安足神器方欲致之以輔朕躬後遣符丕南攻襄陽安與朱序俱獲於堅堅謂僕射權翼曰朕以十萬之師取襄陽唯得一人半翼曰誰耶堅曰安公一人習鑿齒半人也既至住長安五重寺僧衆數千大弘法化初魏晉沙門依師爲姓故姓各不同安以爲大師之本莫尊釋迦乃以釋命氏後獲增一阿含果稱四河入海無復河名四姓爲沙門皆稱釋種既懸與經符遂爲永式安外涉群書善爲文章長安中衣冠子弟爲詩賦者皆依附致譽時藍田縣得一大鼎容二十七斛邊有篆銘人莫能識乃以示安安云此古篆書云魯襄公所鑄乃寫爲

錄文又有人持一銅斛於市賣之其形正圓下向爲斗橫梁昻者爲升低者爲合梁一頭爲籥籥同黃鍾容半合邊有篆銘堅以問安安云此王莽自言出自舜皇龍戊辰改正即眞以同律量布之四方欲小大器鈞令天下取平焉其多聞廣識如此堅勑學士內外有疑皆師於安故京兆爲之語曰學不師安義不中難初堅承石氏之亂至是民戶殷富四方略定東極滄海西併龜茲南苞襄陽北盡沙漠唯建業一隅未能抗伏堅每與侍臣談話未嘗不欲平一江左以晉帝爲僕射謝安爲侍中堅弟平陽公融及朝臣石越原紹等並切諫終不能迴衆以安爲堅所信敬乃共請曰主上將有事東南公何能不爲蒼生致一言耶會堅出東苑命安升輦同載僕射權翼諫曰臣聞天子法駕侍中陪乘道安毀形寧可參廁堅勃然作色曰安公道德可尊朕以天下不易輿輦之榮未稱其德即勑僕射扶安登輦俄而顧謂安曰朕將與公南遊吳越整六師而巡狩涉會稽以觀滄海不亦樂乎安對曰陛下應天御世有八州之富居中土而制四海宜栖神無爲與堯舜比隆今欲以百萬之師求厥田下下之土且東南區地地卑氣厲昔舜禹遊而不反秦王適而不歸以貧道觀之非愚心所同也平陽公懿戚石越重臣並謂不可猶尚見距貧道輕淺言必不允旣荷厚遇故盡丹誠耳堅曰非爲地不廣民不足治也將簡天心明大運所在耳順時巡狩亦著前典若如來言則帝王無省方之文乎安曰若鑾駕必動可先幸洛陽枕威

蓄銳傳檄江南如其不服伐之未晚堅不從遣平陽公融等精銳二十五萬爲前鋒堅躬率步騎六十萬到項晉遣征虜將軍謝石徐州刺史謝玄距之堅前軍大潰於八公山西晉軍逐北三十餘里死者相枕融馬倒殞首堅單騎而遁如所諫焉安常注諸經恐不合理乃誓曰若所說不甚遠理願見瑞相乃夢見梵道人頭白眉毛長語安云君所注經殊合道理我不得入泥洹住在西域當相助弘通可時時設食後十誦律至遠公乃知和尚所夢賓頭盧也於是立座飯之處處成則安既德爲物宗學兼三藏所制僧尼軌範佛法憲章條爲三例一曰行香定座上經上講之法二曰常日六時行道飲食唱時法三曰布薩差使悔過等法天下寺舍遂則而從之安每與弟子法遇等於彌勒前立誓願生兜率後至秦建元二十一年正月二十七日忽有異僧形甚庸陋來寺寄宿寺房既窄處之講堂時維那直殿夜見此僧從窻隙出入遽以白安安驚起禮訊問其來意答云相爲而來安曰自惟罪深詎可度脫彼答云甚可度耳然須更浴聖僧情願必果具示浴法安請問來生所之處彼乃以手虛撥天之西北即見雲開備覩兜率妙勝之報爾夕大衆數十人悉皆同見安後營浴具見有非常小兒伴侶數十來入寺戲須臾就浴果是聖應也至其年二月八日忽告衆曰吾當去矣是日齋畢無疾而卒葬城內五級寺中是歲晉太元十年也未終之前隱士王嘉往候安安曰世事如此行將及人相與去乎嘉曰誠如所言師

且前行僕有小僨未了不得俱去及姚萇之得長安也嘉時故在城內萇與符登相持甚久萇乃問嘉朕當得登不答曰略得萇怒曰得當言得何略之有遂斬之此嘉所謂負債者也萇死後其子興方殺登興字子略即嘉所謂略得者也嘉字子年洛陽人也形貌鄙陋似若不足本滑稽好語笑然不食五穀清虛服氣人咸宗而事之往問善惡嘉隨而應答語則可笑狀如調戲辭似讖記不可領解事過多驗初養徒於加眉谷中符堅遣大鴻臚徵不就及堅將欲南征遣問休否嘉無所言乃乘使者馬佯向東行數百步因落靴帽解棄衣服奔馬而還以示堅壽春之敗其先見如此及姚萇正害嘉之日有人於隴上見之乃遣書於萇安之潛契神人皆此類也安先聞羅什在西國思共講析每勸堅取之什亦遠聞安風謂是東方聖人恒遙而禮之初安生而便左臂有一皮廣寸許著臂捋可得上下也唯不得出手時人謂之爲印手菩薩安終後十六年什公方至什恨不相見悲恨無極安既篤好經典志在宣法所請外國沙門僧伽提婆曇摩難提及僧伽跋澄等譯出衆經百餘萬言常與沙門法和詮定音字詳覈文旨新出衆經於是獲正孫綽爲名德沙門論自云釋道安博物多才通經名理又爲之讚曰物有廣贍人固多宰淵淵釋安專能兼倍飛聲汧隴馳名淮海形雖草化猶若常在有別記云河北別有竺道安與釋道安齊名謂習鑿齒致書於竺道安道安本隨師姓竺後改爲釋世見其二姓因謂爲兩人謬矣

釋法和滎陽人也少與安公同學以恭讓知名善能標明論總解悟疑滯因石氏之亂率徒入蜀巴漢之士慕德成群聞襄陽陷沒自蜀入關住陽平寺後於金輿谷設會與安公共登山嶺極目周睇既而悲曰此山高聳遊望者多一從此化竟測何之安曰法師持心有在何懼後生若慧心不萌斯可悲矣後與安公詳定新經參正文義頃之僞晉王姚緒請住蒲坂講說其後少時勑語弟子俗網煩惱苦累非一乃正衣服繞佛禮拜還坐本處以衣蒙頭奄然而卒時年八十矣

竺僧朗京兆人少而遊方問道長安還關中專當講說常與數人同共赴請行至中途忽告同輩曰君等寺中衣物似有竊者如言即反果有盜焉由其相語故得無夫朗蔬食布衣志耽人外以僞秦皇始元年移卜太山與隱士張忠爲林下之契每共遊處忠後爲符堅所徵行至華陰山而卒朗乃於金輿谷崑崙山中別立精舍猶是太山西北之一巖也峯岫高險水石宏壯朗創築房室製窮山美內外屋宇數十餘區聞風而造者百有餘人朗孜孜訓誘勞不告倦秦主符堅欽其德素遣使覲遺堅後沙汰衆僧乃別詔曰朗法師戒德冰霜學徒清秀崑崙一山不在搜例及秦姚興亦加歎重燕主慕容德欽朗名行給以二縣租稅其爲時人所敬如此此谷中舊多虎災人常執仗結群而行及朗居之猛獸歸伏晨行夜往道俗無滯百姓咨嗟稱善無極故奉高人至今猶呼金輿谷爲朗公谷也凡有來詣朗者人數多少未至一日輒以逆

知使弟子爲具飲食必如言果至莫不歎其有預見之明矣後卒於山中春秋八十有五時太山復有支僧敦者本冀州人少遊汧隴長歷荆雍妙通大乘兼善數論著人物始義論亦行於世

竺法汰東莞人少與道安同學雖才辯不逮而姿貌過之與道安避難行至新野安分張徒衆命汰下京臨別謂安曰法師儀軌西北下座弘教東南江湖道術此焉相忘矣至於高會淨國當期之歲寒耳於是分手泣涕而别乃與弟子曇壹曇二等四十餘人沿江東下遇疾停陽口時桓溫鎮荆州遣使要過供事湯藥安公又遣弟子慧遠下荆問疾汰疾小愈詣溫溫欲共汰久語先對諸賓未及前汰汰旣疾勢未歇不堪久坐乃乘輿歷廂迴出相聞與溫曰風痰忽發不堪久語比當更造溫忽忽起出接輿循焉汰形長八尺風姿可觀含吐蘊藉辭若蘭芳時沙門道恒頗有才力常執心無義大行荆土汰曰此是邪說應須破之乃大集名僧令弟子曇壹難之據經引理析駁紛紜恒拔其口辯不肯受屈日色旣暮明旦更集慧遠就席攻難數番關責鋒起恒自覺義途差異神色微動麈尾扣案未即有答遠曰不疾而速杼軸何爲坐者皆笑心無之義於此而息汰下都止瓦官寺晉太宗簡文皇帝深相敬重請講放光經開題大會帝親臨幸王侯公卿莫不畢集汰形解過人流名四遠開講之日黒白觀聽士庶成群及諮稟門徒以次駢席三吳負袠至者千數瓦官寺本是河内山玩墓王公爲陶處晉

與寧中沙門慧力啓乞爲寺止有堂塔而已及汰居之更拓房宇修立衆業又起重門以可地勢汝南世子司馬綜第去寺近遂侵掘寺側重門淪陷汰不介懷綜乃感悟躬往悔謝汰卧與相見傍若無人領軍王洽東亭王珣太傅謝安並欽敬無極臨亡數日忽覺不悆乃語弟子吾將去矣以晉太元十二年卒春秋六十有八烈宗孝武詔曰汰法師道播八方澤流後裔奄爾喪逝痛貫于懷可賻錢十萬喪事所須隨由備辦孫綽爲之讚曰凄風拂林鳴絃映壑爽爽法汰校德無怍汰弟子曇壹曇二並博練經義又善老易風流趣好與慧遠齊名曇二少卒汰哭之慟曰天喪回也汰所著義䟽并與郗超書論本無義皆行於世或有言曰汰是安公弟子者非也

釋僧光冀州人常山淵公弟子性純素有貞操爲沙彌時與道安相遇於逆旅安時亦未受具戒因共披陳志慕神氣慷慨臨別相謂曰若俱長大勿忘同遊光受戒已後厲行精苦學通經論值石氏之亂隱於飛龍山遊想巖壑得志禪慧道安後復從之相會欣喜謂昔誓始從因共披文屬思新悟尤多安曰先舊格義於理多違光曰且當分析逍遥何容是非先達安曰弘賛理教宜令允愜法鼓競鳴何先何後光乃與安汰等南遊晉平講道弘化後還襄陽遇疾而卒又有沙門道護亦冀州人貞節有慧解亦隱飛龍山與安等相遇乃共言曰居靜離俗每欲匡正大法豈可獨步山門使法輪輟軫宜各隨力所被以報佛恩衆僉曰善遂各行化後不知所終

竺僧輔鄴人也少持戒行執志貞苦學通諸論兼善經法道振伊洛一都宗事值西晉飢亂輔與釋道安等隱于濩澤研精辯析洞盡幽微後憩荊州上明寺單蔬自節禮懺翹懃誓生兜率仰瞻慈氏時瑯瑘王忱爲荊州刺史藉輔貞素請爲戒師一門宗奉後未亡二日忽云明日當去至于臨終妙香滿室梵響相係道俗奔波來者萬數是日後分無疾而化春秋六十因葬寺中僧爲起塔

竺僧敷未詳氏族學通衆經尤善放光及道行波若西晉末亂移居江左止京師瓦官寺盛開講席建業舊僧莫不推服時同寺沙門道嵩亦才解相次與道安書云敷公研微秀發非吾等所及也時異學之徒咸謂心神有形但妙於萬物隨其能言互相摧壓敷乃著神無形論以有形便有數有數則有盡神既無盡故知無形矣時狀辯之徒紛紜交諍既理有所歸愜然信服後又著放光道行等義疏後終於寺中春秋七十餘矣竺法汰與道安書云每憶敷上人周旋如昨逝沒奄復多年與其清談之日未嘗不相憶思得與君共覆疏其美豈圖一旦永爲異世痛恨之深何能忘情其義理所得披尋之功信難可圖矣汰與安書數述敷義今推尋失其文製湮沒可悲

釋曇翼姓姚羌人也或云冀州人年十六出家事安公爲師少以律行見稱學通三藏爲門人所推經遊蜀郡刺史毛璩深重之爲設中食躬自瞻奉見翼於飯中得一粒穀先取食之璩密以敬異知必不辜信施後餉米千

斛翼受而分施翼嘗隨安在檀溪寺晉長沙太守滕含之於江陵捨宅爲寺告安求一僧爲總領安謂翼曰荆楚士庶始欲師宗成其化者非爾而誰翼遂杖錫南征締構寺宇即長沙寺是也後互賊越逸侵掠漢南江陵闔境避難上明翼又於彼立寺群寇既蕩復還江陵修復長沙寺丹誠祈請遂感舍利盛以金瓶置于齋座翼乃頂禮立誓曰若必是金剛餘陰願放光明至乎中夜有五色光彩從瓶漸出照滿一堂舉衆驚嗟莫不挹翼神感當于爾時雖復富蘭等見亦迴僞歸眞也後入巴陵君山伐木山海經所謂洞庭山也山上有穴通吳之苞山山既靈異人甚憚之翼率人入山路值白蛇數十卧遮行轍翼退還所住遥請山靈爲其禮懺乃謂神曰吾造寺伐材幸願共爲功德夜即夢見神人告翼曰法師既爲三寶須用特相隨喜但莫令餘人妄有所伐明日更往路甚清夷於是伐木沿流而下其中伐人不免私竊還至寺上翼材已畢餘人所私之者悉爲官所取其誠感如此翼常歎寺立僧足而形像尚少阿育王所造容儀神瑞皆多布在諸方何其無感不能招致乃專精懇惻請求誠應以晉太元十九年甲午之歲二月八日忽有一像現于城北光相衝天時白馬寺僧衆先往迎接不能令動翼乃往祗禮謂衆人曰當是阿育王像降我長沙寺焉即令弟子三人捧接飄然而起迎還本寺道俗奔赴車馬轟填後罽賓禪師僧伽難陀從蜀下入寺禮拜見像光上有梵字便曰是阿育王像何時來此時人聞者方

知翼之不謬年八十二而終終日像圓光奄然靈化莫知所之道俗咸謂翼之通感焉時長沙寺復有僧衛沙門學業甚著爲殷仲堪所重尤善十住乃爲之注解

釋法遇不知何許人弱年好學篤志墳索而任性誇誕謂傍若無人後與安公相值忽然信伏遂投簪許道事安爲師既沐玄化悟解非常折挫本心謙虛成德義陽太守阮保聞風欽慕遥結善友修書通好施遺相接後襄陽被寇遇乃避地東下止江陵長沙寺講說衆經受業者四百餘人時一僧飲酒廢夕燒香遇止罰而不遣安公遥聞之以竹筒盛一荆子手自緘封題以寄遇遇開封見杖即曰此由飲酒僧也我訓領不勤遠貽憂賜即命維那鳴槌集衆以杖筒置香橙上行香畢遇乃起出衆前向筒致敬於是伏地命維那行杖三下内杖筒中垂淚自責時境内道俗莫不歎息因之厲業者甚衆既而與慧遠書曰吾人微闇短不能率衆和尚雖隔在異域猶遠垂憂念吾罪深矣後卒於江陵春秋六十矣

釋曇徽河内人年十二投道安出家安尚其神彩且令讀書二三年中學兼經史十六方許剃髮於是專務佛理鏡測幽凝未及立年便能講說雖志業高素而以恭雅見重後隨安在襄陽苻丕寇境乃東下荆州止上明寺每法輪一轉則黑白奔波常顧解有所從乃圖寫安形存念禮拜於是江陵士女咸西向致敬印手菩薩或問法師道化何如和尚徽曰和尚内行深淺未易可測外緣所被多諸

應驗在吾一渧寧比江海耶以晉太元二十年卒臨亡之日體無餘患上堂同衆中食因而告别食竟還房右脇而化春秋七十三矣著立本論九篇六識旨歸十二首並行於世釋道立不知何許人少出家事安公爲師善放光經又以莊老三玄微應佛理頗亦屬意焉性澄靜不涉當世後隨安入關隱覆舟山巖居獨立不受供養每潛思入禪輒七日不起如此者數矣後夏初忽出山鳩集衆僧自爲講大品經或問其故答云我止可至秋爲欲令所懷粗訖耳自恣後數日果無疾而終時人謂知命者矣

釋曇戒一名慧精姓卓南陽人晉外兵郎棘陽令潛之弟也居貧務學遊心墳典後聞于法道講放光經乃借衣一聽遂深悟佛理廢俗從道伏事安公爲師博通三藏誦經五十餘萬言常日禮五百拜佛晉臨川王甚知重後篤疾常誦彌勒佛名不輟口弟子智生侍疾問何不願生安養戒曰吾與和尚等八人同願生兜率和尚及道願等皆已往生吾未得去是故有願耳言畢即有光照于身容貌更悅遂奄爾遷化春秋七十仍葬安公墓右

竺法曠姓臯下邳人寓居呉興早失二親事後母以孝聞家貧無蓄常躬耕壟畔以供色養及母亡行喪盡禮服闋出家事沙門竺曇印爲師印明叡有道行曠師事竭誠迄受具戒栖風立操卓爾遷群履素安業志行淵深印甞疾病危篤曠乃七日七夜祈誠禮懺至第七日忽見五色光明照印房戸印如覺有人以手摫之所苦遂愈後辭師遠遊廣尋經

要還止於潛青山石室每以法華爲會三之旨無量壽爲淨土之因常吟詠二部有衆則講獨處則誦謝安爲吳興守故往展敬而山栖幽阻車不通輙於是解駕山椒陵峯步往晉簡文皇帝遣堂邑太守曲安遠詔問起居并諮以妖星請曠爲力曠答詔曰昔宋景修福妖星移次陛下光輔以來政刑允輯天下任重萬機事殷失之毫釐差以千里唯當勤修德政以塞天譴貧道必當盡誠上答正恐有心無力耳乃與弟子齋懺有頃災滅晉興寧中東遊禹穴觀矚山水始投若耶之孤潭欲依巖傍嶺栖閑養志郄超謝慶緒並結交塵外時東土多遇疫疾曠既少習慈悲兼善神呪遂遊行村里極救危急乃出邑止昌原寺百姓疾者多祈之致効有見鬼者言曠之行住常有鬼神數十衛其前後時沙門竺道隣造無量壽像曠乃率其有緣起立大殿相傳云伐木遇旱曠呪令至水晉孝武帝欽承風聞要請出京事以師禮止于長干寺元興元年卒春秋七十有六散騎常侍顧愷之爲作讚傳云

竺道壹姓陸吳人也少出家貞正有學業而晦迹隱智人莫能知與之久處方悟其神出瑯琊王珣兄弟深加敬事晉太和中出都止瓦官寺從汰公受學數年之中思徹淵深講傾都邑汰有弟子曇壹亦雅有風操時人呼曇壹爲大壹道壹爲小壹名德相繼爲時論所宗晉簡文皇帝深所知重及帝崩汰死壹乃還東止虎丘山學徒苦留不止乃令丹陽尹移壹還都壹答尹曰蓋聞大道之行嘉遁

得肆其志唐虞之盛逸民不奪其性弘方由於有外致遠待而不踐大晉光熙德被無外崇禮佛法弘長彌大是以殊域之人不遠萬里被褐振錫洋溢天邑皆割愛棄欲洗心清玄遐期曠世故道深常隱志存慈救故遊不滯方自東徂西唯道是務雖萬物惑其日計而識者悟其歲功今若責其屬籍同役編戶恐遊方之士望崖於聖世輕舉之徒卓長往而不反虧盛明之風有謬主相之旨且荒服之賓無關天臺幽藪之人不書王府幸以時審讞詳而後集也壹於是閑居幽阜晦影窮谷時若耶山有帛道猷者本姓馮山陰人少以篇牘著稱性率素好丘壑一吟一詠有濠上之風與道壹經有講筵之遇後與壹書云始得優遊山林之下縱心孔釋之書觸興為詩陵峯採藥服餌蠲痾樂有餘也但不與足下同日以此為恨耳因有詩曰連峯數千里修林帶平津雲過遠山翳風至梗荒榛茅茨隱不見雞鳴知有人閑步踐其逕處處見遺薪始知百代下故有上皇民而壹得書既有契心抱乃東適耶溪與道猷相會定於林下於是縱情塵外以經書自娛頃之郡守瑯琊王薈於邑西起嘉祥寺以壹之風德高遠請居僧首壹乃抽六物遺於寺造金牒千像壹既博通內外又律行清嚴故四遠僧尼咸依附諮稟時人號曰九州都維那後暫往吳之虎丘山以晉隆安中遇疾而卒即葬於山南春秋七十有一矣孫綽為之讚曰馳辭說言因緣不虛惟茲壹公綽然有餘譬若春圃載芬載譽條被猗蔚枝幹森踈壹弟子道寶姓

張亦吳人聰慧夙成尤善席上張彭祖王秀琰皆見推重並著莫逆之交焉

釋慧虔姓皇甫北地人也少出家奉持戒行志操確然憩廬山十有餘年道俗有業志勝途者莫不屬慕風彩羅什新出諸經虔志存敷顯宣揚德教以遠公在山足紐振玄風虔乃東遊吳越矚地弘通以晉義熙之初投山陰嘉祥寺克己導物苦身率衆凡諸新經皆書寫講說涉將五載忽然得病寢疾少時自知必盡乃屬想安養祈誠觀音山陰北寺有淨嚴尼宿德有戒行夜夢見觀世音從西郭門入清暉妙狀光映日月幢播華蓋皆以七寶莊嚴見便作禮問曰不審大士今何所之答云往嘉祥寺迎虔公因爾無常當時疾雖綿篤而神色平平如有恒日侍者咸聞異香久之乃歇虔既自審必終又覩瑞相道俗聞見咸生歎羨焉

高僧傳卷第五

音釋

汰 他蓋切
愜 苦協切快也
濩澤 濩屋虢切濩澤縣名在河東
篼 當侯切飼馬器也
箔 傍各切
闥 他達切小門也
燿 弋照切照也
罩 卓教切
沔 彌兖切水名
徽績 徽呼韋切美也績則歷切功也
鑾 盧官切鑾駕人君乘輿也
蓄銳 蓄勅六切積也銳俞芮切芒利也
窄 側革切狹也
級 居立切
靴 許戈切有鞾履也
汧隴 隴力踵切汧隴地名
睇 特計切視也
孜 津之切孜孜勤也
析駮 析先擊切駮北角切
駢 蒲眠切駢聯也
袠 直質切書衣也
槌 直追切與椎同
橙 丁鄧切槖屬
邳 頻脂切下邳地名
闋 苦穴切終也
讞 魚蹇切議也
痾 烏何切病也
鬠 古會切

高僧傳卷第六

梁會稽嘉祥寺沙門慧皎撰

義解三

釋慧遠一　釋慧持二
釋慧永三　釋僧濟四
釋法安五　釋曇邕六
釋道祖七　釋僧䂮八
釋道融九　釋曇影十
釋僧叡十一　釋道恒十二
釋僧肇十三

釋慧遠本姓賈氏鴈門樓煩人也弱而好書珪璋秀發年十三隨舅令狐氏遊學許洛故少爲諸生博綜六經尤善莊老性度弘偉風鑒朗拔雖宿儒英達莫不服其深致年二十一欲度江東就范宣子共契值石虎已死中原寇亂南路阻塞志不獲從時沙門釋道安立寺於太行恒山弘讃像法聲甚著聞遠遂往歸之一面盡敬以爲眞吾師也後聞安講波若經豁然而悟乃歎曰儒道九流皆糠粃耳便與弟慧持投簪落髮委命受業既入乎道厲然不群常欲總攝綱維以大法爲己任精思諷持以夜續晝貧旅無資緼纊常闕而昆弟恪恭終始不懈有沙門曇翼每給以燈燭之費安公聞而喜曰道士誠知人矣遠藉慧解於前因發勝心於曠劫故能神明英越機鑒遐深安公常歎曰使道流東國其在遠乎年二十四便就講說嘗有客聽講難實相義往復移時彌增疑昧遠乃引莊子義爲連類於惑者曉然是後安公特聽慧遠不廢俗書安有弟子法遇曇徽皆風才照灼志業清

斂並推服焉後隨安公南遊樊沔僞秦建元九年秦將符丕寇并襄陽道安爲朱序所拘不能得去乃分張徒衆各隨所之臨路諸長德皆被誨約遠不蒙一言遠乃跪曰獨無訓勗懼非人例安曰如汝者豈復相憂遠於是與弟子數十人南適荊州住上明寺後欲往羅浮山及屆潯陽見廬峯清靜足以息心始住龍泉精舍此處去水本遠遠乃以杖扣地曰若此中可得栖止當使朽壤抽泉言畢清流涌出浚矣成溪其後少時潯陽亢旱遠詣池側讀海龍王經忽有巨蛇從池上空須臾大雨歲以有年因號精舍爲龍泉寺焉時有沙門慧永居在西林與遠同門舊好遂要遠同止永謂刺史桓伊曰遠公方當弘道今徒屬已廣而來者方多貧道所栖褊狹不足相處如何桓乃爲遠復於山東更立房殿即東林是也遠創造精舍洞盡山美却負香爐之峯傍帶瀑布之壑仍石壘基即松栽構清泉環階白雲滿室復於寺內別置禪林森樹烟凝石逕苔合凡在瞻履皆神清而氣肅焉遠聞天竺有佛影是佛昔化毒龍所留之影在北天竺月氏國那竭呵城南古仙人石室中住道取流沙西一萬五千八百五十里每欣感交懷志欲瞻覩會有西域道士叙其光相遠乃背山臨流營築龕室妙筭畫工淡彩圖寫色疑積空望似烟霧暉相炳曖若隱而顯遠乃著銘曰廓矣大象理玄無名體神入化落影離形迴暉層巖凝映虛亭在陰不昧處闇愈明婉步蟬蛻朝宗百靈應不同方迹絕而冥一其茫茫荒宇靡勸靡獎淡虛寫容拂空

傳像相具體微冲姿自朗白毫吐曜昏夜中
爽感徹乃應扣誠發響留音停岫津悟冥賞
撫之有會功弗由曩其二旋踵忘敬罔慮罔識
三光掩暉萬象一色庭宇幽藹歸途莫測悟
之以靖開之以力慧風雖遐惟塵假息匪聖
玄覽孰扇其極其三希音遠流乃眷東顧欣風
慕道仰規玄度妙盡毫端運微輕素託彩虛
淡殆映霄霧迹似像真理深其趣奇與閑襟
祥風引路清氣迴軒昏交未曙髣髴神容依
俙欽遇其四銘之圖之曷營曷求神之聽之鑒
爾所修庶茲塵軌映彼玄流漱清靈沼飲和
至柔照虛應簡智落乃周深懷冥託宵想神
遊畢命一對長謝百憂其五又昔潯陽陶侃經
鎮廣州有漁人於海中見神光每夕豔發經
旬彌盛怪以白侃侃往詳視乃是阿育王像

即接歸以送武昌寒溪寺寺主僧珍嘗往夏
口夜夢寺遭火而此像屋獨有龍神圍遶珍
覺馳還寺寺既焚盡唯像屋存焉侃後移鎮
以像有威靈遣使迎接數十人舉之至水及
上船船又覆沒使者懼而反之竟不能獲侃
幼出雄武素薄信情故荊楚之間為之謠曰
陶惟劒雄像以神標雲翔泥宿邈何遥遥可
以誠致難以力招及遠創寺既成祈心奉請
乃飄然自輕往還無梗方知遠之神感證在
風謠矣於是率衆行道昏曉不絕釋迦餘化
於斯復興既而謹律息心之士絕塵清信之
賓並不期而至望風遥集彭城劉遺民豫章
雷次宗鴈門周續之新蔡畢頴之南陽宗炳
張莱民張季碩等並棄世遺榮依遠遊止遠
乃於精舍無量壽像前建齋立誓共期西方

乃令劉遺民著其文曰維歲在攝提格七月戊辰朔二十八日乙未法師釋慧遠貞感幽奧霜懷特發乃延命同志息心貞信之士百有二十三人集於廬山之陰般若雲臺精舍阿彌陀像前率以香華敬薦而誓焉推斯一會之衆夫緣化之理既明則三世之傳顯矣遷感之數既符則善惡之報必矣推交臂之潛淪悟無常之期切審三報之相催知險趣之難拔此其同志諸賢所以夕惕宵勤仰思攸濟者也蓋神者可以感涉而不可以迹求必感之有物則幽路咫尺苟求之無主則渺茫何津今幸以不謀而僉心西境叩篇開信亮情天發乃機象通於寢夢欣歡百於子來於是雲圖表暉影侔神造功由理諧事非人運茲實天啓其誠冥運來萃者矣可不尅心重精疊思以凝其慮哉然其景績參差功德不一雖晨祈云同夕歸攸隔即我師友之眷良可悲矣是以慨焉胥命整襟法堂等施一心亭懷幽極誓茲同人俱絕遊域其有驚出絕倫首登神界則無獨善於雲嶠忘兼全於幽谷先進之與後升勉思彙征之道然復妙覿大儀啓心貞照識以悟新形由化革藉芙蓉於中流蔭瓊柯以咏言飄雲衣於八極汎香風以窮年體忘安而彌穆心超樂以自怡臨三途而緬謝傲天宮而長辭紹衆靈以繼軌指太息以爲期究茲道也豈不弘哉遠神韻嚴肅容止方稜凡預瞻覩莫不心形戰慄曾有一沙門持竹如意欲以奉獻入山信宿竟不敢陳竊留席隅默然而去有慧義法師强正不憚將欲造山謂遠弟子慧寶曰諸君

庸才望風推服今試觀我如何至山值遠講法華每欲難問輒心悸流汗竟不敢語出謂慧寶曰此公定可訝其伏物蓋衆如此殷仲堪之荆州過山展敬與遠共臨北澗論易體要移景不勸既而歎曰識信深明實難庶幾司徒王謐護軍王默等並欽慕風德遥致師敬謐修書曰年始四十而衰同耳順遠答曰古人不愛尺璧而重寸陰觀其所存似不在長年耳檀越既履順而遊性乘佛理以御心因此而推復何羨於遐齡耶聊想斯理久已得之爲復酬來信耳盧循初下據江州城入山詣遠遠少與循父嘏同爲書生及見循歡然道舊因朝夕音介僧有諫遠者曰循爲國寇與之交厚得不疑乎遠曰我佛法中情無取捨豈不爲識者所察此不足懼及宋武追討盧循設帳桑尾左右曰遠公素主盧山與循交厚家武曰遠公世表之人必無彼此乃遣使賫書致敬并遺錢米於是遠近方服其明見初經流江東多有未備禪法無聞律藏殘闕遠慨其道缺乃令弟子法淨法領等遠尋衆經踰越沙雪曠歳方反皆獲梵本得以傳譯昔安法師在關請曇摩難提出阿毗曇心其人未善晋言頗多疑滯後有罽賓沙門僧伽提婆博識衆典以晋太元十六年來至潯陽遠請重譯阿毗曇心及三法度論於是二學乃興并製序標宗貽於學者孜孜爲道務在弘法每逢西域一賓輒懇惻諮訪聞羅什入關即遣書通好曰釋慧遠頓首去歳得姚左軍書具承德問仁者曩絶殊域越自外境于時音驛未交聞風而悦但江湖難冥以

形乖爲歎耳須知承否通之會懷寶來遊至止有問則一日九馳徒情欣雅味而無由造盡寓目望途固以增其勞佇每欣大法宣流三方同遇雖運鍾其末而趣均在昔誠未能扣津妙門感徹遺靈至於虛襟遣契亦無日不懷夫栴檀移植則異物同熏摩尼吐曜則衆珍自積是惟教合之道猶虛往實歸況宗一無像而應不以情者乎是故負荷大法者必以無執爲心會友以仁者使功不自己若令法輪不停軫於八正之路三寶不輟音於將盡之期則滿願不專美於絕代龍樹豈獨善於前蹤今往比量衣裁願登高座爲著之并天漉之器此既法物聊以示懷什荅書曰鳩摩羅什和南既未言面又文辭殊隔導心之路不通得意之緣圯絕傳驛來貺粗承風德比知何如備聞一途可以蔽百經言末後東方當有護法菩薩勗哉仁者善弘其事夫財有五備福戒博聞辯才深智兼之者道隆未具者疑滯仁者備之矣所以寄心通好因譯傳意豈其能盡粗酬來意耳損所致比量衣裁欲令登法座時著當如來意但人不稱物以爲愧耳今往常所用鍮石雙口澡罐可備法物之數也并遺偈一章曰既已捨染樂心得善攝不若得不馳散深入實相不畢竟空相中其心無所樂若悅禪智慧是法性無照虛誑等無實亦非停心處仁者所得法幸願示其要遠重與什書曰日有涼氣比復何如去月法識道人至聞君欲還本國情以悵然先聞君方當大出諸經故未欲便相諮求若此傳不虛衆恨可言今輒略問數十條事

冀有餘暇一一爲釋此雖非經中之大難要欲取決於君耳并報偈一章曰本端竟何從起滅有無際一微涉動境成此頹山勢惑相更相乘觸理自生滯因緣雖無主開途非一世時無悟宗匠誰將握玄契末問尚悠悠相與期暮歲後有弗若多羅來適關中誦出十誦梵本羅什譯爲晉文三分始二而多羅棄世遠常慨其未備及聞曇摩流支入秦復善誦此部乃遣弟子曇邕致書祈請令於關中更出餘分故十誦一部具足無闕晉地獲本相傳至今葱外妙典關中勝說所以來集茲土者遠之力也外國衆僧咸稱漢地有大乘道士每至燒香禮拜輒東向稽首獻心廬岳其神理之迹故未可測也先是中土未有泥洹常住之說但言壽命長遠而已遠乃歎曰佛是至極則無變無變之理豈有窮耶因著法性論曰至極以不變爲性得性以體極爲宗羅什見論而歎曰邊國人未有經便闇與理合豈不妙哉秦主姚興欽風名德歎其才思致書殷勤信餉連接贈以龜茲國細縷雜變像以伸欵心又令姚嵩獻其珠像釋論新出興送論并遺書曰大智論新譯訖此既龍樹所作又是方等旨歸宜爲一序以伸作者之意然此諸道士咸相推謝無敢動手法師可爲作序以貽後之學者遠答云欲令作大智論序以伸作者之意貧道聞懷大非小褚所容汲深非短綆所測披省之日有愧高命又體羸多疾觸事有廢不復屬意已來其日亦久緣告之重輒粗綴所懷至於研究之美當復寄諸明德其名高遠固如此遠常謂大

智論文句繁廣初學難尋乃抄其要文撰爲二十卷序致淵雅使夫學者息過半之功矣後桓玄征殷仲堪軍經廬山要遠出虎溪遠稱疾不堪玄自入山左右謂玄曰昔殷仲堪入山禮遠願公勿敬之玄答何有此理仲堪本死人耳及至見遠不覺致敬玄問不敢毀傷何以剪削遠答云立身行道玄稱善所懷問難不敢復言乃說征討之意遠不答玄又問何以見願遠云願檀越安隱使彼亦復無他玄出山謂左右曰實乃生所未見玄後以震主之威苦相延致乃貽書騁說勸令登仕遠答辭堅正確乎不拔志踰丹石終莫能迴俄而玄欲沙汰衆僧教僚屬曰沙門有能申述經誥暢說義理或禁行循整足以宣寄大化其有違於此者悉皆罷道唯廬山道德所居不在搜簡之例遠與玄書曰佛教陵遲穢雜日久每一尋至慨憤盈懷常恐運出非意淪胥將及竊見清澄諸道人教實應其本心夫涇以渭分則清濁殊勢枉以直正則不仁自遠此命既行必二理斯得然後令飾僞者絕假通之路懷真者無負俗之嫌道世交興三寶復隆矣因廣玄條制玄從之昔成帝幼冲庾冰輔政以爲沙門應敬王者尚書令何充僕射褚翌諸葛恢等奏不應敬禮官議悉同充等門下承冰旨爲駁同異紛然竟莫能定及玄在姑熟欲令盡敬乃與遠書曰沙門不敬王者既是情所不了於理又是所未喻一代大事不可令其體不允近與八座書令以呈君君可述所以不敬意也此便當行行之事一二令詳遣想必有以釋其所疑耳遠

答書曰夫稱沙門者何耶謂能發矇俗之幽昏啓化表之玄路方將以兼忘之道與天下同往使希高者挹其遺風漱流者味其餘津若然雖大業未就觀其超步之迹所悟固已弘矣又袈裟非朝宗之服鉢盂非廊廟之器沙門塵外之人不應致敬王者玄雖苟執先志恥即外從而覲遠辭旨趣未決有頃玄篡位即下書曰佛法宏大所不能測推奉主之情故興其敬今事既在已宜盡謙光諸道人勿復致禮也遠乃著沙門不敬王者論凡有五篇一曰在家奉法則是順化之民情未變俗迹同方內故有天屬之愛奉主之禮禮敬有本遂因之以成教二曰出家謂出家者能遁世以求其志變俗以達其道變俗則服章不得與世典同禮遁世則宜高尚其迹夫然故能拯溺俗於沉流拔玄根於重劫遠通三乘之津近開人天之路如令一夫全德則道洽六親澤流天下雖不處王侯之位固已協契皇極在宥生民矣是故內乖天屬之重而不違其孝外闕奉主之恭而不失其敬也三曰求宗不順化謂反本求宗者不以生累其神超落塵封者不以情累其生不以情累其生則其生可滅不以生累其神則其神可冥冥神絕境故謂之泥洹故沙門雖抗禮萬乘高尚其事不爵王侯而沾其惠者也四曰體極不兼應謂如來之與周孔發致雖殊潛相影響出處成異終期必同故雖曰道殊所歸一也不兼應者物不能兼受也五曰形盡神不滅謂識神馳鶩隨行東西也此是論之大意自是沙門得全方外之迹矣及桓玄

西奔晉安帝自江陵旋于京師輔國何無忌勸遠候迎遠稱疾不行帝遣使勞問遠脩書曰釋慧遠頓首陽月和暖願御膳順宜貧道先嬰重疾年衰益甚猥蒙慈詔曲垂光慰感懼之深實百于懷幸遇慶會而形不自運此情此慨良無以喻詔答陽中感懷知所患未佳甚情耿去月發江陵在道多諸惡情遲兼常本冀經過相見法師既養素山林又所患未瘥邈無復因增其歎恨陳郡謝靈運負才傲俗少所推崇及一相見肅然心服遠內通佛理外善群書夫預學徒莫不依擬時遠講喪服經雷次宗宗炳等並執卷承旨次宗後別著義疏首稱雷氏宗炳因寄書嘲之曰昔與足下共於釋和尚間面受此義今便題卷首稱雷氏乎其化兼道俗斯類非一自遠卜居廬阜三十餘年影不出山迹不入俗每送客遊履常以虎溪爲界焉以晉義熙十二年八月初動散至六日困篤大德耆年皆稽顙請飲豉酒不許又請飲米汁不許又請以蜜和水爲漿乃命律師令披卷尋文得飲與不卷未半而終春秋八十三矣門徒號慟若喪考妣道俗奔赴踵繼肩隨遠以凡夫之情難割乃制七日展哀遺命使露骸松下既而弟子收葬潯陽太守阮侃於山西嶺鑿壙開塚謝靈運爲造碑文銘其遺德南陽宗炳又立碑寺門初遠善屬文章辭氣清雅席上談吐精義簡要加以容儀端整風彩灑落故圖像于寺遐邇式瞻所著論序銘讚詩書集爲十卷五十餘篇見重於世焉

釋慧持者慧遠之弟也沖默有遠量年十四

學讀書一日所得當他一句善文史巧才製年十八出家與兄共伏事道安法師遍學衆經遊刃三藏及安在襄陽道遠東下持亦俱行初憩荆州上明寺後適廬山皆隨遠共止持形長八尺風神俊爽常躡草屣納衣半脛廬山徒屬莫匪英秀往反三千皆以持爲稱首持有姑爲尼名道儀住在江夏儀聞京師盛於佛法欲下觀化持乃送姑至都止于東安寺晉衞軍瑯琊王珣深相器重時有西域沙門僧伽羅叉善誦四含珣請出中阿含經持乃校閱文言搜括詳定後還山少時豫章太守范甯請講法華毗曇於是四方雲聚千里遥集王珣與范甯書云遠公持公孰愈范答書云誠爲賢兄賢弟也王重書云但令如兄誠未易有況弟復賢耶兖州刺史瑯琊王恭致書於沙門僧檢曰遠持兄弟至德何如檢答曰遠持兄弟也綽綽焉信有道風矣羅什在關遥相欽敬致書通好結爲善友持後聞成都地沃民豐志往傳化兼欲觀瞻峨嵋振錫岷岫乃以晉隆安三年辭遠入蜀遠苦留不止遠歎曰人生愛聚汝獨樂離如何持亦悲曰若滯情愛聚者本不應出家今既割欲求道正以西方爲期耳於是兄弟收淚憫默而別行達荆州刺史殷仲堪禮遇欣重時桓玄亦在彼玄雖涉學功踈而一往神出見持有隣幾獨絕尤歎是今古無比大欲結歡持既疑其爲人遂弃而不納殷桓二人苦欲留之持益無停意臨去與玄書曰本欲栖病峨嵋之岫觀化流沙之表不能負其發足之懷便束裝首路玄得書惆悵知其不可止遂

乃到蜀止龍淵精舍大弘佛法井絡四方慕德成侶刺史毛璩推相崇挹時有沙門惠巖僧恭先在岷蜀人情傾蓋及持至止皆望風推服有升持堂者皆號登龍門恭公幼有才思爲蜀郡僧正巖公內外多解素爲毛璩所重後蜀人譙縱因鋒鏑之機攻殺毛璩割璩蜀土自號成都王乃集僧設會遍請巖公巖不得已而赴璩既宿昔檀越一旦傷破覩事增悲痛形顏色遂爲譙縱所忌因而被害舉邑紛擾白黑危懼持避難郫縣中寺縱有從子道福凶悖尤甚將兵往郫有所討戮還過入寺人馬浴血衆僧大怖一時驚走持在房前盥洗神色無忤道福直至持邊持彈指灑水淡然自若福愧悔流汗出寺門謂左右曰大人故與衆異後境內清恬還止龍淵寺講說齋懺老而愈篤以晉義熙八年卒于寺中春秋八十有六臨終遺命務勗律儀謂弟子曰經言戒如平地衆善由生汝等行住坐卧宜其謹哉以東間經籍付弟子道泓在西間法典囑弟子曇蘭泓業行清敏蘭神悟天發並係軌師蹤焉

釋慧永姓鄱河內人也年十二出家伏事沙門竺曇現爲師後又伏膺道安法師素與慧遠共期欲結宇羅浮之岫遠既爲道安所留永乃欲先踰五嶺行經潯陽郡人陶範苦相要留於是且停廬山之西林寺既門徒稍盛又慧遠同築遂有意終焉永貞素自然清心克己言常含笑語不傷物耽好經典善於講說蔬食布衣率以終歲又別立一茅室於嶺上每欲禪思輒往居焉時有至房者並聞殊

香之氣永屋中常有一虎人或畏者輒驅出令上山人去後還復循伏永嘗出邑薄晚還山至烏橋烏橋營主醉騎馬當道遮永不聽去日時向晚永以杖遙指馬馬即驚走營主倒地永捧慰還營因爾致疾明晨往寺向永悔過永曰非貧道本意恐戒神所爲耳白黑聞知歸心者衆矣後鎮南將軍何無忌作鎮潯陽爰集虎溪請永及慧遠遠既久持名望亦雅足才力從者百餘皆端整有風序及高言華論舉動可觀永恬然獨往率爾後至納衣草屐執杖提鉢而神氣自若清散無矜衆咸重其貞素翻更多之遠少所推先而挹永高行身執卑恭以希冥福永厲行精苦願生西方以晉義熙十年遇疾危篤而專謹戒律執志愈勤雖枕痾懷苦顏色怡悅未盡少時忽斂衣合掌求屣欲起如有所見衆咸驚問答云佛來言終而卒春秋八十有三道俗在山咸聞異香七日乃歇時廬山又有釋僧融亦苦節通靈能降伏鬼物云

釋僧濟未詳何許人晉太元末入廬山從遠公受學大小諸經及世典書數皆遊練心抱貫其深要年始過立便出邑開講歷當元匠遠每謂曰共吾弘佛法者爾其人乎後停山少時忽感篤疾於是誠要西國想像彌陀遠遺濟一燭曰汝可以運心安養競諸漏刻濟執燭憑机停想無亂又請衆僧夜集爲轉無量壽經至五更中濟以燭授同學令於僧中行之於是暫卧因夢見自秉一燭乘虛而行覩無量壽佛接置于掌遍至十方不覺欻然而覺具爲侍疾者說之且悲且慰自省四大

了無疾苦至于明夕忽索履起立目逆虛空如有所見須史還卧顏色更悅因爲傍人云吾其去矣於是轉身右脇而言氣俱盡春秋四十有五矣

釋法安一名慈欽未詳何許人遠公之弟子也善持戒行講說衆經兼習禪業善能開化愚矇拔邪歸正晉義熈中新陽縣虎災縣有大社樹下築神廟左右居民以百數遭虎死者夕有一兩安甞遊其縣暮逗此村民以畏虎早閉門閭安逕之樹下通夜坐禪向曉聞虎負人而至投之樹北見安如喜如驚跳伏安前安爲說法授戒虎踞地不動有頃而去旦村人追虎至樹下見安大驚謂是神人遂傳之一縣士庶宗奉虎災由此而息因改神廟留安立寺左右田園皆捨爲衆業後欲作畫像須銅青困不能得夜夢見一人近其牀前云此下有銅鐘覺即掘之果得二口因以青成像後以一鐘助遠公鑄佛餘一武昌太守熊無患借視遂留之安後不知所終

釋曇邕姓楊關中人少仕僞秦王爲衛將軍形長八尺雄武過人太元八年從符堅南征爲晉軍所敗還至長安因從安公出家安公既徃乃南投廬山事遠公爲師内外經書多所綜涉志尚弘法不憚疲苦後爲遠入關致書羅什凡爲使命十有餘年鼓擊風流摇動峰岫强悍果敢專對不辱京師道場僧鑒挹其德解請還揚州邕以遠年高遂不果行然遠神色高抗者其類不少恐後不相推謝因以小緣託擯邕出邕奉命出山容無怨忤乃於山之西南營立茅宇與弟子曇果澄思禪

門嘗於一時果夢見山神求受五戒果曰家師在此可往諮受後少時邕見一人著單衣帢風姿端雅從者二十許人請受五戒邕以果先夢知是山神乃為說法授戒神䞋以外國七筯禮拜辭别儵忽不見至遠臨亡之日明當入國汝應供養明旦即勑外司若有異人入境必馳奏聞俄而蜜多果至王自出郊迎乃請入宮遂從稟戒盡四事之禮蜜多安而能遷不拘利養居數載蜜有去心神又降夢曰福德人捨王去矣王惕然驚覺既而君臣固留莫之能止遂度流沙進到燉煌於閑曠之地建立精舍植㮈千株開園百畝房閣池林極為嚴淨頃之復適涼州仍於公府舊寺更葺堂宇學徒濟濟禪業甚盛常以江右王畿志欲傳法以宋元嘉元年展轉至蜀俄而出峽停止荊州於長沙寺造立禪閣翹誠懇惻祈請舍利旬有餘日遂感一枚衝器出聲放光滿室門徒道俗莫不更增勇猛人百其心頃之沿流東下至于京師初止中興寺晚憩祇洹蜜多道聲素著化洽連邦至京甫爾傾都禮訊自宋文哀皇后及皇太子公主莫不設齋桂宮請戒椒掖參候之使旬日相望即於祇洹寺譯出禪經禪法要普賢觀虛空藏觀等常以禪道教授或千里諮受四輩遠近皆號大禪師會稽太守平昌孟顗深信正法以三寶為己任素好禪味敬心殷重及臨浙右請與同遊乃於鄮縣之山建立塔寺東境舊俗多趨巫祝及妙化所移比屋歸正自西徂東無思不服元嘉十年還都止鍾山定林下寺蜜多天性凝靜雅愛山水以為鍾

遐之元子也少出家止長安大寺為弘覺法師弟子覺亦一時法匠䂮初從受業後遊青司樊沔之間通六經及三藏律行清謹能匡振佛法姚萇姚興早挹風名素所知重及僭有關中深相頂敬興既崇信三寶盛弘大化建會設齋烟蓋重疊使夫慕道捨俗者十室其半自童壽入關遠僧復集僧尼既多或有愆漏興曰凡夫學僧未階苦忍安得無過過而將極過遂多矣宜立僧主以清大望因下書曰大法東遷於今為盛僧尼巳多應須綱領宣授遠規以濟頹緒僧䂮法師學優早年德芳暮齒可為國內僧主僧遷法師禪慧兼修即為悅眾法欽慧斌共掌僧錄給車輿吏力䂮資侍中秩傳詔羊車各二人遷等並有厚給供事純儉允愜時望五眾肅清六時無怠至弘始七年勑加親信仗身白從各三十人僧正之興䂮之始也䂮躬自步行車輿以給老疾所獲供䘏常充眾用雖年在秋方而講說經律勗衆無倦以弘始之末卒長安大寺春秋七十三矣

釋道融汲郡林慮人十二出家厥師愛其神彩先令外學往村借論語竟不賷歸於彼巳誦師更借本覆之不遺一字既嗟而異之於是恣其遊學迄至立年才解英絕內外經書闇遊心府聞羅什在關故往諮稟什見而奇之謂姚興曰昨見融公復是大奇聰明釋子興引見歎重勑入逍遙園參正詳譯因請什出菩薩戒本今行於世後譯中論始得兩卷融便就講剖析文言預貫終始什又命融令講新法華什自聽之乃歎曰佛法之興融其

人也俄而師子國有一婆羅門聰辯多學西土俗書罕不披誦爲彼國外道之宗聞什在關大行佛法乃謂其徒曰寧可使釋氏之風獨傳震旦而吾等正化不洽東國遂乘駝負書來入長安姚興見其口眼便辟頗亦惑之婆羅門乃啓興曰至道無方各遵其事今請與秦僧捔其辯力隨有優者即傳其化興即許焉時關中僧衆相視缺然莫敢當者什謂融曰此外道聰明殊人捔言必勝使無上大道在吾徒而屈良可悲矣若使外道得志則法輪摧軸豈可然乎如吾所覩在君一人融自顧才力不減而外道經書未盡披讀乃密令人寫婆羅門所讀經目一披即誦後剋日論義姚興自出公卿皆會闕下關中僧衆四遠必集融與婆羅門擬相訓抗鋒辯飛玄彼所不及婆羅門自知辭理已屈猶以廣讀爲誇融乃列其所讀書并秦地經史名目卷部三倍多之什因嘲之曰君不聞大秦廣學那忽輕爾遠來婆羅門心愧悔伏頂禮融足旬日之中無何而去像運再興融之力也融後還彭城常講說相續聞道至者千有餘人依隨門徒數盈三百性不狎諠常登樓披翫慇懃善誘畢命弘法後卒於彭城春秋七十四矣所著法華大品金光明十地維摩等義疏並行於世矣

釋曇影或云北人不知何許郡縣性虛靖不甚交遊而安貧志學舉止詳審過似淹遲而神氣駿捷志與形反能講正法華經及光讚波若每法輪一轉輒道俗千數後入關中姚興大加禮接及什至長安影往從之什謂興

曰昨見影公亦是此國風流標望之僧也與勑住逍遥園助什譯經初出成實論凡諍論問答皆次第往反影恨其支離乃結爲五番竟以呈什什曰大善深得吾意什後出妙法華經影既舊所命宗特加深思乃著法華義疏四卷并注中論後山栖隱處守節塵外脩功立善愈老愈篤以晉義熈中卒春秋七十矣

釋僧叡魏郡長樂人也少樂出家至年十八始獲從志依投僧賢法師爲弟子謙虛內敏學與時競至年二十二博通經論嘗聽僧朗法師講放光經屢有譏難朗與賢有濠上之契謂賢曰叡比格難吾累思不能通可謂賢賢弟子也至年二十四遊歷名邦處處講說知音之士負袠成群常歎曰經法雖少足識因果禪法未傳厝心無地什後至關因請出禪法要三卷始是鳩摩羅陀所製末是馬鳴所說中間是外國諸聖共造亦稱菩薩禪叡既獲之日夜修習遂精練五門善入六靜偽司徒公姚嵩深相禮貴姚興問嵩叡公何如嵩答實鄴衛之松栢興勑見之公卿皆集欲觀其才器叡風韻窪隆含吐彬蔚興大賞悅即勑給俸卹吏力人轝興後謂嵩曰乃四海之標領何獨鄴衛之松栢於是美聲遐布遠近歸德什所翻經叡並參正昔竺法護出正法華經受決品云天見人人見天什譯經至此乃言曰此語與西域義同但在言過質叡曰將非人天交接兩得相見作喜曰實然其領悟標出皆此類也後出成實論令叡講之什謂叡曰此諍論中有七處文破毗曇而在

言小隱若能不問而解可謂英才至叡啓發幽微果不諮什而契然懸會什歎曰吾傳譯經論得與子相值眞無所恨矣著大智論十二門論中論等序并注大小品法華維摩思益自在王禪經等序皆傳於世初叡善攝威儀弘讚經法常迴此諸業願生安養每行住坐臥不敢正背西方後自知命盡忽集僧告别乃謂衆曰平生誓願願生西方如叡所見或當得往未知定免狐疑城不但身口意業或相違犯願施以大慈爲永劫法朋也於是入房洗浴燒香禮拜還座向西方合掌而卒是日同寺咸見五色香烟從叡房出春秋六十七矣時又有沙門僧楷與叡公同學亦有高名云

釋道恒藍田人年九歲戲于路隱士張忠見而嗟曰此小兒有出人之相在俗必有輔政之功處道必能光顯佛法恨吾老矣不得見之恒少失二親事後母以孝聞家貧無蓄粒常手自畫繢以供贍奉而篤好經典學兼宵夜至年二十後母又亡行喪盡禮服畢出家又遊刃佛理多所通達學該内外才思清敏羅什入關即往修造什大嘉之及譯出衆經並助詳定時恒有同學道標亦雅有才力當時擅名與恒相次秦主姚興以恒標二人神氣俊朗有經國之量乃勑僞尚書令姚顯令敦逼恒標罷道助振正業又下書恒標等曰卿等皎然之操實在可嘉但君臨四海治急須才令勑尚書令顯令奪卿等法服助翼賛時世苟心存道味寧繫白黑望體此懷不以守節爲辭也恒標等答曰奉去月二十八日

詔令奪恒標等法服承命悲懷五情失守恒等才質闇短染法未深緇服之下誓畢身命並習佛法不閑世事徒廢非常之業終無殊異之功昔光武尚能縱嚴陵之心魏文容管寧之操抑至尊之高心遂匹夫之微志況陛下以道御物兼弘三寶願鑒元元之情垂曠通物之理也興又致書於什䂮二法師曰別已數旬每有傾想漸暖比休泰耳小虜遠舉更無處分正有憒然耳頃萬事之殷須才以理之近詔恒標二人令釋羅漢之服尋大士之蹤然道無不在願法師等勗以諭之什䂮等答曰蓋聞太上以道養民而物自足其復有德而治天下是以古之明主審違性之難御悟任物之多因故堯放許由於箕山陵讓放杖於魏國高祖縱四皓於終南叔度辭蒲輪於漢岳蓋以適賢之性爲得賢也今恒標等德非圓達分在守節少習玄化伏膺佛道至於敷析妙典研究幽微足以啓悟童稚助化功德願也陛下放既往之恩縱其微志也興後頻復下書闔境救之殆而得免恒乃歎曰古人有言益我貨者損我神生我名者殺我身於是竄影巖壑畢命幽藪蔬食味禪緬迹人外晉義熙十三年卒于山舍春秋七十二恒著釋駮論及百行箴標作舍利弗毗曇序并吊王喬文並行於世

釋僧肇京兆人家貧以傭書爲業遂因繕寫乃歷觀經史備盡墳籍志好玄微每以莊老爲心要嘗讀老子道德章乃歎曰美則美矣然期栖神冥累之方猶未盡善後見舊維摩經歡喜頂受披尋翫味乃言始知所歸矣因

此出家學善方等兼通三藏及在冠年而名振關輔時競譽之徒莫不猜其早達或千里負粮入關抗辯肇既才思幽玄又善談說承機挫銳曾不流滯時京兆宿儒及關外英彥莫不挹其鋒辯負氣摧衂後羅什至姑臧肇自遠從之什嗟賞無極及什適長安肇亦隨入及姚興命肇與僧叡等入逍遙園助詳定經論肇以去聖久遠文義舛雜先舊所解時有乖謬及見什諮稟所悟更多因出大品之後肇便著般若無知論凡二千餘言竟以呈什什讀之稱善乃謂肇曰吾解不謝子辭當相挹時廬山隱士劉遺民見肇此論乃歎曰不意方袍復有平叔因以呈遠公遠乃撫机歎曰未嘗有也因共披尋翫味更存往復遺民乃致書肇曰頃飡徽聞有懷遥仰歲末寒嚴體中何如音寄壅隔增用抱蘊弟子沉痾草澤常有弊瘵願彼大衆康和外國法師休悆不去年夏末見上人般若無知論才運清儁旨中沉允推步聖文婉然有歸披味慇懃不能釋手眞可謂浴心方等之淵悟懷絕冥之肆窮盡精巧無所閒然但闇者難曉猶有餘疑一兩今輒條之如别願從容之暇粗爲釋之肇答書曰不面在昔佇想用勞得前疏并問披尋反覆欣若暫對涼風戒節頃常何如貧道勞疾每不佳即此大衆尋常什師休勝秦主道性自然天機邁俗城壍三寶弘通是務由使異典勝僧自遠而至靈鷲之風萃乎茲土領公遠擧乃是千載之津梁於西域還得方等新經二百餘部什師於大石寺出新至諸經法藏淵曠日有異聞禪師於瓦官

寺教習禪道門徒數百日夜匪懈邕邕肅肅致自欣樂三藏法師於中寺出律部本末精悉若覩初製毗婆沙法師於石羊寺出舍利弗毗曇梵本雖未及譯時問中事發言新奇貧道一生猥參嘉運遇茲盛化自不覩釋迦祇桓之集餘復何恨但恨不得與道勝君子同斯法集耳稱詠既深聊復委及然來問婉切難爲郢人貧道思不關微兼拙於筆語且至趣無言言則乖至云云不已竟何所辯聊以狂言示訓來旨也肇後又著不眞空論物不遷論等并注維摩及製諸經論序並傳於世及什亡之後追悼永往翹思彌厲乃著涅槃無名論其辭曰經稱有餘無餘涅槃涅槃者秦言無爲亦名滅度無爲者取乎虛無寂漠妙絕於有爲滅度者言乎大患永滅超度四流斯蓋鏡像之所歸絕稱之幽宅也而曰有餘無餘者蓋是出處之異號應物之假名余甞試言之夫涅槃之爲道也寂寥虛曠不可以形名得微妙無相不可以有心知超群有以幽昇量太虛而永久隨之弗得其蹤迎之罔眺其首六趣不能攝其生力負無以化其體眇漭惚怳若存若往五目莫覩其容二聽不聞其響冥冥窈窈誰見誰曉彌綸靡所不在而獨曳於有無之表然則言之者失其眞知之者返其愚有之者乖其性無之者傷其軀所以釋迦掩室於摩竭淨名杜口於毗耶須菩提唱無說以顯道釋梵絕聽而雨花斯皆理爲神御故口爲緘嘿豈曰無辯辯所不能言也經曰眞解脫者離於言數寂滅永安無終無始不晦不明不寒不暑湛若虛空

無名無證論曰涅槃非有亦復非無言語路絕心行處滅尋夫經論之作也豈虛構哉果有其所以不有故不可得而有有其所以不無故不可得而無耳何者本之有境則五陰永滅推之無鄉則幽靈不竭幽靈不竭則抱一湛然五陰永滅則萬累都捐萬累都捐故其與道通同抱一湛然故神而無功神而無功故則至功常存與道通同故沖而不改沖而不改不可為有至功常存不可為無然則有無絕於內稱謂淪於外視聽之所不暨四空之所昏昧恬兮而夷怕焉而泰九流於是乎交歸衆聖於此乎冥會斯乃希夷之境太玄之鄉而欲以有無題榜標其方域而語神道者不亦邈哉其後十演九折凡數千言文多不載論成之後上表於姚興曰肇聞天得一以清地得一以寧君王得一以治天下伏惟陛下叡哲欽明道與神會妙契寰中理無不統故能遊刃萬機弘道終日威被蒼生垂文作範所以域中有四大王居一焉涅槃之道也蓋是三乘之所歸方等之淵府渺茫希夷絕視聽之域幽致虛玄非群情之所測肇以人微猥蒙國恩得閑居學肆在什公門下十有餘年雖衆經殊趣勝致非一然涅槃一義常以聽習為先但肇才識闇短雖屢蒙誨諭猶懷漠漠為竭愚不已亦如似有解然未經高勝先唱不敢自決不幸什公去世諮參無所以為永恨而陛下聖德不孤獨與什公神契目擊道存快其方寸故能振彼玄風以啓末俗一日遇蒙答安成侯嵩問無為宗極頗涉涅槃無名之義今輒作涅槃無名論有

十演九折博採衆經託證成喻以仰述陛下無名之致豈曰關詣神心窮究遠當聊以擬議玄門班諭學徒耳若少參聖旨願勑存記如其有差伏承旨授與答旨慇懃備加讚述即勑令繕寫班諸子姪其爲時所重如此晉義熙十年卒於長安春秋三十有一矣

高僧傳卷第六

音釋

縕纊 縕委粉切舊絮也纊苦謗切絮之細者曰纊
褊狹 褊補典切陿也狹胡夾切隘也
惕 他歷切憂也
彙 于貴切類也
悸 其季切心動也
謐 彌畢切
漉 盧谷切
鑵 古玩切澡鑵淨瓶也
綆 古杏切汲井索也
綴 朱衛切連綴也
湑 正作胥新於切淪胥相牽引也
趑趄 趑千咨切趄七余切趑趄不進也
顙 蘇朗切額也
豉 是義切鹽豉也
壙 苦謗切穴也
塚 知隴切墳也
璩 強魚切
陴 正作郫音皮縣名
斌 卑民切
卹 辛律切振卹也
繢 胡對切與繪同
衄 女六切敗北也
瘵 側界切病也
窈 烏皎切深遠也
緘嘿 緘古咸切封緘也嘿莫北切不語也

高僧傳卷第七

梁會稽嘉祥寺沙門慧皎撰

義解四

宋竺道生一　釋慧叡二
釋慧嚴三　釋慧觀四
釋慧義五　釋道淵六
釋僧弼七　釋慧靜八
釋僧苞九　釋僧詮十
釋曇鑒十一　釋慧安十二
釋曇無成十三　釋僧含十四

竺道生本姓魏鉅鹿人寓居彭城家世仕族父爲廣戚令鄉里稱爲善人生幼而頴悟聰哲若神其父知非凡器愛而異之後值沙門竺法汰遂改俗歸依伏膺受業既踐法門儁思奇拔研味句義即自開解故年在志學便登講座吐納問辯辭清珠玉雖宿望學僧當世名士皆慮挫詞窮莫敢詶抗年至具戒器鑒日深性度機警神氣清穆初入廬山幽栖七年以求其志常以入道之要慧解爲本故鑽仰群經斟酌雜論萬里隨法不憚疲苦後與慧叡慧嚴同遊長安從什公受業關中僧衆咸謂神悟後還都止青園寺寺是晉恭思皇后褚氏所立本種青處因以爲名生既當時法匠請以居焉宋太祖文皇深加歎重後太祖設會帝親同衆御于地筵下食良久衆咸疑日晚帝曰始可中耳生曰白日麗天天言始中何得非中遂取鉢便食於是一衆從之莫不歎其樞機得衷王弘范泰顔延之並挹敬風猷從之問道生既潛思日久徹悟言外迺喟然歎曰夫象以盡意得意則象忘言

以詮理入理則言息自經典東流譯人重阻多守滯文鮮見圓義若忘筌取魚始可與言道矣於是校閱眞俗研思因果迺言善不受報頓悟成佛又著二諦論佛性當有論法身無色論佛無淨土論應有緣論等籠罩舊說妙有淵旨而守文之徒多生嫌嫉與奪之聲紛然競起又六卷泥洹先至京都生剖析經理洞入幽微乃說一闡提人皆得成佛于時大本未傳孤明先發獨見忤衆於是舊學以爲邪說譏憤滋甚遂顯大衆擯而遣之生於大衆中正容誓曰若我所說反於經義者請於現身即表癘疾若與實相不相違背者願捨壽之時據師子座言竟拂衣而遊初投吳之虎丘山旬日之中學徒數百其年夏雷震青園佛殿龍昇于天光影西壁因改寺名號曰龍光時人歎曰龍既已去生必行矣俄而投迹廬山銷影巖岫山中僧衆咸共敬服後涅槃大本至于南京果稱闡提悉有佛性與前所說合若符契生既獲斯經尋即講說以宋元嘉十一年冬十一月庚子於廬山精舍升于法座神色開朗德音俊發論議數番窮理盡妙觀聽之衆莫不悟悅法席將畢忽見麈尾紛然而墜端坐正容隱几而卒顏色不異似若入定道俗嗟駭遠近悲泣於是京邑諸僧內慙自疚追而信服其神鑒之至徵瑞如此仍葬廬山之阜初生與叡公及嚴觀同學齊名故時人評曰生叡發天眞嚴觀窪流得慧義彭亨進寇淵于嘿塞生及叡公獨標天眞之目故以秀出群士矣初關中僧肇始注維摩世咸翫味生乃更發深旨顯暢新典

及諸經義疏世皆寶焉王微以生比郭林宗乃爲之立傳旌其遺德時人以生推闡提得佛此語有據頓悟不受報等時亦憲章宋太祖嘗述生頓悟義沙門僧弼等皆設巨難帝曰若使逝者可興豈爲諸君所屈後龍光又有沙門寶林初經長安受學後祖述生公諸義時人號曰遊玄生著涅槃記及注異宗論檄魔文等林弟子法寶亦學兼內外著金剛後心論等亦祖述生義焉近代又有釋惠生者亦止龍光寺蔬食善衆經典兼工草隸時人以同寺相繼號曰大小二生也

釋慧叡冀州人少出家執節清峻常遊方而學經行蜀之西界爲人所略常使牧羊有商客信敬者見而異之疑是沙門請問經義無不綜達商人即以金贖之既還襲染衣篤學彌至遊歷諸國乃至南天竺界音譯詁訓殊方異義無不必曉後還憩廬山俄入關從什公諮稟後適京師止于烏衣寺講說衆經皆思徹言表理契環中宋大將軍彭城王義康請以爲師再三乃許王請入第受戒叡曰禮聞來學不聞往教康大以爲愧乃入寺虔禮祇奉戒法後以貂裘奉叡叡不著嘗坐之王密令左右求買雇三十萬叡曰雖非所服既大王所施聊爲從用耳陳郡謝靈運篤好佛理殊俗之音多所達解迺諮叡以經中諸字并衆音異旨於是著十四音訓叙條例梵漢昭然可了使文字有據焉叡以宋元嘉中卒春秋八十有五矣

釋慧嚴姓范豫州人年十二爲諸生博曉詩書十六出家又精練佛理迄甫立年學洞群

籍風聲四遠化洽殊邦聞什公在關復從受學訪正音義多所異聞後還京師止東安寺宋高祖素所知重高祖後伐長安要與同行嚴曰檀越此行雖伐罪弔民貧道事外之人不敢聞命帝苦要之遂行及文帝在位情好尤密每見弘讚問佛法先是帝未甚崇信至元嘉十二年京尹蕭摹之上啓請制起寺及鑄像帝乃與侍中何尚之吏部郎中羊玄保等議之謂尚之曰朕少來讀經不多比日彌復無暇三世因果未辯厝懷而復不敢立異者正以卿輩時秀率所敬信故也范泰謝靈運常言六經典文本在濟俗爲治必求靈性真奥豈得不以佛經爲指南耶近見顔延之推達性論宗炳難白黒論明佛汪汪尤爲名理並足開奬人意若使率土之濵皆敦此化則朕坐致太平夫復何事近蕭摹之請制未全經通即以相示委卿增損必有以遏戒浮俗無傷弘奬者廼當著令耳尚之對曰悠悠之徒多不信法以臣庸蔽獨秉愚勤懼以闕薄貽玷大教今乃更荷褒拂非所敢當至如前代群英則不負明詔矣中朝已遠難復盡知度江以來則王導周顗庾亮王蒙謝尚郗超王坦王恭王謐郭文謝敷戴逵許詢及亡高祖兄弟王元琳昆季范汪孫綽張玄殷顗或宰輔之冠蓋或人倫之羽儀或置情天人之際或抗迹烟霞之表並稟志歸依厝心崇信其間比對則蘭護開潛淵遁崇邃皆亞迹黄中或不測人也近世道俗較談便爾若當備舉夷夏爰逮漢魏奇才異德胡可勝言惠遠法師甞云釋氏之化無所不可適道固自

教源濟俗亦爲要務竊尋此說有契理與何者若使家家持戒則一國息刑故佛澄適趙二石減暴靈塔放光符健損虐故神道助教有自來矣而蕭摹所啓亦不謂全非但傷蠹道俗者本在無行僧尼而情見難分袪取未易金銅土木雖靡費滋深必福業所寄復難得頓絶臣比思爲斟酌進退難安今日親奉德音實亦用夷泰羊玄保進曰此談蓋天人之際豈臣所宜預竊恐秦楚論强兵之術孫吳盡吞併之計將無取於此耶帝曰此非戰國之具良如卿言尚之曰夫禮隱逸則戰士怠貴仁德則兵氣衰若以孫吳爲志苟在吞噬亦無取堯舜之道豈唯釋教而已耶帝悅曰釋門有卿亦猶孔氏之有季路所謂惡言不入於耳帝自是信心迺立始致意佛經及

見嚴觀諸僧輒論道義理時顏延之著離識觀及論檢帝命嚴辯其同異往復終日帝笑曰公等今日無愧支許嚴後著無生滅論及老子略注等東海何承天以博物著名乃問嚴佛國將用何曆嚴云天竺夏至之日方中無影所謂天中於五行土德色尚黃數尚五八寸爲一尺十兩當此土十二兩建辰之月爲歲首及討覈分至推校薄蝕顧步光影其法甚詳宿度年紀咸有條例承天無所厝難後婆利國人來果同嚴說帝勑任豫受焉大涅槃經初至宋土文言致善而品數踈簡初學難以厝懷嚴迺共慧觀謝靈運等依泥洹本加之品目文有過質頗亦治改始有數本流行嚴迺夢見一人形狀極偉厲聲謂嚴曰涅槃尊經何以輒加斟酌嚴覺已惕然迺更

集僧欲收前本時識者咸云此蓋欲誡厲後人耳若必不應者何容即時方夢嚴以爲然頃之又夢神人告曰君以弘經之力必當見佛也嚴以宋元嘉二十年卒于東安寺春秋八十有一矣帝詔曰嚴法師器識淵遠學道之匠奄爾遷神痛悼于懷可給錢五萬布五十疋嚴弟子法智幼有神理年二十四往江陵值雅公講便輪議數番雅厝通無地雅顧眄四衆曰小子斐然成章智笑曰迺變風變雅作矣於是聲布楚郢譽洽京吳善成實及大小品焉

釋慧觀姓崔清河人十歲便以博見馳名弱年出家遊方受業晚適廬山又諮稟慧遠聞什公入關乃自南徂北訪覈異同詳辯新舊風神秀雅思入玄微時人稱之曰通情則生融上首精難則觀肇第一迺著法華宗要序以簡什什曰善男子所論甚快君小却當南遊江漢之間善以弘通爲務什亡後迺南適荆州州將司馬休之甚相敬重於彼立高悝寺使夫荆楚之民迴邪歸正者十有其半宋武南伐休之至江陵與觀相遇傾心待接依然若舊因勑與西中郎遊即文帝也俄而還京止道場寺觀既妙善佛理探究老莊又精通十誦博採諸部故求法問道者日不空筵元嘉初三月上巳車駕臨曲水讌會命觀與諸朝士賦詩觀即坐先獻文旨清婉事適當時瑯琊王僧達廬江何尚之並以清言致款結賞塵外宋元嘉中卒春秋七十有一著辯宗論論頓悟漸悟義及十喻序讚諸經序等皆傳於世時道場寺又有僧馥者本醴泉人

專精義學注勝鬘經又有法業本長安人善大小品及雜心蔬食節己故晉陵公主爲起南林寺後遂居焉

釋慧義姓梁北地人少出家風格秀舉志業强正初遊學於彭宋之閒備通經義後出京師迺說云冀州有法稱道人臨終語弟子普嚴云嵩高靈神云江東有劉將軍應受天命吾以三十二璧鎭金一鉼爲信遂徹宋王宋王謂義曰非常之瑞亦須非常之人然後致之若非法師自行恐無以獲也義遂行以晉義熙十三年七月往嵩高山尋覔未得便至心燒香行道至七日夜夢見一長鬚老公拄杖將義往璧處指示云是此石下義明便周行山中見一處炳然如夢所見即於廟所石壇下得璧大小三十二枚黃金一鉼此瑞詳之宋史義後還京師宋武加接尤重迄乎踐祚禮遇彌深宋永初元年車騎范泰立祇洹寺以義德爲物宗固請經始義以泰清信之至因爲指授儀則時人以義方身子泰比須達故祇洹之稱厥號存焉後西域名僧多投止此寺或傳譯經典或訓授禪法宋元嘉初徐羨之檀道濟等專權朝政泰有不平之色甞肆言罵之羨等深憾聞者皆憂泰在不測泰亦慮及於禍迺問義安身之術義曰忠順不失以事其上故上下能相親也何慮之足憂因勸泰以果竹園六十畝施寺以爲幽冥之祐泰從之終享其福及泰薨泰第三子晏謂義昔承厥父之險說求園地追以爲憾遂奪而不與義秉泰遺疏紛糺紜紜彰於視聽義迺移止烏衣與慧叡同住宋元嘉二十一

年終於烏衣寺春秋七十三矣晏後少時而卒晏弟曄後染孔熙先謀逆厥宗同潰後祇洹寺又有釋僧睿善三論爲宋文所重

釋道淵姓冦不知何許人出家止京師東安寺少持律撿長習義宗衆經數論靡不通達而潛光隱德世莫之知後於東安寺開講剖析玄微洞盡幽賾使終古積滯渙然冰解於是學徒改觀翕然附德後移止彭城寺宋文帝以淵行爲物軌勑居寺任後卒於所住春秋七十有八淵弟子慧琳本姓劉秦郡人善諸經及莊老俳諧好語笑長於製作故集有十卷而爲性傲誕頗自矜伐淵嘗詣傳亮琳先在坐及淵至琳不爲致禮淵怒之彰於顔色亮遂罰琳杖二十宋世祖雅重琳引見常昇獨榻顏延之每以致譏帝輒不悅後著白黒論乖於佛理衡陽太守何承天與琳比狎雅相擊揚著達性論並拘滯一方詆呵釋教顏延之及宗炳難駁二論各萬餘言琳旣自毀其法被斥交州世云淵公見麻星者卽其人也

釋僧弼本吳人性度虛簡儀止方直少與龍光曇幹同遊長安從什受學愛日惜力竭有深思什加賞特深使頒預參譯後遊歷名邦備矚風化時有請弼爲寺主弼曰至道不弘淳風日緬自非定慧兼足無以鎭立風猷且當隨緣致益何得獨善一寺後南居楚郢十有餘年訓誘經戒大化江表河西王沮渠蒙遜遠挹風名遣使通敬覲遺相續後下都止彭城寺文皇器重每延講說宋元嘉十九年卒春秋七十有八矣

釋慧靜姓王東阿人少遊學伊洛之間晚歷徐兖容皃甚黒而識悟清遠時洛中有沙門道經亦解邁當世與靜齊名而耳甚長大故時人語曰洛下長大耳東阿黒如墨有問無不訓有訓無不塞靜至性虛通澄審有思力每法輪一轉輙負帙千人海內學賓無不畢集誦法華小品注維摩思益著涅槃略記大品旨歸及達命論并諸法師誄多流傳北土不甚過江宋元嘉中卒春秋六十餘矣

釋僧苞京兆人少在關受學什公宋永初中遊北徐入黃山精舍復造靜定二師進業仍於彼建三七普賢齋懺至第一七日有白鵠飛來集普賢座前至中行香畢乃去至二十一日將暮又有黃衣四人繞塔數帀忽然不見苞少有志節加復祥感故匪懈之情因之彌厲日誦萬餘言經常禮數百拜佛後東下京師正值祇洹寺發講法徒雲聚士庶駢席苞既初至人未有識者迺乘驢往看衣服垢弊貌有風塵堂內既迮坐驢韉於戶外高座舉題適竟苞始欲厝言法師便問客僧何名答云名苞又問盡何所苞答云高座之人亦可苞耳迺致問數番皆是先達思力所不逮高座無以抗其辭遂遜退而止時王弘范泰聞苞論議歎其才思請與交言仍屈住祇洹寺開講衆經法化相續及陳郡謝靈運聞風而造焉及見苞神氣彌深歎伏或問曰謝公何如苞曰靈運才有餘而識不足抑不免其身矣苞甞於路行見六劫被録苞爲說法勸念觀世音群劫以臨危之際念念懇切俄而送吏飲酒洪醉劫解枷得免焉宋元嘉中卒

時瓦官寺又有釋法和者亦精通數論致譽當時爲宋高祖所重勑爲僧主焉

釋僧詮姓張遼西海陽人少遊燕齊遍學外典弱冠方出家復精練三藏爲北土學者之宗後過江止京師鋪筵大講化洽江南吳郡張恭請還吳講說姑蘇之士並慕德歸心初止閑居寺晚憩虎丘山詮先於黃龍國造丈六金像入吳又造人中金像置于虎丘山之東寺詮性好檀施周贍貧乏清確自守居無縑幣後平昌孟顗於餘杭立方顯寺請詮居之率衆翹勤禪禮無輟看尋苦至遂迺失明而策厲彌精講授不廢吳國張暢張敷譙國戴顒戴勃並慕德結交崇以師禮詮後暫遊臨安縣投董功曹家功曹者清信弟子也詮投止少時便遇疾甚篤而常見所造之像來在西壁又見諸天童子皆來侍病弟子法朗夢見一臺數人捧之問何所去答云迎詮法師明旦果卒縣令阮尚之使葬白土山郭文舉之塚右以擬梁鴻之附要離也特進王裕及高士戴顒至詮墓所刻石立碑唐思賢造文張敷作誄

釋曇鑒姓趙冀州人少出家事竺道祖爲師蔬食布衣律行精苦學究群經兼善數論聞什公在關杖策從學什常謂鑒爲一聞持人後遊方宣化達自荊州止江陵辛寺年登耳順厲行彌潔常願生安養瞻覲彌陀後弟子僧濟辭往上明鑒云汝去迺佳恐不復相見因委曲蹤受付囑至夜與諸耆老共敘無常言甚切至既夜各各還房鑒獨留步廊下至三更沙彌僧願請還房鑒曰汝但眠不須復

來至明旦弟子慧嚴依常問訊見合掌平坐而口不言迫就察之實迺已卒身體柔輭香潔倍常因伸而殮焉春秋七十吳郡張辯作傳并讚讚曰拔茘逞芬握瑾表潔渾渾法施弗緇弗涅煒曄初辰條蔚暮節神遊智往豈伊實訣時江陵又有釋道海北州釋惠龕東州釋惠恭淮南釋曇泓東轅山釋道廣弘農釋道光等並願生安養臨終祥瑞焉

釋慧安未詳是何人蔬食精苦學通經義兼能善說又以專戒見稱誦經三十餘萬言止廬山凌雲寺學徒雲聚千里從風常捉一杖云是西域僧所施杖光色烱徹亦頗有香氣上有梵書人莫能識後入關詣羅什捉杖自隨什見大驚曰此杖迺在此間耶因譯其字云本生天竺娑羅林南方喪亂草付與後得羅什道教隆安後以杖嚫外國僧波沙那那賷還西域安以宋元嘉中卒於山寺

釋曇無成姓馬扶風人家世避難移居黃龍年十三出家履業清正神悟絕倫未及具戒便精往復聞什公在關負笈從之既至見什什問沙彌何能遠來答曰聞道而至什大善之於是經停務學慧業愈深姚興謂成曰馬季長碩學高明素矯當世法師故當不爾答曰以道伏心為除此過興甚異之供事殷厚姚祚將亡關中危擾成迺憩于淮南中寺涅槃大品常更互講說受業二百餘人與顏延之何尚之共論實相往復彌晨成乃著實相論又著明漸論宋元嘉中卒春秋六十有四時中寺復有曇冏者與成同學齊名為宋臨川康王義慶所重焉

釋僧含不知何許人幼而好學篤志經史及天文筭術長通佛義數論兼明尤善大涅槃常講說不輟元嘉七年新興太守陶仲祖立靈味寺欽含風軌請以居之含勗衆清謹三業無虧後西遊歷陽弘讚正法江左道俗嚮附如林時任彭城由著無三世論含迺作神不滅論以抗之使夫見聞之者莫不將墜而更興矣又著聖智圓鑒論無生論法身論業報論及法華宗論等皆傳於世頃之南遊九江大闡經法瑯琊顏竣時為南中郎記室參軍隨鎮潯陽與含深相器重造必終日含嘗密謂竣曰如今讖緯不虛者京師尋有禍亂真人應符屬在殿下檀越善以緘之俄而元凶搆逆世祖龍飛果如其言也後平康無疾忽告衆辭別至于明晨奄然已化時人謂之知命時又有釋道含者亦學解有功著釋異十論云云

高僧傳卷第七

音釋

憉㥏（憉步行切㥏虛庚切憉㥏自強貌）蠹（當故切猶敗也）噬（時制切齧也）悝（枯回切）鬘（莫班切）鉼（卑領切金鈑也）糺（吉黠切與糾同紛糾繚戾也）賾（士革切深也）翕（許及切合也）俳諧（俳步皆切戲也諧戶皆切調也）韉（則前切馬鞍具也）幣（毗祭切財帛也）殮（力驗切衣死也）

高僧傳卷第八

梁會稽嘉祥寺沙門慧皎撰

義解五

宋釋僧徹一　釋曇諦二
釋僧導三　釋道汪四
釋慧靜五　釋法愍六
釋道亮七　釋梵敏八
釋道溫九　釋曇斌十
釋慧亮十一　釋僧鏡十二
釋僧瑾十三　釋道猛十四
釋超進十五　釋法瑤十六
釋道猷十七　釋慧通十八

釋僧徹姓王本太原晉陽人少孤兄弟二人寓居襄陽徹年十六入廬山造遠公遠見而異之問曰寧有出家意耶對曰遠塵離俗固其本心繩墨鎔鈞更唯匠者遠曰君能入道當學無畏法門於是投簪委質從遠受業遍學衆經尤精般若又以問道之暇亦厝懷篇牘至若一賦一詠輒落筆成章嘗至山南扳松而嘯於是清風遠集衆鳥和鳴超然有勝氣退還諮遠律禁管絃戒絕歌舞一吟一嘯可得爲乎遠曰以散亂言之皆爲違法由是乃止至年二十四遠令講小品時輩未之許及登座辭旨明析聽者無以折其鋒遠謂之曰向者勍對並無遺力汝城隍嚴固攻者喪師發軫能爾良爲未易由是門人推服焉遠亡後南遊荆州止江陵城内五層寺晚移琵琶寺彭城王義康儀同蕭思話等並從受戒法延請設齋躬自下饌宋元嘉二十九年卒春秋七十刺史南譙王劉義宣爲造墳壙時

荆州上明有釋僧莊者亦善涅槃及數論宋孝武初被勑下都稱疾不赴

釋曇諦姓康其先康居人漢靈帝時移附中國獻帝末亂移止吳興諦父肜甞爲冀州別駕母黃氏晝寢夢見一僧呼黃爲母寄一麈尾并鐵鏤書鎮二枚眠覺見兩物具存因而懷孕生諦諦年五歲母以麈尾等示之諦曰秦王所餉母曰汝置何處答云不憶至年十歲出家學不從師悟自天發後隨父之樊鄧遇見關中僧䂮道人忽喚䂮名䂮曰童子何以呼宿老名諦曰向者忽言阿上是諦沙彌爲衆僧採菜被野豬所傷不覺失聲耳䂮經爲弘覺法師弟子爲僧採菜被野豬所傷䂮初不憶此迺詣諦父諦父具說本末并示書鎮麈尾等䂮迺悟而泣曰即先師弘覺法師也師經爲姚萇講法華貧道爲都講姚萇餉師二物今遂在此追計弘覺捨命正是寄物之日復憶採菜之事彌深悲仰諦後遊覽經籍過目斯記晚入吳虎丘寺講禮易春秋各七遍法華大品維摩各十五遍又善屬文翰集有六卷亦行於世性愛林泉後還吳興入故章崐山閑居澗飲二十餘載以宋元嘉末卒於山春秋六十餘

釋僧導京兆人十歲出家從師受業師以觀世音經授之讀竟諮師此經有幾卷師欲試之乃言止有此耳導曰初云爾時無盡意故知爾前已應有事師大悅之授以法華一部於是晝夜看尋粗解文義貧無油燭常採薪自照至年十八博讀轉多氣幹雄勇神機秀發形止方雅舉動無忤僧叡見而奇之問曰

君於佛法且欲何願導曰且願爲法師作都講叡曰君方當爲萬人法主豈肯對揚小師乎迄受具戒識洽愈深禪律經論達自心抱姚興欽其德業友而愛焉入寺相造迺同輦還宮及什公譯出經論並參議詳定導既素有風神又值關中盛集於是謀猷衆典博採眞俗迺著成實三論義疏及空有二諦論等後宋高祖西伐長安擒獲僞主蕩清關內既素藉導名迺要與相見謂導曰相望久矣何其流滯殊俗答曰明公盪一九有鳴鸞河洛此時相見不亦善乎高祖旋旆東歸留子桂陽公義眞鎭關中臨別謂導曰兒年小留鎭願法師時能顧懷義眞後爲西虜勃勃赫連所逼出自關南巿塗擾敗醜虜乘凶追騎將及導率弟子數百人遏於中路謂追騎曰劉公以此子見託貧道今當以死送之會不可得不煩相追群寇駭其神氣遂迴鋒而反義眞走竄于草會其中兵段宏卒以獲免蓋由導之力也高祖感之因令子姪內外師焉後立寺於壽春即東山寺也常講說經論受業千有餘人會虜滅佛法沙門避難投之者數百悉給衣食其有死於虜者皆設會行香爲之流涕哀慟至孝武帝昇位遣使徵請導翻然應詔止于京師中興寺鑾輦降蹕躬出候迎導以孝建之初三綱更始感事懷昔悲不自勝帝亦哽咽良久即勑於瓦官寺開講維摩而帝親臨幸公卿畢集導登高座曰昔王宮託生雙樹現滅自爾已來歲逾千載淳源永謝澆風不追給苑丘墟鹿園蕪穢九十五種以趣下爲升高三界群生以火宅爲淨國

豈知上聖流涕大士栖惶者哉因潛然泫涙四衆爲之改容又謂帝曰護法弘道莫先帝王陛下若能運四等心矜危勸善則此沙土瓦礫便爲自在天宮帝稱善久之坐者咸悦後辭還壽春卒於石磵春秋九十有六時有沙門僧因亦當世名匠與導公相次或問因云法師與導公孰愈答云吾與僧導同師什公准之孔門則導公入室吾可升堂導有弟子僧音僧威等並善成實

釋道汪姓潘長樂人幼隨叔在京年十三投廬山遠公出家研綜經律雅善涅槃蔬食數十餘年甞行梁州道汪爲羌賊所圍垂失衣鉢汪與弟子數人誓心共念觀世音有頃覺如雲霧者覆汪等身群盜推索不見於是獲免後聞河間玄高法師禪慧深廣欲往從之中路値吐谷渾之難遂不果行於是旋于成都徵士費文淵初從受業乃立寺於州城西北名曰祇洹化行巴蜀譽洽朝野梁州刺史申坦與汪有舊坦後致故汪將往省之仍欲停彼費文淵乃上書刺史張悦曰道汪法師識行清白風霜彌峻卓爾不群確焉難拔近聞梁州遣迎承教旨許去闔境之論僉曰非宜鄙州邊荒僧尼出萬禪戒所資一焉是頼豈可水失其珠山亡其玉願鑒道俗之誠令四輩有憑也悦即敦留遂不果行悦還都具向宋孝武述汪德行帝即勑令迎接爲中興寺主汪乃因悦固辭以疾遂獲免於是謝病下帷絶窺人世後劉思考臨州大設法祀請汪講說迺應請或問法師常誓守靖何以虧節答曰劉公篤信方欲大法憑之何辭小勞

耶先是峽中人每於石岸之側見神光夜發思考以大明之中請汪於光處起寺即崖鐫像因險立室行途瞻仰咸發淨心後王景茂請居武擔寺爲僧主勗衆清謹白黑歸依以宋泰始元年卒於所住頤命令闍維之劉思考爲起塔於武擔寺門之右景和元年蕭惠開西鎭成都承汪高譽思共講道行至中途聞汪已逝迺歎曰惜也吾不及其人文舉之追康成曾何足道其爲時賢所惜如此時蜀江陽寺釋普明長樂寺釋道闇並戒德高明明蔬食誦經苦節通感闇學兼內外尤善談吐呉國張裕請爲戒師云

釋慧靜姓邵呉興餘杭人居貧履操厲行精苦風姿秀整容止可觀始遊學廬山晚還都進業解兼內外偏善涅槃初住治城寺顏延之何尚之並欽慕風德顏延之每歎曰荊山之玉唯靜是焉及子竣出鎭東州攜與同行因栖于天柱山寺及大明之中又還居剡之法華臺後憩東仰山處處磐遊並以弘法爲務年過知命志節彌堅宋太始中卒春秋五十有八所著文翰集爲十卷

釋法愍北人弱年慕道篤志經籍十八出家便遊踐州國觀風味道波若數論及諸經律皆所遊刃後憩江夏郡五層寺時沙門僧昌於江陵城內立塔刺史謝晦欲壞之愍聞故往諫晦晦意不止愍於是隱迹於長沙麓山終身不出晦乃率儀至寺厚賜酒肉嚴鼓振威斬斫形像俄而雲霧晻天風塵四起晦驚懼而走後以叛逆誅滅隊人丁法成史僧雙見身癩病餘多犯法而死愍迺著顯驗論以

明因果并注大道地經後卒於山中春秋八十有三弟子僧道立碑頌德時始興郡靈化寺有比丘僧宗亦博涉經論著法性覺性二論二

釋道亮不知何許人住京師北多寶寺神悟超絕容止可觀而性剛忤物遂顯於衆元嘉之末被徙南越時人或譏其不能保身亮曰業理所之特非人事於是命侶宵征南適廣州弟子智林等十二人隨之停南六載講說衆經化陶嶺外至大明中還止京兆盛開法席著成實論義疏八卷宋太始中卒春秋六十有九時多寶寺復有靜林慧隆林善大涅槃爲宋孝武所器敬隆亦善衆經及數論又苦節通靈隆患心氣積時夜有非人送藥云秣陵令所送授器已奄然不見隆取一服所苦即瘳

釋梵敏姓李河東人少遊學關隴長歷彭泗內外經書皆闇遊心曲晚憩丹陽頻建講說謝莊張永劉虬呂道惠皆承風欣悅雅相歎重數講法華成實又序要義百科略標綱紐故文止一卷屬辭省詣見重當時後卒於丹陽春秋七十餘矣時又有釋僧篇者本上黨人善涅槃經爲張暢所重

釋道温姓皇甫安定朝那人高士謐之後也少好琴書事親以孝聞年十六入廬山依遠公受學後遊長安復師童壽元嘉中還止襄陽檀溪寺善大乘經兼明數論樊沔學徒並師之時吳國張邵鎮襄陽子敷隨之敷聽温講還邵問温何如敷曰義解足以析微道心未易可測邵躬往候之方挹其神俊後從容

謂温曰法師儻能還俗當以別駕相處温曰檀越乃以桎梏誘人即日辭往江陵邵追之不及歎恨孝建初被勑下都止中興寺大明中勑爲都邑僧主路昭皇太后大明四年十月八日造普賢像成於中興禪房設齋所請凡二百僧列名同集人數已定于時寺既新構嚴衛甚肅忽有一僧晚來就座風容都雅舉堂矚目與齋主共語百餘許言忽不復見檢問門防咸言不見出入衆迺悟其神人温時既爲僧主迺列言秣陵曰皇太后睿鑒沖明聖符幽洽滌思淨場研衿至境固以聲藻宸内事虛梵表迺創思鎔斵抽寫神華摸造普賢來儀盛像寶傾宙珍妙盡天飾所設齋講訖今月八日矚會有限名簿素定引次就席數無盈減轉經將半景及昆吾忽覩異僧預于座内容止端嚴氣貌秀發舉衆驚嗟莫有識者齋主問曰上人何名答曰名惠明住何寺答曰來自天安言對之間倏然不見闔席悚愧遍筵肅慮以爲明祥所貫幽應攸闡紫山可覿華臺不遠蓋闡至誠所感還景移緯澄心所徇發石開泉況帝德涵運皇功懋洽仁洞乾遐理暢冥外故上王盛士尅表大明之朝勸發妙身躬見龍飛之室適若因陛下惠燭海隅明華日月故以惠明爲人名繼天與祚式垂無壃故以天安爲寺稱神基彌遠道政方凝九服咸泰萬寓齊悅謹列言屬縣以顯天休縣即言郡時京兆尹孔靈符以事表聞詔仍改禪房爲天安寺以旌厥瑞焉温後累當講任稟味之賓塡委相屬精勤導物數感神異帝悅之賜錢五十萬時人爲之

語曰帝主傾財溫公率則上天懷感神靈降德宋太始初卒春秋六十有九時中興寺復有僧慶慧定僧嵩並以義學顯譽慶善三論爲時學所宗定善涅槃及毗曇亦數當元匠嵩亦兼明數論末年僻執謂佛不應常住臨終之日舌本先爛焉

釋曇斌姓蘇南陽人十歲出家事道禕爲師始住江陵辛寺聽經論學禪道覃思深至而情未盡達夜夢神人謂斌曰汝所疑義遊方自決於是振錫挾衣殊邦問道初下京師仍往吳郡值僧業講十誦飡聽少時悟解深入後還都從靜林法師諮受涅槃又就吳興小山法瑤研訪泥洹勝鬘晚從南林法業受華嚴雜心旣遍歷衆師備聞異釋迺潛思積時以窮其妙融治百家陶貫諸部於是還止樊鄧開筵講說四遠名賓負袠皆至及孝建之初勑王玄謨資發出京初止新安寺講小品十地并申頓悟漸悟之旨時心競之徒苦相讎校斌旣辭愜理詣終莫能屈陳郡袁粲令望當時而嘉斌行解嘗令中書舍人巢尚介意欲試之斌不爲屈粲迺躬自往候粲每歎斌數覲天子斌曰貧道方外之人豈宜與天子同遊粲益以高之後請爲母師宋建平王景素亦諮其戒範宋元徽中卒於莊嚴寺春秋六十有七時莊嚴復有曇濟曇宗並以學業才力見重一時濟述七家論宗著經目及數林

釋慧亮姓董先名顯亮爲東阿靜公弟子少有清譽時人呼靜爲大師亮爲小師雖年望未逮而風軌繼之後立寺於臨淄講法華大

小品十地等學徒雲聚千里命駕後過江止何園寺顏延之張緒眷德留連每歎曰安汰吐珠玉於前斌亮振金聲於後清言妙緒將絕復興太始之初莊嚴大集簡閱義士上首千人勑亮與斌遞爲法主當時宗匠無與競焉宋元徽中卒春秋六十三矣著玄通論今行於世

釋僧鏡姓焦本隴西人遷居吳地至孝過人輕財好施家貧母亡太守賜錢五千苦辭不受迺身自負土種植松栢廬于墓所泣血三年服畢出家住吳縣華山寺後入關隴尋師受法累載方還停止京師大闡經論司空東海徐湛之重其風素請爲一門之師後東反姑蘇復專當法匠臺寺沙門道流請停歲許又東適上虞徐山學徒隨往百有餘人化洽三吳聲馳上國陳郡謝靈運以德音致款宋世祖藉甚風素勑出京師止定林下寺頻建法聚聽衆雲集著法華維摩泥洹義疏并毗曇玄論區別義類有條貫焉宋元徽中卒春秋六十有七上虞徐山先有曇隆道人少善席上晚忽苦節過人亦爲謝靈運所重常共遊嶀嵊亡後運乃誄焉

釋僧瑾姓朱沛國人隱士逮之第四子也少善莊老及詩禮後行至廣陵見曇因法師遂稽首一面伏膺爲道遊學內典博涉三藏後至京師值龍光道生復依憑受業初憩冶城寺宋孝武勑爲湘東王師苦辭以疾遂不獲免王從請五戒甚加優禮先是智斌沙門初代曇岳爲僧正斌亦德爲物宗善三論及維摩思益毛詩莊老等後義嘉構釁時人譏斌

云爲義嘉行道遂被擯交州時湘東踐祚是爲明帝仍勑瑾使爲天下僧主給法伎一部親信二十人月給錢三萬冬夏四賜并車輿吏力凡諸外鎭皆勑與瑾辤四方獻奉並問僧正得未其見重如此瑾性不蓄金皆充福業起靈根靈基二寺以爲禪慧栖止及明帝末年頗多忌諱故涅槃滅度之翻於此暫息凡諸死亡凶禍衰白等語皆不得以對因之犯忤而致戮者十有七八瑾每以匡諫恩禮遂薄時汝南周顒入侍帷幄瑾甞謂顒曰陛下比日所行殊非人君舉動俗事諷諫無所復益妙理深談彌爲賒緩唯三世苦報最切近情檀越儻因機候正當陳此而已帝後風疾數加針灸痛惱無聊輒召顒及殷洪等說鬼神雜事以散胷懷顒迺習讀法句賢愚二經每見談說輒爲言先帝往往驚曰報應眞當如此亦寧可不畏因此犯忤之徒屢被全宥蓋瑾之所因爲得人也瑾以宋元徽中卒春秋七十有九後有沙門曇度續爲僧主度本瑯琊人善三藏及春秋莊老易等世祖太宗並加欽賞及少帝垂禮度亦行藏得所舉動無忤止于新安寺同寺又有釋玄運者亦精通大小乘張永張融並升堂問道

釋道猛本西涼州人少而遊歷燕趙備矚風化後停止壽春力精勤學三藏九部大小數論皆思入淵微無不鏡徹而成實一部最爲獨步於是大化江西學人成列至元嘉二十六年東遊京師止于東安寺復續開講席宋太宗爲湘東王時深相崇薦及登祚倍加禮接賜錢三十萬以供資待太始之初帝創寺

于建陽門外勑猛爲綱領帝曰夫人能弘道道藉人弘今得法師非直道益蒼生亦有光世望可目寺爲興皇由是成號及創造工畢勑猛於寺開講成實序題之日帝親臨幸公卿皆集四遠學賓負袠齊至猛神韻無忤吐納詳審帝稱善久之因有詔曰猛法師風道多濟朕素賓友可月給錢三萬令史四人白簿吏二十人車及步轝各一乘乘轝至客省猛隨有所獲皆賑施貧乏營造寺廟以宋元徽三年卒于東安寺春秋六十有五後有道堅慧鸞慧敷僧訓道明並止興皇寺義學之譽抑亦次焉

釋超進本姓頵項氏長安人篤志精勤幼而敦學大小諸經並加綜採神性和敏戒行嚴潔故年在未立而振譽關中及西虜勃勃赫連寇陷長安人情危擾法事罷廢進避地東下止于京師更精尋文旨開暢講說頃之進適姑蘇復弘佛法時平昌孟顗守在會稽藉甚風猷迺遣使迎接安置山陰靈嘉寺於是停止浙東講論相續邑野僧尼及清信男女並結菩薩因緣伏膺式範至宋太始中被徵出都講大法鼓經俄而旋于稽邑還紹法化以大般涅槃是窮理之教每留思踟躕累加講說凡經齋會者無不必請若值他許則爲移日後年衰脚疾不堪外赴並送食于房以希冥益進爲性篤好經典看尋苦至及年老失明猶使弟子唱涅槃經旬中一遍其耽好若此以宋元徽中卒春秋九十有四時有曇機法師本姓趙氏亦長安人值關中寇亂避地東下遊觀山水至于稽邑善法華毗曇時

世宗奉與進相次郡守瑯琊王琨請居邑西
嘉祥寺寺本琨祖薈所創也時又有釋道憑
者亦是當世法匠而執性剛忤論者少之
釋法瑤姓楊河東人少而好學尋問萬里宋
景平中來遊兖豫貫極衆經傍通異部後聽
東阿靜公講衆屢請覆述靜歎曰吾不及也
元嘉中過江吳興沈演之特深器重請還吳
興武康小山寺首尾十有九年自非祈請法
事未嘗出門居于武康每歲開講三吳學者
負笈盈衢乃著涅槃法華大品勝鬘等義疏
大明六年勑吳興郡禮致上京與道猷同止
新安寺使頓漸二悟義各有宗至便就講鑾
轝降蹕百辟陪筵瑤年雖栖暮而蔬苦弗改
戒節清白道俗歸焉宋元徽中卒春秋七十
有六時宋熈有曇瑤者善淨名十住及莊老
又工草隸爲宋建平宣簡王宏所重
釋道猷吳人初爲生公弟子隨師之廬山師
亡後臨川郡山乃見新出勝鬘經披卷而歎
曰先師昔義闇與經同但歲不待人經集義
後良可悲哉因注勝鬘以翌宣遺訓凡有五
卷文煩不行宋文簡問慧觀頓悟之義誰復
習之答云生弟子道猷即勑臨川郡發遣出
京既至即延入宮內大集義僧命猷伸述頓
悟時競辯之徒關責互起猷既積思參玄又
宗源有本乘機挫鋭往必摧鋒帝乃撫几稱
快及孝武升位尤相歎重乃勑住新安爲鎮
寺法主帝每稱曰生公孤情絶照猷公直轡
獨上可謂克明師匠無忝徽音宋元徽中卒
春秋七十有一後有豫州沙門道慈善維摩
法華祖述猷義刪其所注勝鬘以爲兩卷今

行於世時杜多寶慧整長樂覺世並齊名比德整持精三論爲學者所宗世善於大品及涅槃諸經立不空假名義

釋慧通姓劉沛國人少而神情爽發儁氣虛玄止于治城寺每麈尾一振輒軒蓋盈衢東海徐湛之陳郡袁粲敬以師友之禮孝武皇帝厚加寵秩敕與海陵小建平二王爲友袁粲著遼顏論示通難詰往反著文于世又製大品勝鬘雜心毗曇等義疏并駁夷夏論顯證論法性論及爻象記等皆傳於世宋昇明中卒春秋六十三矣

高僧傳卷第八

音釋

緇涅（緇莊持切涅奴結切染黑也）　烱（古迥切光也）　讖緯（讖楚禁切緯于貴切）　勍（渠京切彊也）　彤（以中切）　豬（陟魚切與猪同）　盪（大浪切滌盪也）　鸞（落官切鸞輿也）　旍旆（旍子盈切與旌同旆步昧切）　轝（羊諸切兩手對擧也）　蹕（壁吉切警蹕也）　潸（所班切涕淚流也）　誾（語巾切）　虯（渠幽切）　紐（女久切）　桎梏（桎之日切梏古沃切桎梏杻械也）　睿（俞芮切深明通達也）　乹（渠焉切與乾同）　韡（于非切）　釁（許覲切隙也）　賑（章刃切濟也）

高僧傳卷第九

梁會稽嘉祥寺沙門慧皎撰

義解

釋僧淵一　釋曇度二
釋道慧三　釋僧鍾四
釋道盛五　釋弘充六
釋智林七　釋法瑗八
釋玄暢九　釋僧遠十
釋僧慧十一　釋僧柔十二
釋慧基十三　釋慧次十四
釋慧隆十五　釋僧宗十六
釋法安十七　釋僧印十八
釋法度十九　釋智秀二十
釋慧球二十一　釋僧盛二十二
釋智順二十三　釋寶亮二十四
釋法通二十五　釋慧集二十六
釋曇斐二十七

釋僧淵本姓趙頴川人魏司空儼之後也少好讀書進戒之後專攻佛義初遊徐州止白塔寺從僧嵩受成實毗曇二論學未三年功踰十載慧解之聲馳於遐邇淵風姿宏偉腰帶十圍神氣清遠含吐灑落隱士劉因之捨所住山給爲精舍曇度慧記道登並從淵受業慧記兼通數論道登善涅槃法華並爲魏主元宏所重馳名僞國淵以僞太和五年卒春秋六十有八即齊建元三年也

釋曇度本姓蔡江陵人少而敬慎威儀素以戒範致稱神情敏悟鑒徹過人後遊學京師備貫衆典涅槃法華維摩大品並探索微隱思發言外因以脚疾西遊乃造徐州從僧淵

法師更受成實論遂精通此部獨步當時魏主元宏聞風餐挹遣使徵請既達平城大開講席宏致敬下筵親管理味於是停止僞都法化相續學徒自遠而至千有餘人以僞太和十三年卒於僞國即齊永明六年也撰成實論大義疏八卷盛傳北土

釋道慧姓王餘姚人寓居建業十一出家爲僧遠弟子止靈曜寺至年十四讀廬山慧遠集迺慨然歎息恨有生之晚遂與友人智順泝流千里觀遠遺迹於是憩廬山西寺涉歷三年更還京邑時王或辯三相義大聚學僧慧時年十七便發問數番言語玄微詮牒有次衆咸奇之後受業於猛斌二法師猛嘗講成實張融構難重疊猛稱疾不堪多領乃命慧令答之融以慧年少頗恊輕心慧乘機挫銳言必詣理酬酢往還綽有餘裕善大乘明數論講說相續學徒甚盛區別義類始爲章段焉褚澄謝超宗名重當時並見推禮慧以母年老欲存資奉乃移憩莊嚴寺母怜其志復出家爲道捨宅爲福不遠精舍慧以齊建元三年卒春秋三十有一臨終呼取麈尾授友人智順順慟曰如此之人年不至四十惜矣因以麈尾內棺中而殯焉葬於鍾山之陽陳郡謝超宗爲造碑銘時莊嚴復有玄趣僧達並以學解見稱趣博通衆經兼精內外而尤善席上風軌可欣達少而頭白時人號曰白頭達亦博解衆典尤精往復而性剛忤物被擯長沙

釋僧鍾姓孫魯郡人十六出家居貧履道嘗至壽春導公見而奇之譙郡王鄭重其志操

供以四事後請講百論導往聽之迺謂人曰後生可畏眞不虛矣鍾妙善成實三論涅槃十地等後南遊京邑止于中興寺永明初魏使李道固來聘會于寺內帝以鍾有德聲勑令酬對往復移時言無失厝日影小晚鍾不食固曰何以不食鍾曰古佛道法過中不飡固曰何爲聲聞耶鍾曰應以聲聞得度者故現聲聞時人以爲名答爾後盤桓講說稟聽成群齊文惠太子竟陵文宣王數請南面齊永明七年卒春秋六十時與鍾齊名比德者曇識曇遷僧表僧最敏達僧寶等並各善經論悉爲文宣所敬造與講席矣

釋道盛姓朱沛國人幼出家務學善涅槃維摩兼通周易始住湘州宋明承風勑令下京止彭城寺謝超宗一遇遂敬以師禮迺者述交論及生死本無源論等後憩天保寺齊高帝勑代曇度爲僧主丹陽尹沈文季素奉黃老排嫉能仁迺建義符僧局責僧屬籍欲沙簡僧尼由盛綱領有功事得寧寢後沈文季故於天保寺設會令陸修靜與盛論議盛既理有所長又辭氣雋發嘲謔往還言無躓屈靜意不獲申恧焉而退盛以齊永明中卒春秋六十餘矣

釋弘充涼州人少有志力通莊老解經律大明末過江初止多寶寺善能問難先達多爲所屈後自開法筵鋒鏑互起充既思入玄微口辯天逸通疑釋滯無所閒然每講法華十地聽者盈堂宋太宰江夏文獻王義恭雅重之明帝踐祚起湘宮寺請充爲綱領於是移居焉于時湘宮又有法鮮比丘亦聰哲有思

力與充齊名充以齊永明中卒春秋七十有三注文殊問菩提經及注首楞嚴經

釋智林高昌人初出家爲亮公弟子幼而崇理好學負袠長安振錫江豫博採群典特善雜心及亮公被擯弟子十二人皆隨之嶺外林迺憩踵番禺化清海曲至宋明之初勑在所資給發遣下京止靈基寺講說相續稟服成群申明二諦義有三宗不同時汝南周顒又作三宗論既與林意相符深所欣慰迺致書於顒曰近聞檀越叙二諦之新意陳三宗之取捨聲殊恒律雖進物不速如貧道鄙懷謂天下之理唯此爲得焉不如此非理也是以相勸速著紙筆比見往來者聞作論已成隨喜充遍特非常重又承檀越恐立異當時干犯學衆製論雖成定不必出聞之矍然不覺興卧此義旨趣似非初開妙音中絕六十七載理高常韻莫有能傳貧道年二十時便忝得此義常謂藉此微悟可以得道竊每懽喜無與共之年少見長安耆老多云關中高勝迺舊有此義當法集盛時能深得斯趣者本無多人既犯越常情後進聽受便自甚寡傳過江東略無其人貧道捉麈尾已來四十餘年東西講說謬重一時其餘義統頗見宗録唯有此途白黑無一人得者貧道積年迺爲之發病既痾衰末命加復旦夕西旋顧唯此道從今永絕不言檀越天機發緒獨創方寸非意此音猥來入耳且欣且慰實無以況建明斯義使法燈有種始是眞實行道第一功德雖復國城妻子施佛及僧其爲福利無以相過既幸以詮述想便宜廣宣使賞音者

見也論明法理當仁不讓豈得顧惜衆心以失奇趣耶若此論已成遂復中寢恐檀越方來或以此爲巨障徃之愆也然非戲論矣想便寫一本惠貧道賫以還西使處處弘通也比小可牽故入山取叙深企付之顒因出論焉故三宗之旨傳述至今林形長八尺天姿瓌雅登座震吼談吐若流後辭還高昌齊永明五年卒春秋七十有九著二諦論及毗曇雜心記并注十二門論中論等

釋法瑗姓辛隴西人辛毗之後長兄源明仕僞魏爲大尚書第二兄法愛亦爲沙門解經論兼數術爲芮芮國師俸以三千戸瑗幼而閑達倜儻殊群路見貧寒輒脱衣爲惠初出家事梁州沙門竺慧開開懿德通神時人謂得初果開謂瑗曰汝情悟若此必能綱緫末化宜競力博聞無得獨善於是辭開遊學經涉燕趙去來鄴洛值胡寇縱横關隴鼎沸瑗冒險履危學業無怠元嘉十五年還梁州因進成都後東適建業依道場慧觀爲師篤志大乘傍尋數論外典墳索頗亦披覽後入廬山守靜味禪澄思五門遊心三觀頃之刺史庾登之請出山講説後文帝訪覔述生公頓悟義者迺勑下都使頓悟之旨重伸宋代何尚之聞而歎曰常謂生公没後微言永絶今日復聞象外之談可謂天未喪斯文也帝勑爲南平穆王鑠五戒師及孝武即位勑爲西陽王子尚友辭疾不堪久之獲免因廬于方山注勝鬘及微密持經論議之隙時談孝經喪服後天保攺構請瑗居之因辭山出邑綱維寺綱刺史王景文徃候正值講喪服問論

數番稱善而退及明帝造湘宮新成大開講肆妙選英僧勅請瑗尤當法主帝乃降蹕法筵公卿會坐一時之盛觀者榮之後齊文惠又請居靈根因移彼寺太尉王儉門無雜交唯待瑗若師書驛盡敬以齊永明七年卒春秋八十一矣時靈根寺又有法常智興並博通經論數當講說常迺尤能劇談爲時匠所憚而性甚剛梗不偶人俗

釋玄暢姓趙河西金城人少時家門爲胡虜所滅禍將及暢虜帥見暢而止之曰此兒目光外射非凡童也遂獲免仍往涼州出家本名慧智後遇玄高事爲弟子高每奇之事必共議因改名玄暢以表付囑之旨其後虐虜剪滅佛法害諸沙門唯暢得走以元嘉二十二年閏五月十七日發自平城路由代郡上谷東跨太行路經幽冀南轉將至孟津唯手把一束楊枝一扼葱葉虜騎追逐將欲及之乃以楊枝擊沙沙起天闇人馬不能得前有頃沙息騎已復至於是投身河中唯以葱葉内鼻孔中通氣度水以八月一日達于揚州洞曉經律深入禪要占記吉凶靡不誠驗墳索子氏多所該涉至於世技雜能罕不必備初華嚴大部文旨浩博終古以來未有宣釋暢乃竭思幽尋提章比句傳講迄今暢其始也又善於三論爲學者之宗宋文帝深加歎重請爲太子師再三固讓弟子謂之曰法師方欲弘道濟物廣宣名教今帝王虛己相延皇儲蓄禮思敬若道揚聖躬則四海歸德今矯然高讓將非聲聞耶暢曰此可與智者說難與俗人言也及太初事故方知先覺自爾

遷憩荆州止長沙寺時沙門功德直出念佛三昧經等暢刋正文字辭旨婉切又舒手出香掌中流水莫之測也迄宋之季年乃飛舟遠舉迺適成都初止大石寺乃手畫作金剛密迹等十六神像至昇明三年又遊西界觀矚岷嶺乃於岷山郡北部廣陽縣界見齊后山遂有終焉之志仍倚巖傍谷結草爲菴弟子法期見神人乘馬著青單衣繞山一帀還示造塔之處以齊建元元年四月二十三日建刹立寺名曰齊興正是齊太祖受錫命之辰天時人事萬里懸合時傳琰西鎮成都欽暢風軌待以師敬暢立寺之後乃致書於琰曰貧道栖荆累稔年衰疹積厭毒人諠所以遠託岷界卜居斯阜在廣陽之東去城千步逶迤長亘連壘疊嶺嶺開四澗亘列五峯抱郭懷邑迴望三方負巒背岳遠矚九流以去年四月二十三日創功覆簣前冬至此訪承爾日正是陛下龍飛之辰葢聞道配太極者嘉瑞自顯德同二儀者神應必彰所以河洛昞有周之兆靈石表大晉之徵伏謂茲山之符驗豈非齊帝之靈應耶檀越奉國情深至使運屬時徵不能忘心豈能遺事輒疏山讚一篇以露愚抱讚曰峩峩齊山誕自幽冥潛瑞幾昔帝號乃明岑戴聖字兆祚休名巒根雲坦峯岳霞平規巖擬刹度嶺締經創工之曰龍飛紫庭道侔二儀四海均清終天之祚岳德表靈琰即具以表聞勑蠲百戸以充俸給齊驃騎豫章王嶷作鎮荆陜遣使徵請河南吐谷渾主遥心敬慕迺馳騎數百迎於齊山值巳東赴遂不相及至齊武升位司徒文

宣王啓自江陵旋于京師文惠太子又遣徵迎旣勑命重疊辝不獲免於是汎舟東下中途動疾帶恙至京傾衆阻望止住靈根少時而卒春秋六十有九是歲齊永明二年十一月十六日即窆于鍾阜獨龍山前臨川獻王立碑汝南周顒製文

釋僧遠姓皇𤁬海重合人其先北地皇甫氏避難海隅故去甫存皇焉遠幼而樂道年十六欲出家父母不許因蔬食懺誦曉夜不輟年十八方獲入道時有沙門道憑高才秀德聲蓋海岱遠從受學通明數論貫大小乘宋大明中度江住彭城寺昇明中於小丹陽牛落山立精舍名曰龍淵遠年三十一始於青州孫泰寺南面講說言論清暢風容秀整坐者四百餘人莫不悅服瑯瑘王僧達才貴當世藉遠風素延止衆造寺遠周貧濟乏身無留財有玄紹比丘每給以金貝遠讓而弗受嘗一時行青園閭里中有得時氣病者憫而造之見駢尸侶病者數人人莫敢近遠深加痛惋留止不忍去因爲告乞斂死撫生恩加骨肉宋新安孝敬王子鸞爲亡所生母殷貴妃造新安寺勑選三州招延英哲遠與小山法瑤南澗顯亮俱被徵召皆推遠爲允舉之首大明六年九月右司奏曰臣聞邃拱凝居非期宏峻拳跪槃伏豈止敬恭將以昭張四維締制八寓故雖儒法枝泒名墨條流至於崇親嚴上厥繇靡爽唯浮圖爲教逷自龍裔宗旨緬邈微言淪遠拘文蔽道在末彌扇遂迺陵越典度偃居尊戚失隨方之妙迹迷製化之淵美夫佛法以謙儉自牧忠虔爲道不

輕比丘遭人必拜目連桑門遇長則禮寧有屈膝四輩而簡禮二親稽首耆臘而直骸萬乘者哉故咸康創議元興載述而事屈偏黨道挫餘分今鴻源遥洗群流仰鏡九仙費寶百神聳職而畿輦之内含弗臣之氓階席之間延抗禮之客懼非所以澄一風範詳示景則者也臣等參議以爲沙門接見皆當盡禮敬之容依其本俗則朝徽有序乘方兼遠矣帝雖頗信法而尨自驕縱故奏上之日詔即可焉遠時歎曰我剃頭沙門本出家求道何關於帝王即日謝病仍隱迹上定林山及景和之中此制又寢還遵舊章宋明踐祚請遠爲師竟不能致其後山居逸迹之賓慠世凌雲之士莫不策踵山門展敬禪室廬山何黙汝南周顒齊郡明僧紹濮陽吴苞吴國張融皆投身接足諮其戒範後宋建平王景素謂栖玄寺是先王經始既寺是人外欲請遠居之慇懃再三遂不下山齊太祖將升位入山尋遠遠固辭老疾足不垂床太祖躬自降禮諮訪委悉及登禪復鑾駕臨幸將詣遠房房閤狹小不容輿蓋太祖欲見遠遠持操不動太祖遣問卧起然後轉蹕而去遠曾不屑焉至于寢疾文惠文宣並伏膺師禮數往參候時貴鄉士往還不絶遠蔬食五十餘年澗飲二十餘載遊心法苑緬想人外高步山門蕭然物表以齊永明二年正月卒于定林上寺春秋七十有一帝致書於沙門法獻曰承遠上無常弟子夜中已自知之遠上此去甚得好處諸佳非一不復增悲也一二遲見法師方可叙瑞夢耳今正爲作功德所須可具疏

來也竟陵文宣王又書曰遠法師一代名德志節清高潛山樹美四海餐風弟子闇昧謬蒙師範方欲仰稟仁化用洗煩慮不謂此疾奄成異世悲痛之心特不可忍遠上即既業行圓通曠劫希有弟子意不欲遺形影迹雜處衆僧墓中得别卜餘地是所願也方應樹刹表奇刻石銘德矣即爲營墳於山南立碑頌德太尉瑯琊王儉製文時定林上寺又有法令慧泰並善經論繼譽於遠焉

釋僧慧姓皇甫本安定朝那人高士謐之苗裔先人避難寓居襄陽世爲冠族慧少出家止荊州竹林寺事曇順爲師順盧山慧遠弟子素有高譽慧服膺已後專心義學至年二十五能講涅槃法華十住淨名雜心等性强記不煩都講而文句辯析宣暢如流又善莊老爲西學所師與高士南陽宗炳劉虬等並皆友善炳每歎曰西夏法輪不絕其在慧公乎吳國張暢經遊西土迺造慧而請交焉齊初勑爲荊州僧主風韻秀然協道匡世補益之功有譽遐邇年衰常乘輿赴講觀者號爲禿頭官家與玄暢同時時人謂黑衣二傑齊永明四年卒春秋七十有九後有釋慧敞者亦志業貞正代慧爲僧主續有功効焉其弟子僧岫亦以學顯力精致血疾而終

釋僧柔姓陶丹陽人少而耿潔便有出塵之操年九歲隨叔遊學家世貧迫藜藿不充而篤志彌堅履窮無改後出家爲弘稱弟子稱姓呂洛陽臨渭人學通經論聲譽早彰柔服膺已後便精勤戒品委曲禪慧方等衆經大小諸部皆徹鑒玄源洞盡宗要年過弱冠便

登講席一代名賓並投身北面後東遊禹穴値慧基法師招停城傍一夏講論後入剡白山靈鷲寺未至之夜沙門僧緒夢見神人彩旗素甲滿山而出緒問其故答云法師當入故出奉迎明旦待人果是柔至既而掃飾山門有終焉之志敷經導學有士如林齊太祖創業之始及世祖襲圖之日皆建立招提傍求義士以柔耆素有聞故徵書歲及文宣諸王再三招請乃更出京師止于定林寺躬爲元匠四遠欽服人神讚美文惠文宣並服膺入室柔秉德居宗當之弗讓常誓生安養國每至懸輪西次輒嚬顰容合掌至臨亡之日體無餘患唯語弟子云吾應去矣仍鋪席于地西向虔禮奄然而卒是歲延興元年春秋六十有四卽葬於山南沙門釋僧祐與柔少長山栖同止歲久亟挹道心預聞法味爲立碑墓所東莞劉勰製文柔有弟子僧紹亦貞正有學業時鍾山山茨精舍又有僧拔慧熈皆弱年英邁幼著高名並美業未就而相繼早卒拔撰七玄論今行於世

釋慧基姓吕吴國錢唐人幼而神情儁逸機悟過人初依隨祇洹慧義法師至年十五義嘉其神彩爲啓宋文帝求度出家文帝引見顧問允愜卽勑於祇洹寺爲設會出家輿駕親幸公卿必集基既栖志法門厲行精苦學兼昏曉解洞群經後有西域法師僧伽跋摩弘讚禪律來遊宋境義乃令基入室供事年滿二十度蔡州受戒跋摩謂基曰汝當道王江東不須久留京邑於是四五年中遊歷講肆備訪衆師善小品法華思益維摩金剛波

若勝鬘等經皆思探玄賾鑒徹幽凝提章比
句麗溢終古基師慧義既德居物宗道王京
土士庶歸依利養紛集以基懿德可稱乃携
共同活及義之亡後資生雜物近盈百萬基
法應獲半悉捨以爲福唯取麤故衣鉢恊以
東歸還止錢唐顯明寺頃之進適會稽仍止
山陰法華寺尚學之徒追蹤問道於是遍歷
三吳講宣經教學徒至者千有餘人宋太宗
遣使迎請稱疾不行元徽中復被徵詔始行
過浙水復動疾而還乃於會邑龜山立寶林
精舍手疊塼石躬自指麾架懸乘險製極山
狀初立三層匠人小拙後天震毀壞更加修
飾遂窮其麗美基甞夢見普賢因請爲和尚
及寺成之後造普賢并六牙白象之形即於
寶林設三七齋懺士庶鱗集獻奉相仍後周
顒莅剡請基講說顒既素有學功特深佛理
及見基訪覈日有新異劉瓛張融並申以師
禮崇其義訓司徒文宣王欽風慕德致書慇
懃訪以法華宗旨基乃著法華義疏凡有三
卷及製門訓義序三十三科并略申方便旨
趣會通空有二言及注遺教等並行於世基
既德被三吳聲馳海內乃勑爲僧主掌任十
城蓋東土僧正之始也於是從容講道訓厲
禪慧四遠從風五衆歸伏基性烈而能温氣
清而且穆故預在門人莫不競戰以齊建武
三年冬十一月卒于城傍寺春秋八十有五
初基寢疾弟子夢見梵僧數人皆踞砌坐問
所從來答云從大乘國來奉迎基和尚後數
日而亡因窆于法華山南特進廬江何胤爲
造碑文於寶林寺銘其遺德基弟子僧行慧

旭道恢並學業優深次第敷講各領門徒繼軌前轍後有沙門慧諒接掌僧任諒亡次沙門慧永永風姿瓌雅德行清嚴亦遊刃衆經時當講說永後次沙門慧深亦基之弟子深與同學法洪並以戒素見重深後次沙門曇興亦沉審有氣局

釋慧次姓尹冀州人初出家爲志欽弟子後遇徐州釋法遷遷解貫當世欽乃以次付囑仍隨遷南至京口止竹林寺至年十五隨遷還彭城雖復年在息慈而志學無勌清鑒倫通超然孤拔至年十八解通經論名貫徐土迄稟具戒業操彌深頻講成實及三論等大明中出都止于謝寺迄宋季齊初歸德稍廣每講席一鋪輒道俗奔赴沙門智藏僧旻法雲等皆幼年俊朗慧悟天發並就次請業焉文慧文宣悉敬以師禮四事供給永明八年講百論至破塵品忽然從化春秋五十七矣時謝寺又有僧寶僧智長樂寺法珍僧嚮僧猛法寶慧淵並一代英哲爲時論所宗

釋慧隆姓成陽平人少而居貧學無師友卓然自悟年二十三方出家十餘年中凝心佛法貫通衆典宋太始中出都止何園寺隆既思徹詮表善於清論乘機抗擬往必折關宋明帝請於湘宮寺開講成實負衮問道八百餘人其後王侯貴勝屢招講說凡先舊諸義盤滯之處隆更顯發開張使昭然可了乃立實法斷結義等汝南周顒目之曰隆公蕭散森疏若霜下之松竹以永明八年卒春秋六十有二時江西有釋智誕亦善於經論與隆比德齊時各馳名兩岸時何園寺復有僧辯

僧賢道慧法度並研精經論功業可稱

釋僧宗姓嚴本雍州馮翊人晉氏喪亂其先四世祖移居秦郡年九歲爲瑗公弟子諮承慧業晚又受道於斌濟二法師善大涅槃及勝鬘維摩等每至講說聽者將近千人妙辯不窮應變無盡而任性放蕩亟越儀法得意便行不以爲礙守檢專節者咸有是非之論文惠太子將欲罪擯徙逐通夢有感於是改意歸焉魏主元宏遙挹風德屢致書并請開講齊世祖不許外出宗講涅槃維摩勝鬘等近盈百遍以從來信施造太昌寺以居之建武三年卒所住春秋五十有九先是北土法師曇准聞宗特善涅槃迺南遊觀聽既南北情異思不相參准乃別更講說多爲北土所師准後居湘宮寺與同寺法身法眞並爲當時匠者時有安樂寺慧令法仙法最中興寺僧敬道文天竺寺僧賢並善數論振名上國云

釋法安姓畢東平人魏司隷校尉軌之後也七歲出家事白馬寺慧光爲師光幼而爽拔博通內外多所參知安年在息慈便精神秀出時張永請斌公講并屈召名學永問斌云京下復有卓越年少不斌答有沙彌道慧法安僧拔慧熈永即要請令道慧覆涅槃法安述佛性神色自若序瀉無遺永問並年幾慧答十九安答十八永歎曰昔扶風朱勃年十二能誦書詠詩時人號才童今日二道士可曰義少也於是顯譽京朝流名四遠迄至立年專當法匠王僧虔出鎮湘州携共同行後南適番禺正值彼公講涅槃安問論數番彼

心愧讓席停彼兩周法事相繼求明中還都止中寺講涅槃維摩十地成實論相繼不絕司徒文宣王及張融何胤劉繪劉瓛等並稟服文義共為法友永泰元年卒於中寺春秋四十有五著淨名十地義疏并僧傳五卷時有靈基寺敬遺光贊慧韜瓦官寺道宗亦皆當時名流為學者所慕

釋僧印姓朱壽春人少而神思沉審安苦務學初遊彭城從曇度受三論度既擅步一時四遠依集印稟味鑽研窮其幽奧後進往廬山從慧龍諮受法華龍亦當世著名播於法華宗旨印偏功構徹獨表新異於是東適京師止中興寺復陶思涅槃及其餘經典宋大明中徵君何點招僧大集請印為法匠聽者七百餘人司徒文宣王東海徐孝嗣並挹敬風猷屢請講說印戒行清嚴稟性和穆含恕安忍喜慍不彰時壯氣之徒問論中間或厝以嘲謔印神采夷然曾無介意雖學涉衆典而偏以法華著名講法華凡二百五十二遍以齊永元元年卒春秋六十有五矣

釋法度黃龍人少出家遊學北土備綜衆經而專以苦節成務宋末遊于京師高士齊郡明僧紹抗迹人外隱居瑯琊之攝山挹度清眞待以師友之敬及亡捨所居山為栖霞精舍請度居之先有道士欲以寺地為館住者輒死及後為寺猶多恐動自度居之群妖皆息經歲許忽聞人馬鼓角之聲俄見一人持紙名通度曰靳尚度前之尚形甚都雅羽衛亦嚴致敬已乃言弟子王有此山七百餘年神道有法物不得干前諸栖託或非眞正故

死病繼之亦其命也法師道德所歸謹捨以奉給并願五戒求結來緣度曰人神道殊無容相屈且檀越血食世祀此最五戒所禁尚曰若備門徒輒先去殺於是辭去明旦度見一人送錢一萬香燭刀子疏云弟子靳尚奉供至月十五日度爲設會尚又來同衆禮拜行道受戒而去嶠山廟巫夢神告曰吾已受戒於度法師祠祀勿得殺戮由是廟同薦止菜脯而已度甞動散寢於地見尚從外來以手摩頭足而去頃之復來持一瑠璃甌甌中如水以奉度味甘而冷度所苦即間其徵感若此時有沙門法紹業行清苦譽齊於度而學解優之故時人號曰北山二聖紹本巴西人汝南周顒去城都招共同下止于山茨精舍度與紹並爲齊竟陵王子良始安王遥光恭以師禮資給四事度常願生安養故偏講無量壽經積有遍數齊永元二年卒於山中春秋六十有四度弟子僧朗繼踵先師復綱山寺朗本遼東人爲性廣學思力該普凡厥經律皆能講說華嚴三論最所命家今上深見器重勑諸義士受業于山時有彭城寺惠開幼而神氣高朗志學淵深故早彰令譽立年便講又餘杭縣法開者亦清爽儁發善爲談論出京止禪崗寺與同寺僧紹有聞當時

釋智秀本姓裘京兆人寓居建業幼而頴悟早有出家之心二親愛而不許密爲求婚將剋娶日秀乃間行避走投蔣山靈曜寺剃髮出家及年滿具戒業操愈堅稟訪衆師搜檢新異於是大小兼明數論精熟尤善大小涅槃淨名波若及講筵一建輒王侯接駕負袠

肩隨爲人神采細密思入玄微其文句幽隱並見披釋以天監之初卒于冶城寺春秋六十有三會葬之日黒白奔赴街巷塡閭士庶舍酸榮哀以備時冶城又有僧若道乘並當時令聞若與兄僧璿並善諸經及外書若誦法華工草隸後爲呉國僧正乘亦志業明敏而特善毗曇

釋慧球本姓馬氏扶風郿人世爲冠族年十六出家住荆州竹林寺事道馨爲師稟承戒訓履行清潔後入湘州麓山專業禪道頃之與同學慧度倶適京師諮訪經典後又之彭城從僧淵受成實論至年三十二方還荆土專當法匠講集相繼學侶成群荆楚之閒終古稱最使西夏義僧得與京邑抗衡者球之力也中興元年勑爲荆土僧主訓勗之功有譽當世天監三年卒春秋七十有四遺命露骸松下弟子不忍行也

釋僧盛本姓何建業人少而神性聰敏加又志學翹勤遂大明數論兼善衆經講説爲當時元匠又特精外典爲群儒所憚故學館諸生常以盛公相脅天監中卒于靈曜寺春秋五十餘時有宋熈寺法欣延賢寺智敞法冏建元寺僧護僧韶皆比德同譽欣敞並善經論法冏兼精律部韶護以毗曇著名

釋智順本姓徐瑯琊臨沂人年十五出家事鍾山延賢寺智度爲師少而聰頴篤志過人故雖年在息慈而學功已績及受具戒秉禁無疵陶練衆經而獨歩於涅槃成實講説徒衆常數百餘人嘗以事生非慮頗致坎折而貞素確然其徽無黙齊竟陵文宣王特深禮

興爲修治城寺以居之司空徐孝嗣亦崇其行解奉以師敬及東昏失德孝嗣被誅子緄逃竄避禍順身自營護卒以獲免緄後重加資俸一無所受嘗有夜盜順者淨人追而擒之順留盜宿于房內明旦遺以錢絹喻而遣之其仁洽篤恕如此後東遊禹穴止于雲門精舍法輪之盛復見江左順爲人虛靖恭恪形器若神風軌清嚴動無失厝故士庶瞻禮當有懼焉以天監六年卒于山寺春秋六十一初順之疾甚不食多日一時中竟忽索齋飯弟子曇和以順絕穀日久密以半合米雜煮以進順順咽而還吐索水洗漱語和云汝永出雲門不得還住其執節精苦皆此之類臨終之日房內頗聞異香亦有見天華天蓋者遺命露骸空地以施蟲鳥門人不忍行之乃窆于寺側弟子等立碑頌德陳郡袁昂製文法華寺釋惠舉又爲之墓誌順所著法事讚及受戒弘法等記皆行於世

釋寶亮本姓徐氏其先東莞胄族晉亂避地于東萊㢹縣亮年十二出家師青州道明法師明亦義學之僧名高當世亮就業專精一聞無失及具戒之後便欲觀方弘化每惟訓育有本未能遠絕緣累明謂曰沙門去俗以宣通爲理豈可拘此愛網使吾道不東乎亮感悟因此客遊年二十一至京師居中興寺袁粲一見而異之粲後與明書曰頻見亮公非常人也比日聞所未聞不覺歲之將暮珠生合浦魏人取以照車璧在邯鄲秦王請以華國天下之寶當與天下共之非復上人貴州所宜專也自是學名稍盛及本親喪亡路

阻不得還北因屏居禪思杜絶人事齊竟陵文宣王躬自到房請爲法匠亮不得已而赴文宣接足恭禮結菩薩四部因縁後移憩靈味寺於是續講衆經盛于京邑講大涅槃經八十四遍成實論十四遍勝鬘四十二遍維摩二十遍其大小品六遍法華十地優婆塞戒無量壽首楞嚴遺教彌勒下生等亦各近十遍黑白弟子三千餘人諮禀門徒常盈數百亮爲人神情爽岸俊氣雄逸及開章命句鋒辯縱横其有問論者或豫蘊重關及亮之披解便覺宗旨涣然忘其素蓄今上龍興尊崇正道以亮德居時望亟延談説亮任性率直每言輒稱貧道上雖意有間然而挹其神出天監八年初勑亮撰涅槃義疏十餘萬言上爲之序曰非言無以寄言言即無言之累累言則可以息言言息則諸見競起所以如來乘本願以託生現慈力以應化離文字以設教忘心相以通道欲使珉玉異價涇渭分流制六師而正四倒反八邪而歸一味折世智之角杜異人之口導求珠之心開觀象之目救燒灼於火宅拯沉溺於浪海故法雨降而燋種受榮慧日升而長夜蒙曉發迦葉之悱憤吐眞實之誠言雖復二施等於前五大陳於後三十四問參差異辯方便勸引各隨意答舉要論經不出兩途佛性開其本有之源涅槃明其歸極之宗非因非果不起不作義高萬善事絶百非空空不能測其眞際玄玄不能窮其妙門自非德均平等心合無生金墻玉室豈易入哉有青州沙門釋寶亮者氣調爽拔神用俊舉少貞苦節長安法忍者

年愈篤覶齒不衰流通先覺孳孳如也後進晚生莫不依仰以天監八年五月八日勑亮撰大涅槃義疏以九月二十日訖光表微言賛揚正道連環既解疑網云除條流明悉可得略言朕從容暇日將欲覽焉聊書數行以爲記别云爾亮福德招感供施累積性不蓄金皆散營福業身没之後房無留財以天監八年十月四日卒于靈味寺春秋六十有六葬鍾山之南立碑墓所陳郡周興嗣廣陵高爽並爲製文刻于兩面弟子法雲等又立碑寺内文宣圖其形像於普弘寺焉時高座寺僧成曠野寺僧寶亦並齊代法匠寶又善三玄爲貴遊所重

釋法通本姓褚氏河南陽翟人晉安東將軍揚州都督裒之八世孫也家世衣冠禮義相襲通幼而岐頴聰悟絶倫年十二出家遊學三藏專精方等大品法華尤所研密年未登立便爲講匠學徒雲聚千里必集後踐迹京師初止莊嚴後憩定林上寺棲閑隱素履道唯勤希風影附者復盈山室齊竟陵文宣王丞相文獻王皆紆貴慕德親承頂禮陳郡謝舉吳國陸杲尋陽張孝秀並策步山門禀其戒法白黒弟子七千餘人晦迹鍾阜三十餘載坐禪誦念禮懴精苦至天監十一年六月十日便覺不悆語弟子云我止可至九月二十間耳到九月十四日見兩居士皆執白拂來向牀前便次第出去至十七日忽漫語云檀越不相識何處來耶弟子曇智問意故答云有一人著朱衣戴幘擎木箱底在牀前至二十日見佛像作兩行來通合掌良久侍疾

者但聞異香竟不測其意通乃密向同意慧彌説之至二十一日索香湯洗浴竟仍作禮還卧叉手當胷正中時卒春秋七十仍葬于寺南弟子靜深等立碑墓側陳郡謝舉蘭陵蕭子雲並爲製文刻于兩面時定林上寺復有沙彌智進本闔人清信篤至遂出家苦節嘗頭陀至山東宿于樹下有虎來摩其頭見進端坐無擾跪之而去爾後每獨行獨坐常見青馬一匹衞其左右

釋慧集本姓錢吳興於潛人年十八於會稽樂林山出家仍隨慧基法師受業爲性慤實言無華綺而學勤昏曉未嘗懈息後出京止招提寺復遍歷衆師融冶異説三藏方等並皆綜達廣訪大毗婆沙及雜心犍度等以相讎校故於毗曇一部擅步當時凡碩難堅疑並爲披釋海内學賓無不必至每一開講負袠千人沙門僧旻法雲並名高一代亦執卷請益今上深相賞接每請開講以天監十四年還至烏程遘疾而卒春秋六十著毗曇大義疏十餘萬言盛行於世

釋曇斐本姓王會稽剡人少出家受業於惠基法師性聰敏素著領牒之稱其方等深經皆所綜達老莊儒墨頗亦披覽後東西禀訪備窮經誥之旨居于鄉邑法華臺寺講説相仍學徒成列斐神情爽發志用清玄故於小品淨名尤成獨步加又談吐蘊藉辭辯高華席上之風見重當時梁衡陽孝王元簡及隱士廬江何胤皆遠挹徽猷招延講説吳國張融汝南周顒顒子捨等並結知音之狎焉以天監十七年卒于寺春秋七十有六其製作

文辭亦頗見於世初斐有譽江東被勑爲十城僧主符旨適行未拜便化厥土僧尼倍懷戀德斐同縣南巖寺有沙門法藏亦以戒素見稱喜放救生命與立圖像時餘姚縣有明慶比丘與斐同時致譽慶本姓鄭氏戒行嚴潔學業清美本師事炎公又弘實弟子師資三業並見重東南

論曰夫至理無言玄致幽寂幽寂故心行處斷無言故言語路絕言語路絕則有言傷其旨心行處斷則作意失其眞所以淨名杜口於方丈釋迦緘嘿於雙樹將知理致淵寂故爲無言但悠悠夢境去理殊隔蠢蠢之徒非教孰啓是以聖人資靈妙以應物體冥寂以通神借微言以津道託形像以傳眞故曰兵者不祥之器不獲已而用之言者不眞之物不獲已而陳之故始自鹿苑以四諦爲言初終至鶴林以三點爲圓極其間散說流文數過八億象馱負而弗窮龍宮溢而未盡將令乘蹄以得兎藉指以知月知月則廢指得兎則忘蹄經云依義莫依語此之謂也而滯教者謂至道極於篇章存形者謂法身定於丈六故須窮達幽旨妙得言外四辯莊嚴爲人廣說示教利喜其在法師乎故士行尋經於于闐誓志而滅火終令般若盛於東川忘相傳乎季末爰次竺潛支遁于蘭法開等並氣韻高華風道清裕傳化之美功亦亞焉中有釋道安者資學於聖師竺佛圖澄安又受業於弟子慧遠惟此三葉世不乏賢並戒節嚴明智寶成就使夫慧日餘暉重光千載之下香吐遺芬再馥閻浮之地涌泉猶注寔賴伊

人遠公既限以虎溪安師反更同輦與夫高尚之道如有忒焉然而言嘿動靜所適唯時四翁赴漢用之則行也三閭辭楚舍之則藏也經云若欲建立正法則聽親近國王及持仗者安雖一時同輦迺爲百民致諫故能終感應眞開玄顯報其後荊陝著名則以翼遇爲言初廬山清素則以持永爲上首融恒影肇德重關中生叡暢遠領宗建業曇度僧淵獨擅江西之寶超進惠基乃擒淛東之盛雖復人世迭隆而皆道術懸會故使像運餘興歲將五百功効之美良足羨焉

贊曰

遺風眇漫　結浪邅迴　匪伊粹哲　孰振將頹
潛安比曜　遠叡聯瓌　鐇斧曲戾　彈沭斜埃
素絲既染　永變方來

高僧傳卷第九

音釋

恧（女六切慙也）番禺（番鋪官切禺元俁切番禺地名）矍（厥縛切驚顧貌）鑠（書藥切）稔（忍甚切年也）疹（丑刃切病也）巒（落官切）昞（補永切明也）勰（胡頰切）莅（力至切臨也）瓛（語蹇切又音完）嘲誵（嘲陟交切調也誵虛約切戲也）[山*聶]（書涉切山名）靳（居焮切）踵（之隴切足跟也）填闉（填徒年切闉烏結切填闉衆盛貌）敞（昌兩切）沂（魚依切臨沂地名）緄（古本切）[扌*弦]（音堅縣名）邯鄲（邯胡安切鄲都寒切邯鄲地名）齯（五奚切老人齒落復生曰齯齒）孶（津之切與孜同）幘（側革切覆髮巾也）愨（克角切謹也）蠢（尺尹切動也）鐇（音煩廣刃斧也）雋（祖峻切與俊同）

高僧傳卷第十

梁會稽嘉祥寺沙門慧皎撰

神異上

竺佛圖澄一
單道開二
竺佛調三
耆域四

竺佛圖澄者西域人也本姓帛氏少出家清眞務學誦經數百萬言善解文義雖未讀此土儒史而與諸學士論辯疑滯皆闇若符契無能屈者自云再到罽賓受誨名師西域咸稱得道以晉懷帝永嘉四年來適洛陽志弘大法善誦神呪能役使鬼物以麻油雜燕脂塗掌千里外事皆徹見掌中如對面焉亦能令潔齋者見又聽鈴音以言事無不效驗欲於洛陽立寺値劉曜寇斥洛陽臺帝京擾亂澄立寺之志遂不果迺潛澤草野以觀世變時石勒屯兵葛陂專以殺戮爲務沙門遇害者甚衆澄憫念蒼生欲以道化勒於是杖策到軍門勒大將郭黑略素奉法澄即投止略家略從受五戒崇弟子之禮略後從勒征伐輒預剋勝負勒疑而問曰孤不覺卿有出衆智謀而每知行軍吉凶何也略曰將軍天挺神武幽靈所助有一沙門術智非常云將軍當略有區夏已應爲師臣前後所白皆其言也勒喜曰天賜也召澄問曰佛道有何靈驗澄知勒不達深理正可以道術爲徵因而言曰至道雖遠亦可以近事爲證即取應器盛水燒香呪之須臾生青蓮花光色曜目勒由此信服澄因而諫曰夫王者德化洽於宇内

則四靈表瑞政弊道消則彗孛見於上恒象著見休咎隨行斯迺古今之常徵天人之明誡勒甚悅之凡應被誅餘殘蒙其益者十有八九於是中州胡晉略皆奉佛時有痼疾世莫能治者澄爲醫療應時瘳損陰施嘿益者不可勝記勒自葛陂還河北過枋頭枋頭人夜欲斫營語黒略曰須㬰賊至可令公知果如其言有備故不敗勒欲試澄夜冠冑衣甲執刃而坐遣人告澄云夜來不知大將軍所在使人始至未及有言澄逆問曰平居無寇何故夜嚴勒益敬之勒後因忿欲害諸道士并欲苦澄澄迺避至黒略舍語弟子曰若將軍信至問吾所在者報云不知所之信人尋至覔澄不得使還報勒勒驚曰吾有惡意向聖人聖人捨我去矣通夜不寢思欲見澄澄知勒意悔明旦造勒勒曰昨夜何行澄曰公有怒心昨故權避公今改意是以敢來勒大笑曰道人謬耳襄國城塹水源在城西北五里團丸祠下其水暴竭勒問澄何以致水澄曰今當勑龍勒字世龍謂澄嘲已答曰正以龍不能致水故相問耳澄曰此是誠言非戲也水泉之源必有神龍居之今往勑語水必可得迺與弟子法首等數人至泉源上其源故處久已乾燥坼如車轍從者心疑恐水難得澄坐繩牀燒安息香呪願數百言如此三日水泫然微流有一小龍長五六寸許隨水來出諸道士競往視之澄曰龍有毒勿臨其上有頃水大至隍塹皆滿澄閑坐歎曰後二日當有一小人驚動此下既而襄國人薛合有二子既小且驕輕弄鮮卑奴奴忿抽刃刺

殺其弟執兄于室以刀擬心若人入屋便欲加手謂合曰送我還國我活汝兒不然則共死於此內外驚愕莫不往觀勒迺自往視之謂薛合曰送奴以全卿子誠爲善事此法一聞方爲後害卿且寛情國有常憲命人取奴奴遂殺兒而死鮮卑段波攻勒其衆甚盛勒懼問澄澄曰昨寺鈴鳴云明旦食時當擒段波勒登城望彼軍不見前後失色曰軍行地傾波豈可獲是公安我辭耳更遣夔安問澄澄曰已獲波矣時城北伏兵出遇波執之澄勸勒宥波遣還本國勒從之卒獲其用時劉載已死載從弟曜篡襲僞位稱元光初光初八年曜遣從弟僞中山王岳將兵攻勒勒遣石虎率步騎拒之大戰洛西岳敗保石梁塢虎堅栅守之時澄與弟子自官寺至中寺始入寺門歎曰劉岳可愍弟子法祚問其故澄曰昨日亥時岳已被執果如所言至光初十一年曜自率兵攻洛陽勒欲自往拒曜內外僚佐無不必諫勒以訪澄澄曰相輪鈴音云秀支替戾岡僕谷劬秃當此羯語也秀支軍也替戾岡出也僕谷劉曜胡位也劬秃當捉也此言軍出捉得曜也時徐光聞澄此旨苦勸勒行勒乃留長子石弘共澄以鎮襄國自率中軍步騎直詣洛城兩陣纔交曜軍大潰曜馬沒水中石堪生擒之送勒澄時以物塗掌觀之見有大衆衆中縛一人朱絲約其肘因以告弘當爾之時正生擒曜也曜平之後勒迺僭稱趙天王行皇帝事改元建平是歲晉成帝咸和五年也勒登位已後事澄彌篤時石葱將叛其年澄誡勒曰今年葱中有蟲

食之必害人可令百姓無食葱也勒班告境內慎無食葱到八月石葱果走勒益加尊重有事必諮而後行號大和尚石虎有子名斌後勒爲兒勒愛之甚重忽暴病而亡已涉二日勒曰朕聞虢太子死扁鵲能生大和尚國中之神人可急往告必能致福澄迺取楊枝呪之須臾能起有頃平復由是勒諸稚子多在佛寺中養之每至四月八日勒躬自詣寺灌佛爲兒發願至建平四年四月天靜無風而塔上一鈴獨鳴澄謂衆曰鈴音云國有大喪不出今年矣是歲七月勒死子弘襲位少時石虎廢弘自立遷都于鄴稱元建武虎傾心事澄有重於勒迺下書曰和尚國之大寶榮爵不加高祿不受榮祿匪顧何以旌德從此已往宜衣以綾錦乘以雕輦朝會之日和尚升殿常侍以下悉助舉輿太子諸公扶翼而上主者唱大和尚衆坐皆起以彰其尊又勑僞司空李農旦夕親問太子諸公五日一朝表朕敬焉澄時止鄴城內中寺遣弟子法常北至襄國弟子法佐從襄國還相遇在梁基城下共宿對車夜談言及和尚比旦各去法佐至始入覲澄澄逆笑曰昨夜爾與法常交車共說汝師耶先民有言不曰敬乎幽而不改不曰慎乎獨而不怠幽獨者敬慎之本爾不識乎佐愕然愧懺於是國人每共相語莫起惡心和尚知汝及澄之所在無敢向其方面涕唾便利者時太子石邃有二子在襄國澄語邃曰小阿彌比當得病可往迎之邃即馳信往視果已得病大醫殷騰及外國道士自言能治澄告弟子法牙曰正使聖人復

出不愈此病況此等乎後三日果死石邃荒酒將圖爲逆謂內豎曰和尚神通儻發吾謀明日來者當先除之澄月望將入覲虎謂弟子僧慧曰昨夜天神呼我曰明日若入還勿過人我儻有所過汝當止我澄常入必過邃邃知澄入要候甚苦澄將上南臺僧慧引衣澄曰事不得止坐未安便起邃固留不住所謀遂差還寺歎曰太子作亂其形將成欲言難言欲忍難忍迺因事從容箴虎虎終不解俄而事發方悟澄言後郭黒略將兵征長安北山羌墮羌伏中時澄在堂上坐弟子法常在側澄慘然改容曰郭公今厄唱云衆僧呪願澄又自呪願須臾更曰若東南出者活餘向則困復更呪願有頃曰脫矣後月餘日黒略還自說墮羌圍中東南走馬乏正遇帳下人推馬與之曰公乘此馬小人乘公馬濟與不濟任命也略得其馬故獲免推檢日時正是澄呪願時也石虎兒僞大司馬燕公石斌虎以爲幽州牧鎮群凶湊聚因以肆暴澄誡虎曰天神昨夜言疾收馬還至秋齊當癰爛虎不解此語即勑諸處收馬送還其秋有人譖斌於虎虎召斌鞭之三百殺其所生母齊氏虎彎弓捻矢自視行斌罰罰輕虎乃手殺五百澄諫曰心不可縱死不可生禮不親殺以傷恩也何有天子手行罰乎虎乃止後晉軍出淮泗隴北凡城皆被侵逼三方告急人情危擾虎乃瞋曰吾之奉佛供僧而更致外寇佛無神矣澄明旦早入虎以事問澄澄因諫之曰王過去世經爲大商主至罽賓寺嘗供大會中有六十羅漢吾此微身亦預斯會

時得道人謂吾曰此主人命盡當受鷄身後王晉地今王爲王豈非福耶壃場軍寇國之常耳何爲怨謗三寶夜興毒念乎虎迺信悟跪而謝焉虎甞問澄佛法不殺朕爲天下之主非刑殺無以肅清海內旣違戒殺生雖復事佛詎獲福耶澄曰帝王事佛當在體恭心順顯暢三寶不爲暴虐不害無辜至於凶愚無賴非化所遷有罪不得不殺有惡不得不刑但當殺可殺刑可刑耳若暴虐恣意殺害非罪雖復傾財事法無解殃禍願陛下省欲興慈廣及一切則佛教永隆福祚方遠虎雖不能盡從而爲益不少虎尚書張良張離等家富事佛各起大塔澄謂曰事佛在於清靖無欲慈矜爲心檀越雖儀奉大法而貪恡未已遊獵無度積聚不窮方受現世之罪何福

報之可希耶離等後並被戮滅時又久旱自正月至六月虎遣太子詣臨漳西釜口祈雨久而不降虎令澄自行即有白龍二頭降於祠所其日大雨方數千里其年大收戎貊之徒先不識法聞澄神驗皆遥向禮拜並不言而化焉澄常遣弟子向西域市香旣行澄告餘弟子曰掌中見買香弟子在某處被賊垂死因燒香呪願遥救護之弟子後還云某月某日於某處爲賊所劫垂當見殺忽聞香氣賊無故自驚曰救兵已至棄之而走虎於臨漳修治舊塔少承露盤澄曰臨淄城內有古阿育王塔地中有承露盤及佛像其上林木茂盛可掘取之即畫圖與使依言掘取果得盤像虎每欲伐燕澄諫曰燕國運未終卒難可尅虎屢行敗績方信澄誡澄道化旣行民

多奉佛皆營造寺廟相競出家眞僞混淆多生愆過虎下書問中書曰佛號世尊國家所奉里閭小人無爵秩者爲應得事佛與不又沙門皆應高潔貞正行能精進然後可爲道士今沙門甚衆或有姦宄避役多非其人可料簡詳議眞僞中書著作郎王度奏曰夫王者郊祀天地祭奉百神載在祀典禮有常饗佛出西域外國之神功不施民非天子諸華所應祀奉往漢明感夢初傳其道唯聽西域人得立寺都邑以奉其神其漢人皆不得出家魏承漢制亦循前軌今大趙受命率由舊章華戎制異人神流別外不同內饗祭殊禮華夏服禮不宜雜錯國家可斷趙人悉不聽詣寺燒香禮拜以遵典禮其百辟卿士下逮衆隸例皆禁之其有犯者與淫祀同罪其趙人爲沙門者還從四民之服僞中書令王波同度所奏虎下書曰度議云佛是外國之神非天子諸華所可宜奉朕生自邊壤忝當期運君臨諸夏至於饗祀應兼從本俗佛是戎神正所應奉夫制由上行永世作則苟事允無虧何拘前代其夷趙百蠻有捨於淫祀樂事佛者悉聽爲道於是慢戒之徒因之以厲黃河中舊不生黿忽得一以獻虎澄見而歎曰桓温其入河不久温字元子後果如言也時魏縣有一流民莫識氏族恒著麻襦布裳在魏縣市中乞丐時人謂之麻襦言語卓越狀如狂病乞得米穀不食輒散置大路云飼天馬趙興太守籍拔收送詣虎先是澄謂虎曰國東二百里某月某日當送一非常人勿殺之也如期果至虎與共語了無異言唯道

陛下當終一柱殿下虎不解此語令送以詰澄麻襦謂澄曰昔在光和中會奄至今日西戎受玄命絕曆終有期金離消于壞邊荒不能遵驅除靈期迹莫已已之懿裔苗葉繁其來方積休期於何期永以歡之澄曰天迴運極否將不支九木水為難無可以術寧玄哲雖存世莫能基必頹久遊閻浮利擾擾多此患行登凌雲宇會於虛遊間澄與麻襦講語終日人莫能解有竊聽者唯得此數言推計似如論數百年事虎遣驛馬送還本縣既出城外辭能步行云我當有所過未便得發至合口橋可留見待使如言馳去未至合口而麻襦已在橋上考其行步有若飛也澄有弟子道進學通內外為虎所重嘗言及隱士事虎謂進曰有楊軻者朕之民也徵之十餘年不恭王命故往省視傲然而卧朕雖不德君臨萬邦乘輿所向天沸地涌雖不能令木石屈膝何匹夫而長傲耶昔太公之齊先誅華士太公賢哲豈其謬乎進對曰昔舜優蒲衣禹造伯成魏飾干木漢美周黨管寧不應曹氏皇甫不屈晉世二聖四君共加其節將欲激厲貪競以峻清風願陛下遵舜禹之德勿斆太公用刑君舉必書豈可令趙史遂無隱遁之傳乎虎悅其言即遣軻還其所止差十家供給之進還具以白澄澄莞爾笑曰汝言善也但軻命有所懸矣後秦州兵亂軻弟子以牛負軻西奔戍軍追擒并為所害虎嘗晝寢夢見群羊負魚從東北來寤以訪澄澄曰不祥也鮮卑其有中原乎慕容氏後果都之澄嘗與虎共昇中臺澄忽驚曰變變幽州當

火災仍取酒灑之久而笑曰救已得矣虎遣驗幽州云爾日火從四門起西南有黑雲來驟雨滅之雨亦頗有酒氣至虎建武十四年七月石宣石韜將圖相殺宣時到寺與澄同坐浮圖一鈴獨鳴澄謂宣曰解鈴音乎鈴云胡子洛度宣變色曰是何言歟澄謬曰老胡爲道不能山居無言重茵美服豈非洛度乎石韜後至澄熟視良久韜懼而問澄澄曰怪公血臭故相視耳至八月澄使弟子十人齋于別室澄時暫入東閤虎與后杜氏問訊澄澄曰脇下有賊不出十日自佛圖以西此殿以東當有流血愼勿東行也杜后曰和尚耄耶何處有賊澄即易語云六情所受皆悉是賊老自應耄但使少者不惛遂便寓言不復彰的後二日宣果遣人害韜於佛寺中欲因虎臨喪仍行大逆虎以澄先誡故獲免及宣事發被收澄諫虎曰旣是陛下之子何爲重禍耶陛下若含怒加慈者尚有六十餘歲如必誅之宣當爲彗星下掃鄴宮也虎不從以鐵鏁穿宣頷牽上薪積而焚之收其官屬三百餘人皆轘裂肢解投之漳河澄乃勑弟子罷別室齋也後月餘日有一妖馬髦尾皆有燒狀入中陽門出顯陽門東首東宮皆不得入走向東北俄爾不見澄聞而歎曰災其及矣至十一月虎大饗群臣於太武前殿澄吟曰殿乎殿乎棘子成林將壞人衣虎令發殿石下視之有棘生焉澄還寺視佛像曰悵恨不得莊嚴獨語曰得三年乎自答不得不得又曰得二年一年百日一月乎自答不得遒無復言還房謂弟子法祚曰戊申歲禍亂漸

萌已酉歲石氏當滅吾及其未亂先從化矣即遣人與虎辭曰物理必遷身命非保貧道炎幻之軀化期已及既荷恩殊重故逆以仰聞虎愴然曰不聞和尚有疾迺忽爾告終即自出宮寺而慰喻焉澄謂虎曰出生入死道之常也脩短分定非所能延夫道重行全德貴無怠苟業操無虧雖亡若在違而獲延非其所願今意未盡者以國家心存佛理奉法無吝興起寺廟崇顯壯麗稱斯德也宜享休祉而布政猛烈淫刑酷濫顯違聖典幽背法戒不自懲革終無福祐若降心易慮惠此下民則國祚延長道俗慶賴畢命就盡沒無遺恨虎悲慟嗚咽知其必逝即為鑿壙營墳至十二月八日卒於鄴宮寺是歲晉穆帝永和四年也士庶悲慟號赴傾國春秋一百一十七矣仍窆於臨漳西紫陌即虎所創塚也俄而梁犢作亂明年虎死冉閔篡戮石種都盡閔小字棘奴澄先所謂棘子成林者也澄左乳傍先有一孔圍四五寸通徹腹內有時腸從中出或以絮塞孔夜欲讀書輒拔絮則一室洞明又齋日輒至水邊引腸洗之還復內中澄身長八尺風姿詳雅妙解深經傍通世論講說之日止標宗致使始末文言昭然可了加復慈洽蒼生拯救危苦當二石凶强虐害非道若不與澄同日孰可言哉但百姓蒙益日用而不知耳佛調須菩提等數十名僧皆出自天竺康居不遠數萬之路足涉流沙詣澄受訓樊沔釋道安中山竺法雅並跨越關河聽澄講說皆妙達精理研測幽微澄自說生處去鄴九萬餘里棄家入道一百九

年酒不踰齒過中不食非戒不履無欲無求
受業追隨者常有數百前後門徒幾且一萬
所歷州郡興立佛寺八百九十三所弘法之
盛莫與先矣初虎殮澄以生時錫杖及鉢内
棺中後冉閔篡位開棺唯得鉢杖不復見屍
或言澄死之月有人見在流沙虎疑不死開
棺不見屍後慕容儁都鄴處石虎宫中每夢
見虎齧其臂意謂石虎爲祟迺募覓虎屍於
東明館掘得之屍殭不毀儁乃蹋之罵曰死
胡敢怖生天子汝作宫殿成而爲汝兒所圖
況復他耶鞭撻毀辱投之漳河屍倚橋柱不
移秦將王猛迺收葬之麻襦所謂一柱殿也
後符堅征鄴儁子暐爲堅大將郭神虎所執
實先夢虎之驗也田融趙記云澄未亡數年
自營塚壙澄旣知塚必開又屍不在中何容

預作恐融之謬矣澄或言佛圖磴或言佛圖
橙或言佛圖蹬皆取梵音之不同耳

單道開姓孟燉煌人少懷栖隱誦經四十餘
萬言絶穀餌栢實栢實難得復服松脂後服
細石子一呑數枚數日一服或時多少噉薑
椒如此七年後不畏寒暑冬袒夏溫晝夜不
卧始同學十人共契服食十年之外或死或
退唯開全志阜陵太守遣馬迎開開辭能步
行三百里路一日早至山樹諸神或現異形
試之初無懼色以石虎建武十二年從西平
來一日行七百里至南安度一童子爲沙彌
年十四禀受教法行能及開時太史奏虎云
有仙人星現當有高士入境虎普勑州郡有
異人令啓聞其年冬十一月秦州刺史上表
送開初止鄴城西法綝祠中後徙臨漳照德

寺於房內造重閣高八九丈許於上編菅爲禪室如十斛籮大常坐其中虎資給甚厚閒皆以惠施時樂仙者多來諮問閒都不答迺爲說偈云我矜一切苦出家爲利世利世須學明學明能斷惡山遠粮粒難作斯斷食計非是求仙侶幸勿相傳說閒能救眼疾時秦公石韜就閒治目著藥小痛韜甚懼之而終得其効佛圖澄曰此道士觀國興衰若去者當有大災至石虎太寧元年閒與弟子南度許昌虎子姪相殺鄴都大亂至晉昇平三年來之建業俄而至南海後入羅浮山獨處茅茨蕭然物外春秋百餘歲卒于山舍勑弟子以屍置石穴中弟子迺移之石室有康泓者昔在北閒聞弟子敘閒昔在山中每有神仙去來迺遥心敬悒及後從役南海親與相見側席鑽仰稟聞備至迺爲之傳讚讚曰蕭哉若人飄然絕塵外軌小乘內暢空身玄象暉曜高步是臻飡茹芝英流浪巖津晉興寧元年陳郡袁宏爲南海太守與弟穎叔及沙門支法防共登羅浮山至石室口見閒形骸及香火瓦器猶存宏曰法師業行殊群正當如蟬蛻耳迺爲讚曰物儁招奇德不孤立遼遼幽人望巖凱入飄飄靈仙茲焉遊集遺屣在林千載一襲後沙門僧景道漸並欲登羅浮竟不至頂

竺佛調者未詳氏族或云天竺人事佛圖澄爲師住常山寺積年業尚純樸不表飾言時咸以此高之常山有奉法者兄弟二人居去寺百里兄婦疾篤載出寺側以近醫藥兄既奉調爲師朝晝常在寺中諮詢行道異日調

忽往其家弟具問嫂所苦并審兄安否調曰病者粗可卿兄如常調去後弟亦策馬繼往言及調旦來兄驚曰和尚旦初不出寺汝何容見兄弟爭以問調調笑而不答咸共異焉調或獨入深山一年半歲齎乾飯數斗還恒有餘有人嘗隨調山行數十里天暮大雪調入石穴虎窟中宿虎還共卧窟前調謂虎曰我奪汝處有愧如何虎弭耳下山從者駭懼調後自剋亡日遠近皆至悉與語曰天地長久尚有崩壞豈況人物而求永存若能蕩除三垢專心眞淨形數雖乖而神會必同契衆咸流涕固請調曰死生命也其可請乎調迺還房端坐以衣蒙頭奄然而卒後數年調白衣弟子八人入西山伐木忽見調在高巖上衣服鮮明姿儀暢悅皆驚喜作禮和尚尚在耶調曰吾常在耳具問知舊可否良久迺去八人便捨事還家向諸同法者說衆無以驗之共發塚開棺不復見屍唯衣履在焉有記云此竺佛調譯出法鏡經及十慧等按釋道安經錄云漢靈帝光和中有沙門嚴佛調共安玄都尉譯出法鏡經及十慧等語在譯經傳而此中佛調迺東晉中代時人見名字是同便謂爲一謬矣

耆域者天竺人也周流華戎靡有常所而倜儻神奇任性忽俗迹行亦不恒時人莫之能測自發天竺至于扶南經諸海濱爰涉交廣並有靈異旣達襄陽欲寄載過江船人見梵沙門衣服弊陋輕而不載船達北岸域亦已度前行見兩虎虎弭耳掉尾域以手摩其頭虎下道而去兩岸見者隨從成群晉惠之末

至于洛陽諸道人悉爲作禮域胡踞晏然不動容色時或告人以前身所更謂支法淵從羊中來竺法興從人中來又譏諸衆僧謂衣服華麗不應素法見洛陽宮城云髣髴似忉利天宮但自然之與人事不同耳域謂沙門耆闍蜜曰匠此宮者從忉利天來成便還天上矣屋脊瓦下應有千五百作器時咸云昔聞此匠實以作器著瓦下又云宮成之後尋被害焉時衡陽太守南陽滕永文在洛寄住滿水寺得病經年不差兩脚攣屈不能起行域往看之曰君欲得病差不因取淨水一杯楊柳一枝便以楊枝拂水舉手向永文而呪如此者三因以手搦永文膝令起即時起行步如故此寺中有思惟樹數十株枯死域問永文樹死來幾時永文曰積年矣域即向樹

呪如呪永文法樹尋蕘發扶疎榮茂尚方暑中有一人病癥將死域以應器著病者腹上白布通覆之呪願數千言即有臭氣燻徹一屋病者曰我活矣域令人舉布應器中有若垽淤泥者數升臭不可近病者遂瘥洛陽兵亂辭還天竺洛中有沙門竺法行者高足僧也時人方之樂令因請域曰上人既得道之僧願留一言以爲永誡域曰可普會衆人也衆既集域昇高座曰守口攝身意慎莫犯衆惡修行一切善如是得度世言訖便禪默行重請曰願上人當授所未聞如斯偈義八歲童子亦已諳誦非所望於得道人也域笑曰八歲雖誦百歲不行誦之何益人皆知敬得道者不知行之自得道悲夫吾言雖少行者益多也於是辭去數百人各請域中食域皆

許往明旦五百舍皆有一域始謂獨過未相雠問方知分身降焉既發諸道人送至河南城域徐行追者不及域迺以杖畫地曰於斯別矣其日有從長安來者見域在彼寺中又賈客胡濕登者即於是日將暮逢域於流沙計已九千餘里既還西域不知所終

高僧傳卷第十

音釋

彗孛（彗徐醉切孛蒲没切彗孛並星名）痼（古暮切久病也）枋（敷房切枋頭地名）塹（七豔切遶城水也）坼（丑厄切裂也）柵（楚革切編木爲寨也）劬（其俱切）羯（居竭切）扁鵲（扁婢免切扁鵲盧醫姓名）釜（扶雨切）貊（莫百切北方國也）究（居洧切姦盜也）襦（懦朱切短衣也）斆（胡教切法效也）頷（胡感切口下也）轘（胡關切車裂人也）齧（倪結切噬也）祟（雖遂切神禍也）殭（居良切屍不朽也）蹹（徒合切踐也）綝（丑林切）齎（祖稽切持也）弭（綿婢切猶垂也）搦（尼角切按也）荑（田黎切木更生也）癥（陟里切腹病也）臰（尺救切與臭同）垽（吾斬切滓垽也）淤（依據切濁泥也）

高僧傳卷第十一

梁會稽嘉祥寺沙門慧皎撰

神異下

犍陀勒一　訶羅竭二
竺法慧三　安慧則四
涉公五　釋曇霍六
史宗七　杯度八
釋曇始九　釋法朗十
邵碩十一　釋慧安十二
釋法匱十三　釋僧慧十四
釋慧通十五　釋保誌十六

犍陀勒者本西域人來至洛陽積年衆雖敬其風操而終莫能測後謂衆僧曰洛東南有槃䲭山山有古寺廟處基塼猶存可共修立衆未之信試逐檢視入山到一處四面平坦勒示云此即寺基也即掘之果得寺下石基後示講堂僧房處如言皆驗衆咸驚歎因共修立以勒爲寺主去洛城一百餘里朝朝至洛陽諸寺赴中暮輒乞油一鉢還寺然燈以此爲常未曾違失有人健行欲隨勒觀其遲疾奔馳流汗恒苦不及勒令執袈裟角唯聞厲風之響不復覺倦須臾至寺勒後不知所終

訶羅竭者本樊陽人少出家誦經二百萬言性虛玄守戒節善舉措美容色多行頭陀獨宿山野晉武帝太康九年暫至洛陽時疫疾甚流死者相繼竭爲呪治十差八九至晉惠帝元康元年乃西入止婁至山石室中坐禪此室去水既遠時人欲爲開澗竭曰不假相勞乃自起以左脚蹑室西石壁壁陷没指既

拔足水從中出清香濡美四時不絕來飲者皆止飢渴除疾病至元康八年端坐從化弟子依國法闍維之焚燎累日而屍猶坐火中永不灰燼乃移還石室內後西域人竺定字安世晉咸和中往其國親自觀視見屍儼然平坐已三十餘年定後至京傳之道俗

竺法慧本關中人方直有戒行入嵩高山事浮圖蜜爲師晉康帝建元元年至襄陽止羊叔子寺不受別請每乞食輒賫繩牀自隨於閑曠之路則施之而坐時或遇雨以油帔自覆雨止唯見繩牀不知慧所在訊問未息慧已在牀每語弟子法昭曰汝過去時折一鷄脚其殃尋至俄而昭爲人所擲脚遂永疾後語弟子云新野有一老公當命過吾欲度之仍行於畦畔之間果見一公將牛耕田慧從公乞牛公不與慧前自捉牛鼻公懼其異遂以施之慧牽牛呪願七步而反以牛還公公少日而亡後征西庾稚恭鎮襄陽既素不奉法聞慧有非常之迹甚嫉之慧預告弟子曰吾宿對尋至誡勸眷屬令勤修福善爾後二日果收而刑之春秋五十八矣臨死語衆人云吾死後三日天當暴雨至期果洪注城門水深一丈居民淹沒多有死者

安慧則未詳氏族少無恒性卓越異人而工正書善談吐晉永嘉中天下疫病則晝夜祈誠願天神降藥以愈萬民一日出寺門見兩石形如甕則疑是異物取看之果有神水在內病者飲服莫不皆愈後止洛陽大市寺手自細書黃縑寫大品一部合爲一卷字如小豆而分明可識凡十餘本以一本與汝南周

仲智妻胡母氏供養胡母過江賫經自隨後爲災火所延倉卒不暇取經悲泣懊惱火息後仍於灰中得之首軸顏色一無虧損于時同見聞者莫不迴邪改信此經今在京師簡靖寺靖首尼處時洛陽又有康慧持者亦神異通靈云

涉公者西域人也虛靖服氣不食五穀日能行五百里言未然之事驗若指掌以符堅建元十一年至長安能以秘呪呪下神龍每旱堅常請之呪龍俄而龍下鉢中天輒大雨堅及群臣親就鉢中觀之咸歎其異堅奉爲國神士庶皆投身接足自是無復炎旱之憂至十六年十二月無疾而化堅哭之甚慟卒後七日堅以其神異試開棺視之不見尸骸所在唯有殮被存焉至十七年自正月不雨至于六月堅減饍撤懸以迎和氣至七月降雨堅謂中書朱彤曰涉公若在朕豈燋心於雲漢若是哉此公其大聖乎彤曰斯術幽遠實亦曠古之奇也

釋曇霍者未詳何許人蔬食苦行常居塚間樹下專以神力化物時河西鮮卑偷髮利鹿孤僭據西平自稱爲王號年建和建和二年十一月霍從河南來至自西平持一錫杖令人跪之云此是波若眼奉之可以得道人遺其衣物受而輒投諸地或放之河中有頃衣自還本主一無所汚行疾如風力者追之恒困不及言人死生貴賤毫釐無爽人或藏其錫杖霍閉目少時立知其處並奇其神異終莫能測然因之事佛者甚衆鹿孤有弟傉檀假署車騎權傾僞國性猜忌多所賊害霍每

謂檀曰當修善行道爲後世橋梁檀曰僕先世已來恭事天地名山大川今一旦奉佛恐違先人之旨公若能七日不食顏色如常是爲佛道神明僕當奉之乃使人幽守七日而霍無飢渴之色檀遣沙門智行密持餅遺霍霍曰吾嘗誰欺而欺國王耶檀深奇之厚加敬仰因此改信節殺興慈國人既蒙其祐咸稱曰大師出入街巷百姓並迎爲之禮檀有女病甚篤請霍救命霍曰死生有命聖不能轉吾豈能延壽正可知早晚耳檀固請之時宮後門閉霍曰急開後門及開則生不及則死檀命開之不及而卒至晉義熈三年僞檀爲勃勃所破涼土兵亂不知所之

史宗者不知何許人常著麻衣或重之爲納故世號麻衣道士身多瘡疥性調不恒常在廣陵白土埭傒埭謳唱引綍以自欣暢得直隨以布施人栖憩無定所或隱或顯時高平檀祇爲江都令聞而召來應對機捷無所拘滯博達稽古辯說玄儒乃賦詩一首曰有欲苦不足無欲亦無憂未若清虛者帶索披玄裘浮遊一世間汎若不繫舟方當畢塵累栖志且山丘檀祇知非常人遣還所在遺布二十匹悉以乞人後有一道人不知姓名常齎一杖一箱自隨嘗逼暮來詣海鹽令云欲數日行暫倩一人可見給不令曰隨意取之乃選取守鵝鴨小兒形服最醜者將去倏忽之間至一山上山上有屋屋中有三道人相見欣然共語小兒不解至中許道人爲小兒就主人索食得一小甌食狀如熟艾食之飢止向暝道人辭欲還聞屋中人問云君知史宗

所在不其適何當竟道人云在徐洲江北廣陵白土埭上計其適亦竟也屋中人便作書曰因君與之道人以書付小兒比曉便至縣與令相見云欲少日停此令曰大善問箱中有何等荅云書䟽耳道人常在聽事止眠以箱杖著牀頭令使持時人夜偷取欲看之道人已知暮輒高懸箱杖當下而卧永不可得後與令辭曰吾欲小停而君恒欲偷人正爾便去耳令呼先小兒問近所經小兒云道人令其捉杖飄然而去或聞足下波浪耳并說山中人寄書猶在小兒衣帶令開看都不解乃寫取封其本書令人送此小兒至白土埭送與史宗宗開書大驚云汝那得蓬萊道人書耶宗後南遊吳會嘗過漁梁見漁人大捕宗乃上流洗浴群魚皆散其潛拯物類如此

後憇上虞龍山大寺善談莊老究明論索而韜光隱迹世莫之知會稽謝邵魏邁之放之等並篤論淵博皆師焉後同止沙門夜聞宗共語者頗說蓬萊上事曉便不知宗所之陶淵明記白土埭遇三異法師此其一也或云有商人海行於孤洲上見一沙門求寄書與史宗置書於船中同侶欲看書書著船不脫及至白土埭書飛起就宗宗接而將去

杯度者不知姓名常乘木杯度水因而爲目初見在冀州不修細行神力卓越世莫測其由來嘗於北方寄宿一家家有一金像度竊而將去家主覺而追之見度徐行走馬遂而不及至孟津河浮木杯於水憑之度河無假風棹輕疾如飛俄而度岸達于京師見時可年四十許帶索襤縷殆不蔽身言語出沒喜

怒不均或嚴冰扣凍而洗浴或著屐上山或徒行入市唯荷一蘆圌子更無餘物乍往延賢寺法意道人處意以別房待之後欲往瓜步江於江側就航人告度不肯載之復累足杯中顧眄吟詠杯自然流直度北岸向廣陵遇村舍有李家八關齋先不相識乃直入齋堂而坐置蘆圌於中庭衆以其形陋無恭敬心李見蘆圌當道欲移置墻邊數人舉不能動度食竟提之而去笑曰四天王福於李家于時有一豎子窺其圌中見四小兒並長數寸面目端正衣裳鮮潔於是追覓不知所在後三日乃見在西界蒙龍樹下坐李家拜請還家日日供養度不甚持齋飲酒噉肉至於辛鱠與俗不殊百姓奉上或受不受沛國劉興伯爲兗州刺史遣使邀之負圌而來興伯使人舉視十餘人不勝伯自看唯見一敗納及一木杯後還李家復得三十餘日清旦忽云欲得一袈裟中時令辦李即經營至中未成度云暫出至暝不反合境聞有異香疑之爲恠處處覓度乃見在北巖下鋪敗袈裟於地卧之而死頭前脚後皆生蓮華華極鮮香一夕而萎邑人共殯葬之後數日有人從北來云見度負蘆圌行向彭城乃共開棺唯見韡履既至彭城遇有白衣黃欣深信佛法見度禮拜請還家其家至貧但有麥飯而已度甘之怡然止得半年忽語欣云可覓蘆圌三十六枚吾須用之答云此間正可有十枚貧無以買恐不盡辦度曰汝但檢覓宅中應有欣即窮檢果得三十六枚列之庭中雖有其數亦多破敗比欣次第熟視皆已新完度密

封之因語欣令開乃見錢帛皆滿可堪百許萬識者謂是杯度分身他土所得䞋施迴以施欣欣受之皆爲功德經一年許度辭去欣爲辦粮食明晨見粮食具存不知度所在經一月許復至京師時湖溝有朱文殊者少奉法度多來其家文殊謂度云弟子脫捨身沒苦願見救度脫在好處願爲法侶度不答文殊喜曰佛法默然已爲許矣後東遊入吳郡路見釣魚師因就乞魚漁師施一殪者度手弄反覆還投水中游活而去又見網師更從乞魚網師瞋罵不與度乃拾取兩石子擲水中俄而有兩水牛鬪其網中網既碎敗不復見牛度亦已隱行至松江乃仰蓋於水中乘而度岸經涉會稽剡縣登天台數月而反京師時有外國道人名僧佉吒寄都下長干寺住有客僧僧悟者與吒同房宴於牕隙中見吒取寺剎捧之入雲然後將下悟不敢言但深加敬仰時有一人姓張名奴不知何許人不甚見食而常自肥悅冬夏常著單布衣佉吒在路行見張奴欣然而笑佉吒曰吾東見蔡犺南訊馬生北遇王年今欲就杯度乃與子相見耶張奴乃題槐樹而爲歌曰濛濛大象內照曜實顯彰何事迷昏子縱惑自招殃樂所少人往苦道若翻囊不有松栢志何用擬風霜閑預紫烟表長歌出昊蒼澄虛無色外應見有緣鄉歲曜毗漢后辰麗傳殷王伊余非二仙晦迹之九方亦見流俗子觸眼致酸傷略謠觀有念寧曰盡矜章佉吒曰前見先生禪思幽岫一坐百齡大悲熏心靖念枯骨亦題頌曰悠悠世事惑滋損益使欲塵神

橫生怳懌惟此哲人淵覺先見思形浮沫矚影遄電累蹟聲華蔑醜章弁視色悟空翫物傷變捨紛絕有斷習除戀青條曲蔭白茅以薦依畦啜麻鄰崖飲洊慧定計昭妙眞曰眷慈悲有增深想無倦言竟各去爾後月日不復見此二人傳者云將僧悟共之南岳不反張奴與杯度相見甚有所敘人所不解度猶停都少時遊止無定請召或往不往時南州有陳家頗有衣食度往其家甚見料理聞都下復有一杯度陳父子五人咸不信故下都看之果如其家杯度形相一種陳爲設一合蜜薑及刀子熏陸香手巾等度即食蜜薑都盡餘物宛在膝前其父子五人恐是其家杯度即留二弟停都守視餘三人還家家中杯度如舊膝前亦有香刀子等但不噉蜜薑爲異乃語陳云刀子鈍可爲磨之二弟都還云彼杯度已移靈鷲寺其家杯度忽求黃紙兩幅作書書不成字合同其背陳問上人作何券書度不答竟莫測其然時吳郡民朱靈期使高驪還值風舶飄經九日至一洲邊洲上有山山甚高大入山採薪見有人路靈期乃將數人隨路告乞行十餘里聞磬聲香烟於是共稱佛禮拜須臾見一寺甚光麗多是七寶莊嚴見有十餘僧皆是石人不動不搖乃共禮拜速行步少許聞唱導聲還往更看猶是石人靈期等相謂此是聖僧吾等罪人不能得見因共竭誠懺悔更往乃見眞人爲期等設食食味是菜而香美不同世期等食竟共叩頭禮拜乞速還至鄉有一僧云此間去都乃二十餘萬里但令至心不憂不速也因

問期云識杯度道人不答言甚識因指北壁有一囊掛錫杖及鉢云此是杯度許令因君以鉢與之并作書著函中別有一青竹杖語言但擲此杖置舫前水中閉船靜坐不假勞力必令速至於是辭別令一沙彌送至門上語言此道去行七里便至舫不須從先路也如言西轉行七里許至舫即具如所示唯聞舫從山頂樹木上過都不見水經三日至石頭淮而住亦不復見竹杖所在舫入淮至朱雀乃見杯度騎大航蘭以箠捶之曰馬馬何不行觀者甚多靈期等在舫遥禮之度乃自下舫取書并鉢開書視之字無人識者度大笑曰使我還那取鉢擲雲中還接之云我不見此鉢四千年矣度多在延賢寺法意處時世以此鉢異物競往觀之一說云靈期舫漂至一窮山遇見一僧來云是度上弟子昔持師鉢而死冶城寺今因君以鉢還師但令一人擎鉢舫前一人正柂自安隱至也期如所教果獲全濟時南州杯度當其騎蘭之日爾日早出至晚不還陳氏明旦見門扇上有青書六字云福德門靈人降字劣可識其家杯度遂絕迹矣都下杯度猶去來山邑多行神呪時庾常婢偷物而叛四追不擒乃問度度云巳死在金城江邊空塚中往看果如所言孔甯子時爲黃門侍郎在廨患痢遣信請度度呪竟云難差見有四鬼皆被傷截甯子泣曰昔孫恩作亂家爲軍人所破二親及叔皆被痛酷甯子果死又有齊諧妻胡母氏病衆治不愈後請僧設齋齋坐有僧聰道人勸迎杯度度既至一呪病者即愈齊諧伏事爲師

因爲作傳記其從來神異大略與上同也至元嘉三年九月辭諧入東留一萬錢物寄諧倩爲營齋於是别去行至赤山湖患痢而死諧即爲營齋并迎尸還葬建業之覆舟山至四年有吳興邵信者甚奉法遇傷寒病無人敢看乃悲泣念觀音忽見一僧來云是杯度弟子語云莫憂家師尋來相看答云度師以死何容得來道人云來復何難便衣帶頭出一合許散與服之病即差又有杜僧哀者住在南崗下昔經伏事杯度兒病甚篤乃思念恨不得度練神呪明日忽見度來言語如常即爲呪病者便愈至五年三月八日度復來齊諧家吕道慧聞人坦之杜天期水丘熙等並共見皆大驚即起禮拜度度語衆人言年當大凶可勤修福業法意道人甚有德可往就其修立故寺以禳災禍也須臾間上有一僧喚度度便辭去云貧道當向交廣之間不復來也齊諧等拜送慇懃於是絶迹頃世亦言時有見者既未的其事故無可傳也

釋曇始關中人自出家以後多有異迹晉孝武太元之末齎經律數十部往遼東宣化顯授三乘立以歸戒蓋高句驪聞道之始也義熙初復還關中開導三輔始足白於面雖跣涉泥水未甞沾濕天下咸稱白足和尚時長安人王胡其叔死數年忽見形還將胡遍遊地獄示諸果報胡辭還叔謂胡曰既已知因果但當奉事白足阿練胡遍訪衆僧唯見始足白於面因而事之晉末朔方凶奴赫連勃勃破獲關中斬戮無數時始亦遇害而刃不能傷勃勃嗟之普赦沙門悉皆不殺始於是

潛遁山澤修頭陀之行後託跋燾復克長安擅威關洛時有博陵崔皓少習左道猜嫉釋教既位居僞輔燾所仗信乃與天師寇氏說燾以佛化無益有傷民利勸令廢之燾既惑其言以僞太平七年遂毀滅佛法分遣軍兵燒掠寺舍統內僧尼悉令罷道其有竄逸者皆遣人追捕得必梟斬一境之內無復沙門始唯閉絕幽深軍兵所不能至至太平之末始知燾化時將及以元會之日忽杖錫到宮門有司奏云有一道人足白於面從門而入燾令依軍法屢斬不傷遽以白燾燾大怒自以所佩劒斫之體無餘異唯劒所著處有痕如布線焉時北園養虎于檻燾令以始餧之虎皆潛伏終不敢近試以天師近檻虎輙鳴吼燾始知佛化尊高黃老所不能及即延始上殿頂禮足下悔其僣失始爲說法明辯因果燾大生愧懼遂感癘疾崔寇二人次發惡病燾以過由於彼於是誅剪二家門族都盡宣下國中興復正教俄而燾卒孫濬襲位方大弘佛法盛迄于今始後不知所終

釋法朗高昌人幼而執行精苦多諸徵瑞韜光蘊德人莫測其所階朗師釋法進亦高行沙門進甞閉戶獨坐忽見朗在前問從何處來答云從戶鑰中入云與遠僧俱至日既將中願爲設食進即爲設食唯聞七鉢之聲竟不見人昔廬山慧遠甞以一袈裟遺進進即以爲䞋朗云衆僧已去別日當取之後見執爨者就進取衣進即與之訪常執爨者皆云不取方知是先聖人權迹取也至魏虜毀滅佛法朗西適龜茲龜茲王與彼國大禪師結

約若有得道者至當爲我說我當供養及朗至乃以白王王待以聖禮後終於龜茲焚尸之日兩肩湧泉直上于天衆歎希有收骨起塔後西域人來此土具傳此事時涼州復有沙門智整亦貞苦有異行爲土主楊難當所事後入寒峽山石穴中不反

邵碩者本姓邵名碩始康人居無常所恍惚如狂爲人大口眉目醜拙小兒好追而弄之或入酒肆同人酣飲而性好佛法每見形像無不禮拜讚歎悲感流淚碩本有三男二女大男惠生者亦出家碩以宋初亦出家入道自稱碩公出入行往不擇晝夜遊歷益部諸縣及往蠻中皆因事言謔協以勸善至人家眠地者家必有死就人乞細席必有小兒亡時咸以此爲讖至四月八日成都行像碩於衆中匍匐作師子形爾日郫縣亦言見碩作師子形乃悟其分身也刺史蕭慧開及劉孟明等並挹事之孟明以男子衣衣二妾試碩云以此二人給公爲左右可乎碩爲人好韻語乃謂明曰寧自乞酒以清醼不能與阿夫竟殘年後一朝忽著布帽詣孟明少時明卒先是孟明長史沈仲玉改鞭杖之格嚴重常科碩謂玉曰天地嗷嗷從此起若除鞭格得刺史王信而除之及孟明卒仲玉果行州事以宋元徽元年九月一日卒岷山通雲寺臨亡語道人法進云可露吾骸急繫履著脚既而依之出屍置寺後經二日不見所在俄而有人從郫縣來遇進云昨見碩公在市中一脚著履漫語云小子無宜適失我履一隻進驚而檢問沙彌沙彌答云近送尸時怖懼右

脚一屐不得好繫遂失之其迹詭異莫可測也後竟不知所終

釋慧安未詳何人少經被虜爲奴執役勤緊主甚愛之年十八聽出家止江陵琵琶寺風貌庸率頗共輕之時爲沙彌衆僧列坐輙使行水安恒執空瓶從上至下水常不竭時咸以異焉及受具戒稍顯靈迹嘗月晦夕共同學慧濟上堂布薩堂戸未開安乃縮濟指從壁隙而入出亦如之濟甚駭懼不敢發言後乃與濟共至塔下便語濟云吾當遠行今與君别頃之便見天人妓樂香花布滿空中濟唯驚懼竟不得語安又謂曰吾前後事亦愼無妄説説必有咎唯西南有一白衣是新發意菩薩可具爲説之於是辭去便附商人入湘川中路患痢極篤謂船主曰貧道命必應盡但出置岸邊不須器木氣絶之後即施蟲鳥商人依其言出卧岸側夜見火炎從身而出商人怪懼就往覲之已氣絶矣商人行至湘東見安亦已先至俄又不知所之濟後至陟屺寺詣隱士南陽劉虬具言其事虬即起遥禮之謂濟曰此得道之人入火光三昧也時蜀中又有僧覽法衛並有異迹時人亦疑得聖果

釋法匱本姓阮吳興於潛人少出家爲京師枳園寺法楷弟子楷素有學功特精經史瑯瑘王奐王肅並共師焉匱爲性恭默少語言樸然自守不涉人事誦法華經一部寺有上座勝法師老病匱從爲依止營護甚多及勝亡殯葬如法每齋會得直聚以造栴檀像像成自設大會其本家僑居京師大市是旦還

家又至定林復還枳園後三處考覆皆見匱來中食實是一時而三處赴焉爾日晚還房卧奄然而卒尸甚香輭手屈二指衆咸悟其得果時猶爲沙彌而靈迹殊異遂聞於武帝帝親臨幸爲會僧設供文惠文宣並到房頂禮爲營理殯葬百姓雲赴䞋施重疊仍以所得利養起枳園寺塔是歲齊永明七年也

釋僧惠姓劉不知何許人在荆州數十年南陽劉虬立陟屺寺請以居之時人見之已五六十年終亦不老舉止趦爾無甚威儀往至病人家若嗔者必死喜者必差時咸以此爲識凡未相識者並悉其親表存亡惠嘗至江邊告津吏求度吏迫以舟小未及過之須臾已見惠在彼兩岸諸人咸歎神異中山甄恬南平車曇同日請惠惠皆赴之後兩家檢覆方知分身齊永明中文惠要下京行遇保誌誌撫背曰赤龍子他無所言惠後還荆遇見鎮西長史劉景蕤忽泣慟而捉之數日蕤果爲刺史所害後至湘州城南忽云地中有碑衆人試掘果得二枚惠後不知所終或云永元中卒於江陵時江陵長沙寺又有釋慧遠者本沙門慧印之倉頭也印見其有信因爲出家仍行般舟之業數歲勤苦遂有神異能分身赴請及預記興亡等

釋慧通不知何許人宋元嘉中見在壽春衣服趨爾寢宿無定遊歷村里飲讌食噉不異恒人常自稱鄭散騎言未然之事頗時有驗江陵有邊僧歸者遊賈壽春將應及鄉路值慧通稱欲寄物僧歸時自負重擔固以致辭遂强置擔上而了不覺重行數里便別去謂

僧歸曰我有姉在江陵作尼名慧緒住三層寺君可爲我相聞道尋欲往言訖忽然不見顧視擔上所寄物亦失僧歸既至尋得慧緒具說其意緒既無此弟亦不知何以而然乃自往壽春尋之竟不相見通後自往江陵而慧緒已死入其房中訊問委悉因留江陵少時路由人家墳墓無不悉其氏族死亡年月傳以相問並如其言或時懸指偷劫道其罪狀於是群盜遙見通者輙間行避走又於江津路值一人忽以杖打之語云可駛歸去看汝家若爲此人至家果延火所及舍物蕩盡齊永元初忽就相識人任漾求酒甚急云今應遠行不復相見爲謝諸知識並宜精勤修善爲先飲酒畢至墻邊卧地就看已死後數十日復有人於市中見之追及共語久之乃失

釋保誌本姓朱金城人少出家止京師道林寺師事沙門僧儉爲和尚修習禪業至宋太始初忽如僻異居止無定飲食無時髮長數寸常跣行街巷執一錫杖杖頭掛剪刀及鏡或掛一兩匹帛齊建元中稍見異迹數日不食亦無飢容與人言始若難曉後皆効驗時或賦詩言如讖記京土士庶皆敬事之齊武帝謂其惑衆收駐建康明旦人見其入市還檢獄中誌猶在焉誌語獄吏門外有兩轝食來金鉢盛飯汝可取之既而齊文惠太子竟陵王子良並送食餉誌果如其言建康令呂文顯以事聞武帝帝既延入居之後堂一時屏除內宴誌亦隨衆出既而景陽山上猶有一誌與七僧俱帝怒遣推檢失所閤吏啓云

誌久出在省方以墨塗其身時僧正法獻欲以一衣遺誌遣使於龍光罽賓二寺求之並云昨宿旦去又至其常所造厲侯伯家尋之伯云誌昨在此行道旦眠未覺使還以告獻方知其分身三處宿焉誌嘗盛冬袒行沙門寶亮欲以納衣遺之未及發言誌忽來引納而去又時就人求生魚鱠人爲辦覓致飽乃去還視盆中魚游活如故誌後假武帝神力見高帝於地下常受錐刀之苦帝自是永廢錐刀齊衛尉胡諧病請誌誌注疏云明屈明日竟不往是日諧亡載屍還宅誌云明屈者明日屍出也齊太尉司馬殷齊之隨陳顯達鎮江州辭誌誌畫紙作一樹樹上有烏語云急時可登此後顯達逆節留齊之鎮州及敗齊之叛入廬山追騎將及齊之見林中有一

樹樹上有烏如誌所畫悟而登之烏竟不飛追者見烏謂無人而返卒以見免齊屯騎桑偃將欲謀反往詣誌誌遥見而走大呼云圍臺城欲反逆斫頭破腹後未旬事發偃叛往朱方爲人所得果斫頭破腹梁鄱陽忠烈王恢嘗屈誌來第會忽令覓荆子甚急既得安之門上莫測所以少時王便出爲荆州刺史其預鑒之明此類非一誌多去來興皇淨名兩寺及今上龍興甚見崇禮先是齊時多禁誌出入今上即位下詔曰誌公迹拘塵垢神遊冥寂水火不能燋濡蛇虎不能侵懼語其佛理則聲聞以上談其隱淪則道仙高者豈得以俗士常情空相拘制何其鄙狹一至於此自今行來隨意出入勿得復禁誌自是多出入禁內天監五年冬旱雩祭備至而未降

雨誌忽上啓云誌病不差就官乞活若不啓白官應得鞭杖願於華光殿講勝鬘請雨上即使沙門法雲講勝鬘講竟夜便大雪誌又云須一盆水加刀其上俄而雨大降高下皆足上嘗問誌云弟子煩惑未除何以治之誌答云十二識者以爲十二因緣治惑藥也又問十二之旨答云旨在書字時節刻漏中識者以爲書之在十二時中又問弟子何時得靜心修習答云安樂禁識者以爲禁者止也至安樂時乃止耳後法雲於華林殿講法華至假使黒風誌忽問風之有無答云世諦故有第一義則無也誌往復三四番便笑云若體是假有許亦不可解難可解其辭旨隱沒類皆如此有陳征虜者舉家事誌甚篤誌嘗爲其現眞形光相如菩薩像焉誌知名顯奇

四十餘載士女恭事者數不可稱至天監十三年冬於臺後堂謂人曰菩薩將去未及旬日無疾而終尸骸香軟形貌熈悅臨亡自然一燭以付後閤舍人吳慶慶即啓聞上歎曰大師不復留矣燭者將以後事囑我乎因厚加殯送葬于鍾山獨龍之阜仍於墓所立開善精舍勑陸倕製銘辭於冢內王筠勒碑文於寺門傳其遺像處處存焉初誌顯迹之始年可五六十許而終亦不老人咸莫測其年有徐捷道者居于京師九日臺北自言是誌外舅弟小誌四年計誌亡時應年九十七時梁初蜀中又有道香僧朗亦並有神力云

論曰神道之爲化也蓋以抑誇强摧侮慢挫兇銳解塵紛至若飛輪御寶則善信歸降竦石叅烟則力士潛伏當知至治無心剛柔在

化自晉惠失政懷愍播遷中州冠蕩賓羯亂交淵曜篡虐於前勒虎潛兇於後郡國分崩民遭塗炭澄公憫鋒鏑之方始痛刑害之未央遂彰神化於葛陂騁懸記於襄鄴藉祕呪而濟將盡擬香氣而拔臨危瞻鈴映掌坐定凶吉終令二石稽首荒裔子來澤潤蒼生固無以校也其後佛調耆域涉公杯度等或韜光晦影俯同迷俗或顯現神奇遥記方兆或死而更生或窆後空槨靈迹怪詭莫測其然但典章不同去取亦異至如劉安李脱書史則以為謀僭妖蕩仙録則以為羽化雲翔夫理之所貴者合道也事之所貴者濟物也故權者反常而合道利用以成務然前傳所紀其詳莫究或由法身應感或是遁仙高逸但使一分兼人便足高矣至如慧則之感香甕能致痼疾消瘳史宗之過漁梁迺令潛鱗得命白足臨刃不傷遺法為之更始保誌分身圓户帝王以之加信光雖和而弗汚其體塵雖同而弗渝其眞故先代文紀並見宗録若其誇衒方伎左道亂時因神藥而高飛藉芳芝而壽考與夫鳴鳴雲中狗吠天上蛇鵠不死龜靈千年曾是為異乎

讃曰土資水澤金由火煎强梁邑化假見威權澄照襄土開導淄川惠茲雨葉綏彼四邊如不緊賴民命何全

高僧傳卷第十一

音釋

鵶（赤脂切槃鵶山名）　墌（之亦切址也）　悊（音祕）　蹍（女展切踐也）　帗

披義切
傉奴篤切
埭徒賚切堰也
䋏在各切索也
謫陟革切責罰也
圌淳沿切與篇同囹也
萎於為切蔫也
殯必刃切葬塗也
鞾許戈切有勒履也
殪於計切死也
佉吒佉丘伽切吒陟駕切
㹠徒昆切
遄淳緣切疾也
躓知利切跲也
蔑莫結切輕易也
弁皮變切冠也
啜昌悅切茹也
洊才甸切水也
箠捶並主蘂切箠杖也捶擊也
梟堅堯切斬首也也
餧於僞切飼也
僭正作僭起虔切過臯也
匕卑履切匙
爨七亂切進火曰爨
匍匐匍薄胡切匐蒲北切匍匐以手行也
醼於旬切合飲也
嗷五高切衆口愁也
綰烏板切拖也
僑渠消切寓也
䝜人垂切
讌於旬切與醼同
雩雲俱切禱雨祭名
倕是為切
槨古博切外棺也
衒熒絹切自衿也
繄煙奚切是也

高僧傳第十一 習禪 明律

梁會稽嘉祥寺沙門慧皎撰

習禪第四 二十一人

竺僧顯一 帛僧光二
竺曇猷三 釋慧嵬四
釋賢護五 支曇蘭六
釋法緒七 釋玄高八
釋僧周九 釋慧通十
釋淨度十一 釋僧從十二
釋法成十三 釋慧覽十四
釋法期十五 釋道法十六
釋普恒十七 釋僧審十八
釋法悟十九 釋曇超二十
釋慧明二十一

竺僧顯本姓傅氏北地人貞苦善戒節蔬食誦經業禪為務常獨處山林頭陀入外或時數日入禪亦無飢色時劉曜寇蕩西京朝野崩亂顯以晉太興之末南遊江左復歷名山修己恒業後遇疾綿篤乃屬想西方心甚苦至見無量壽佛降以真容光照其身所苦都愈是夕更起澡浴為同住及侍疾者說已所見并陳誡因果辭甚精研至明清晨平坐而化室内有殊香旬餘乃歇

帛僧光或云曇光未詳何許人少習禪業晉永和初遊于江東投剡之石城山山民咸云此中舊有猛獸之災及山神縱暴人蹤久絕光了無懼色雇人開剪負杖而前行入數里忽大風雨羣虎號鳴光於山南見一石室仍止其中安禪合掌以為棲神之處至明旦雨息乃入村乞食夕復還中經三日乃夢見山

神或作虎形或作蛇身競來怖光光一皆不恐經三日又夢見山神自言移往章安縣韓石山住推室以相奉爾後薪採通流道俗宗事樂禪來學者起茅茨於室側漸成寺舍因名隱嶽光每入定輒七日不起處山五十三載春秋一百一十歲晉太元之末以衣蒙頭安坐而卒衆僧咸謂依常入定過七日後怪其不起乃共看之顏色如常唯鼻中無氣神遷雖久而形骸不朽至宋孝建二年郭鴻任剡入山禮拜試以如意撥胷颯然風起衣服消散唯白骨在焉鴻大愧懼收之于室以塼疊其外而泥之畫其形像于今尚存

竺曇猷或云法猷燉煌人少苦行習禪定後遊江左止剡之石城山乞食坐禪嘗行到一蠱家乞食猷呪願竟忽見蜈蚣從食中跳出猷快食無他後移始豐赤城山石室坐禪有猛虎數十蹲在猷前猷誦經如故一虎獨睡猷以如意扣虎頭問何不聽經俄而羣虎皆去有頃壯蛇競出大十餘圍循環往復舉頭向猷經半日復去後一日神現形詣猷曰法師威德既重來止此山弟子輒推室以相奉猷曰貧道尋山願得相值何不共住神曰弟子無爲不爾但部屬未洽法化卒難制語遠人來往或相侵觸人神道異是以去耳猷曰本是何神居之久近欲移何處去耶神曰弟子夏帝之子居于此山二千餘年寒石山是家舅所治當往彼住尋還山陰廟臨別執手贈猷香三奩於是鳴鞞吹角陵雲而去赤城山山有孤巖獨立秀出干雲猷摶石作梯升巖宴坐接竹傳水以供常用禪學造者十有

餘人王羲之聞而故往仰峯高挹致敬而反赤城巖與天台瀑布靈溪四明並相連屬而天台懸崖峻峙峯嶺切天古老相傳云上有佳精舍得道者居之雖有石橋跨澗而横石斷人且莓苔青滑自終古已來無得至者猷行至橋所聞空中聲曰知君誠篤今未得度却後十年自當來也猷心悵然夕留中宿聞行道唱布薩聲旦復欲前見一人鬚眉皓白問猷所之猷具答意公曰君生死身何可得去吾是山神故相告耳猷乃退還道經一石室過中憩息俄而雲霧晦合室中晝鳴猷神色無擾明旦見人著單衣幘來曰此乃僕之所居昨行不在家中遂致搔動大深愧怍猷曰若是君家請以相還神曰僕家室已移請留令住猷停少時猷每恨不得度石橋後潔齋累日復欲更往見横石洞開度橋少許覩精舍神僧果如前說因共燒香中食食畢神僧謂猷曰却後十年自當來此今未得住於是而反顧看横石還合如初晉太元中有妖星現帝普下諸國有德沙門精勤佛事令齋懺禳災猷乃祈誠冥感至六日旦見青衣小兒來悔過云横勞法師是夕星退别說云禳星是帛僧光未詳猷以太元之末卒於山室屍猶平坐而舉體緑色晉義熙末隱士神世標入山登巖故見猷屍不朽其後欲往觀者輙雲霧所惑無得窺也時又有慧開慧眞等亦善禪業入餘姚靈𥘵山各造方丈禪龕于今尚在

釋慧嵬不知何許人止長安大寺戒行澄潔多棲處山谷修禪定之業有一無頭鬼來嵬

神色無變乃謂鬼曰汝旣無頭便無頭痛之患一何快哉鬼便隱形復作無腹鬼來但有手足嵬又曰汝旣無腹便無五藏之憂一何樂哉須臾復作異形嵬皆隨言遣之後冬時天甚寒雪有一女子來求寄宿形貌端正衣服鮮明姿媚柔雅自稱天女以上人有德天遣我來以相慰喻談說欲言勸動其意嵬厥志貞確一心無擾乃謂女曰吾心若死灰無以革囊見試女遂淩雲而逝顧歎曰海水可竭須彌可傾彼上人者秉志堅貞後以晉隆安三年與法顯俱遊西域不知所終

釋賢護姓孫涼州人來止廣漢閻興寺常習禪定爲業又善於律行纖毫無犯以晉隆安五年卒臨亡口出五色光明照滿寺內遺言使燒身弟子行之旣而肢節都盡唯手一指不然因而埋之塔下

支曇蘭青州人少蔬食樂禪誦經三十萬言晉太元中遊剡後憩始豐赤城山見一處林泉清曠而居之經于數日忽見一人而形長數丈呼蘭令去又見諸異形禽獸來以恐蘭見蘭恬然自得乃屈膝禮拜云珠欺王是家舅今往韋鄉山就之推此處以相奉爾後三年忽聞車騎隱隱從者彌峯俄而有人著幘稱珠欺王通旣前從其妻子男女等二十三人並形貌端整有逾於世旣至蘭所暄涼訖蘭問住在何處答云樂安縣韋鄉山久服風聞今與家累仰投乞受歸戒蘭即授之受法竟嚫錢一萬蜜二器辭別而去便聞鳴笳動吹響震山谷蘭禪衆十餘共所聞見晉元熙中卒於山春秋八十有三矣

釋法緒姓混高昌人德行清謹蔬食修禪後入蜀於劉師塚間頭陀山谷虎兕不傷誦法華維摩金光明常處石室中且禪且誦盛夏於室中捨命七日不臭屍左側有香經旬乃歇每夕放光照徹數里村人即於屍上爲起塚塔焉

釋玄高姓魏本名靈育馮翊萬年人也母寇氏本信外道始適魏氏首孕一女即高之長姊生便信佛乃爲母祈願願門無異見得奉大法母以僞秦弘始三年夢見梵僧散華滿室覺便懷胎至四年二月八日生男家內忽有異香及光明照壁迨旦乃息母以兒生瑞兆因名靈育時人重之復稱世高年十二辭親入山久之未許異日有一書生寓高家宿云欲入中常山隱父母即以高憑之是夕咸見村人共相祖送明旦村人盡來候高父母云昨已相送今復覓耶村人云都不知行豈容已送父母方悟昨之迎送乃神人也高初到山便欲出家山僧未許云父母不聽法不得度高於是暫還家啓求入道經涉兩旬方卒先志既背俗乖世改名玄高聰敏生知學不加思至年十五已爲山僧說法受戒已後專精禪律聞關右有浮馱跋陀禪師在石羊寺弘法高往師之旬日之中妙通禪法跋陀歎曰善哉佛子乃能深悟如此於是卑顏推遜不受師禮高乃杖策西秦隱居麥積山山學百餘人崇其義訓禀其禪道時有長安沙門釋曇弘秦地高僧隱在此山與高相會以同業友善時乞佛熾槃跨有隴西西接涼土有外國禪師曇無毗來入其國領徒立衆訓

以禪道然三昧正受既深且妙隴右之僧稟承蓋寡高乃欲以已率衆即從毗受法旬日之中毗乃反啓其志時河南有二僧雖形爲沙門而權侔僞相恣情乖律頗忌學僧曇無毗既西反舍夷二僧乃向河南王世子曼讒構玄高云蓄聚徒衆將爲國災曼信讒便欲加害其父不許乃擯高往河北林陽堂山山古老相傳云是羣仙所宅高徒衆三百住居山舍神情自若禪慧彌新忠誠冥感多有靈異磬既不擊而鳴香亦自然有氣應真仙士往往來遊猛獸馴伏蝗毒除害高學徒之中遊刃六門者百有餘人有玄紹者秦州隴西人學究諸禪神力自在手指出水供高洗漱其水香淨倍異於常每得非世華香以獻三寶靈異如紹者又十一人紹後入堂術山蟬蛻而逝昔長安曇弘法師遷流岷蜀道洽成都河南王藉其高名遣使迎接弘既聞高被擯誓欲申其清白乃不顧棧道之艱冒險從命既達河南賓主儀畢便謂王曰王既深鑒遠識何以信讒棄賢貧道所以不遠數千里正欲獻此一言耳王及太子赧然愧悔即遣使詣高卑辭遜謝請高還邑高既曠濟爲懷忘忿赴命始欲出山風雷忽起樹木摧折崩石塞道呪願曰吾誓志弘道豈得滯方乃風息路開漸還到國王及臣民近道候迎内外敬奉崇爲國師河南化畢進遊涼土沮渠蒙遜深相敬事集會英賓發高勝解時西海有樊會僧印亦從高受學志狹量褊得少爲足便謂已得羅漢頓盡禪門高乃密以神力令印於定中備見十方無極世界諸佛所說法

門不同卬於一夏尋其所見求不能盡方知定水無底大生愧懼時魏虜託跋燾僭據平城軍侵涼境燾舅陽平王杜超請高同還僞都既達平城大流法化僞太子託跋晃事高爲師晃一時被讒爲父所疑乃告高曰空羅枉苦何由得脫高令作金光明齋七日懇懺燾乃夢見其祖及父皆執劒烈威問汝何故信讒言枉疑太子燾驚覺大集羣臣告以所夢諸臣咸言太子無過實如皇靈降誥燾於太子無復疑焉蓋高誠感之力也燾因下書曰朕承祖宗重光之緒思闡洪基恢隆萬代武功雖照而文教未暢非所以崇太平之治也今者域內安逸百姓富昌宜定制度爲萬世之法夫陰陽有往復四時有代序授子任賢安全相付所以休息疲勞式固長久古今不易之令典也朕諸功臣勤勞日久當致仕歸第雍容高爵頤神養壽論道陳謨而已不須復親有司苦劇之職其令皇太子副理萬機總統百揆更舉良賢以備列職擇人受任而黜陟之故孔子曰後生可畏焉知來者之不如今於是朝士庶民皆稱臣於太子上書如表以白紙爲別時崔皓寇天師並先得寵於燾恐晃纂承之日奪其威柄乃譖云太子前事實有謀心但結高公道術故令先帝降夢如比物論事迹稍形若不誅除必爲巨害燾遂納之勃然大怒即勅收高高先時嘗密語弟子云佛法應衰吾與崇公首當其禍乎于時聞者莫不慨然時有涼州沙門釋慧崇是僞魏尚書韓萬德之門師德既次於高亦被疑阻至僞太平五年九月高與崇公俱被

幽縶其月十五日就禍卒於平城之東隅春秋四十有三是歲宋元嘉二十一年也當爾之時門人莫知是夜三更忽見光繞高先所住處塔三帀還入禪窟中因聞光中有聲云吾已逝矣諸弟子方知已化哀號痛絕既而迎屍於城南曠野沐浴遷殯兼營理崇公別在異處一都道俗無不嗟駭弟子玄暢時在雲中去魏都六百里旦忽見一人告之以變仍給六百里馬於是揚鞭而反晚間至都見師已亡悲慟斷絕因與同學共泣曰法今既滅頗復興不如脫更興請和尚起坐和尚德匪常人必當照之矣言畢高兩眼稍開光色還悅體通汗出其汗香甚須臾起坐謂弟子曰大法應化隨緣盛衰盛衰在迹理恒湛然但念汝等不久復應如我耳唯有玄暢當得南度汝等死後法當更興善自修心無令中悔言已便卧而絕也明旦遷柩欲闍維之國制不許於是營墳即窆道俗悲哀號泣望斷有沙門法達爲僞國僧正欽高日久未獲受業忽聞徂化因而哭曰聖人去世當復何依累日不食常呼高上聖人自在何能不一現應聲見高飛空而至達頂禮求哀願見救護高曰君業重難救當可如何自今已後依方等懺悔當得輕受達曰脫得苦報願見矜救高曰不忘一切寧獨在君達又曰法師與崇公並生何處高曰吾願生惡世救護衆生即已還生閻浮提崇公常祈安養已果心矣達又問不審法師已階何地高曰我諸弟子自有知者言訖奄然不見達密訪高諸弟子咸云是得忍菩薩至僞太平七年託跋燾果毁

滅佛法悉如高言時河西國沮渠牧犍時有
沙門曇曜亦以禪業見稱僞太傅張潭伏膺
師禮
釋僧周不知何許人性高烈有奇志操而韜
光晦迹人莫能知常在嵩山頭陀坐禪魏虜
將滅佛法周謂門人曰太難將至乃與眷屬
數十人共入寒山山在長安西南四百里嶮
谷險阻非軍兵所至遂卜居焉俄而魏虜肆
暴停者悉斃其後尋悔誅滅崔氏更興佛法
僞永昌王鎮長安奉旨將更修立訪求沙門
時有說寒山有僧德業非凡王即遣使徵請
周辭以老疾令弟子僧亮應命出山周後將
殂告弟子曰吾將去矣其夕見火從繩牀後
出燒身經二日方盡煙炎張天而房不燼弟
子收遺灰架以塼塔弟子僧亮姓李長安人
受業於僧周初永昌王請僧無敢應者咸以
言佛法初興疑有不測之慮亮曰像運寄人
正在今日若被誅剪自身當之如其獲全則
道有更振之期又僧周加勸於是隨使至長
安未至之頃王及民人掃灑街巷比室候迎
王親自枉道接足致敬亮爲陳誡禍福訓示
因果言約理詣和而且切聽者悲喜各不自
勝於是修復故寺延請沙門關中大法更興
亮之力也
釋慧通關中人少止長安太后寺蔬食持呪
誦增一阿含經初從涼州禪師慧紹諮受禪
業法門觀行多所遊刃常祈心安養而欲棲
神彼國微疾乃於禪中見一人來形甚端嚴
語通言良時至矣須臾見無量壽佛光明暉
然通因覺禪具告同學所見言訖便化異香

在房三日乃歇春秋五十九矣
釋淨度吳興餘杭人少好遊獵嘗射孕鹿墮胎鹿母銜痛猶就地舐子度乃心悟因摧弓折矢出家蔬食誦經三十餘萬言常獨處山澤坐禪習誦若邑中有齋集輒身然九燈端然達曙以為供養如此者累年後忽告弟子云令辦香湯洗浴說法數千章誡以生死因果言訖奄然而化簫鼓香煙自空而至同時眷屬數十人皆所聞見
釋僧從未詳何許人稟性虛靜隱居始豐瀑布山學兼內外精修五門不服五穀唯餌棗栗年垂百歲而氣力休強禮誦無輟與隱士褚伯玉為林下之交每論道說義輒留連信宿後終於山中
釋法成涼州人十六出家學通經律不餌五穀唯食松栢脂孤居巖穴習禪為務元嘉中東海王懷素出守巴西聞風遣迎會於涪城夏坐講律事竟辭反因停廣漢復弘禪法後小疾便告眾云亡成常誦寶積經於是自力誦之始得半卷氣劣不堪乃令人讀之一遍纔竟合掌而卒侍疾十餘人咸見空中有紺馬背負金棺升空而逝
釋慧覽姓成酒泉人少與玄高俱以寂觀見稱覽曾遊西域頂戴佛鉢仍於罽賓從達摩比丘諮受禪要達摩曾入定往兜率天從彌勒受菩薩戒後以戒法授覽還至于填復以戒法授彼方諸僧後乃歸路由河南河南吐谷渾慕延世子瓊等敬覽德聞遣使并資財令於蜀立左軍寺覽即居之後移羅浮天宮寺宋文請下都上鍾山定林寺孝武起中興

寺復勑令移住京邑禪僧皆隨踵受業吳興沈演平昌孟顗並欽慕道德爲造禪室於寺宋大明中卒春秋六十餘矣

釋法期姓向蜀郡郫人早喪二親事兄如父十四出家從智猛諮受禪業與靈期寺法林共習禪觀猛所諳知皆已證得後遇玄暢復從進業及暢下江陵期亦隨從十住觀門所得已九有師子奮迅三昧唯此未盡暢歎曰吾自西涉流沙北履幽漠東探禹穴南盡衡羅唯見此一子特有禪分後卒於長沙寺春秋六十有二神光映屍體更香潔時蜀龍華寺又有釋道果者亦以禪業顯焉

釋道法姓曹燉煌人棄家入道專精禪業亦時行神呪後遊成都王休之費鏗之請爲興樂香積二寺主訓衆有法常行分衛不受別請及僧食乞食所得常減其分以施蟲鳥每夕輙脫衣露坐以飼蚊䖟如此者累年後入定見彌勒放齋中光照三塗果報於是深加篤勵常坐不卧元徽二年於定中滅度平坐繩牀貌如恒日

釋普恒姓郭蜀郡成都人也爲兒童時嘗於日光中見聖僧在空中說法向家人叙之並未之信後苦求出家止治下安樂寺獨處一房不立眷屬習靖業禪善入出住與蜀韜律師爲同意自說入火光三昧光從眉直下至金剛際於光中見諸色像先身業報頗亦明了宋昇明三年卒春秋七十有八未亡一月日忽與親知告別竟無慼顏時人謂是戲言將終之日微有病相唯俗家一奴看之明旦平坐而卒奴不解强取卧之尸竟不伸衆僧

來見更令坐之手屈三指其餘皆伸衆僧試取捋之亦隨手即伸伸已復更屈生時體淨死更潔白於是依得道法闍維之薪積始然便有五色煙起殊香芬馥州將王玄載乃爲之讚曰大覺眇無像懸應貴忘靖一念會道場空過萬劫來信心虛東想遇聖藻西影妙趣澄三界傳神四禪境俗物故參差真性理恒炳韜光寄浮世遺德方化迥

釋僧審姓王太原祁人晉驃騎沈之後也祖世寓居譙郡審少出家止壽春石澗寺誦法華首楞嚴常謂非禪不智於是專志禪那聞曇摩蜜多道王京邑乃拂衣過江止于靈曜寺精勤諮受曲盡深奧時羣劫入山審端坐不動乃脫衣以施之又說法訓勗劫賊慚愧流汗作禮而去靈鷲寺慧高從受禪業乃請審還寺別立禪房清河張振後又請居棲玄寺文惠文宣並加敬事傅琰蕭赤斧皆諮戒訓王敬則入房覓審正見入禪因彈指而出謂聖道人即奉米千斛請受三歸永明八年卒春秋七十有五時有僧謙超志法達慧勝並業禪亦各有異迹

釋法悟齊人家以田桑爲業有男六人並皆成長悟年五十喪妻舉家鬱然慕道父子七人悉共出家南至武昌履行山水見樊山之陽可爲幽棲之處本隱士郭長翔所止於是有意終焉時武昌太守陳留阮晦聞而奇之因爲剪徑開山造立房室悟不食粳米常資麥飯日一食而已誦大小品法華常六時行道頭陀山澤不避虎兕有時在樹下坐禪或經日不起以齊永明七年卒於山中春秋七

十有九後有沙門道濟踵其高業今武昌謂其所住爲頭陀寺焉

釋曇超姓張清河人形長八尺容止可觀蔬食布衣一中而已初止都龍華寺元嘉末南遊始興遍觀山水獨宿樹下虎兕不傷大明中還都至齊太祖即位被勑往遼東弘讚禪道停彼二年大行法化建元末還京俄又適錢塘之靈隱山每一入禪累日不起後時忽聞風雷之聲俄見一人秉笏而進稱嚴鎭陳通須叟有一人至形甚端正羽衛連翩下席禮敬自稱弟子居在七里住周此地承法師至故來展奉富陽縣人故冬鑿麓山下爲塼侵壞龍室羣龍共忿作三百日不雨今已一百餘日井池枯涸田種未罷法師既道德通神欲仰屈前行必能感致潤澤蒼生功有歸也超曰興雲降雨本是檀越之力貧道何所能乎神曰弟子部曲止能興雲不能降雨是故相請耳遂許之神倏然而去超乃南行經五日至赤亭山遥爲龍呪願說法至夜羣龍悉化作人來詣超所禮拜超更說法因乞三歸自稱是龍超請其降雨乃相看無言其夜又與超夢云本因忿立誓法師既導之以善輙不敢違命明日晡時當降雨超明旦即往臨泉寺遣人告縣令辦船於江中轉海龍王經縣令即請僧浮船啓首轉經纔竟遂即降大雨高下皆足歲以獲收超以永明十年卒春秋七十有四

釋慧明姓康康居人祖世避地于東吴明少出家止章安東寺齊建元中與沙門共登赤城山石室見猷公尸骸不朽而禪室荒蕪高

蹤不繼乃雇人開剪更立堂室造卧佛并畫公像於是棲心禪誦畢命枯槁後於定中見一女神自稱呂姥云常加護衛或時有白猨白鹿白蛇白虎遊戲堦前馴伏宛轉不令人畏齊竟陵文宣王聞風祗挹頻遣三使慇懃敦請乃蹔出京師到第文宣敬以師禮少時辭還山苦留不止於是資給發遣以建武之末卒於山中春秋七十

論曰禪也者妙萬物而爲言故能無法不緣無境不察然後緣法察境唯寂乃明其猶淵池息浪則徹見魚石心水既澄則凝照無隱老子云重爲輕根靜爲躁根君故輕必以重爲本躁必以靜爲基大智論云譬如服藥將身權息家務氣力平健則還修家業如是以禪定力服智慧藥得其力已還化衆生是以四等六通由禪而起八除十入藉定方成故知禪之爲用大矣哉自遺教東移禪道亦授先是世高法護譯出禪經僧光曇猷等並依教修心終成勝業故能內踰喜樂外折妖祥擯鬼魅於重巖覩神僧於絕石及沙門智嚴躬履西域請罽賓禪師佛馱跋陀更傳業東土玄高玄紹等亦並親受儀則出入盡於數隨往反窮乎還淨其後僧周淨度法期慧明等亦鴈行其次然禪用爲顯屬在神通故使三千宅乎毛孔四海結爲凝酥過石壁而無壅擊大衆而弗遺及夫悠悠世道碌碌仙術尚能停波止雨呪火燒國正復玄高逝矣而更起道法坐而從化焉足異哉若如鬱頭藍弗竟爲禽獸所惱獨角仙人終爲扇陀所亂皆由心道雖攝而與愛見相應比夫螢爝之

於日月曾是爲匹乎

讃曰禪那杳寂正受淵深假夫輟慮方備幽尋五門棄惡九次叢林枯鑠山海聚散昇沈茲德裕矣如不厲心

明律第五 十三人

釋慧猷一 釋僧業二
釋慧詢三 釋僧璩四
釋道儼五 釋僧隱六
釋道房七 釋道營八
釋志道九 釋法頴十
釋法琳十一 釋智稱十二
釋僧祐十三

釋慧猷江左人少出家止江陵辛寺幼而蔬食履操至性方直及具戒已後專精律禁時有西國律師卑摩羅叉來適江陵大弘律藏猷從之受業沉思積時乃大明十誦講說相續陝西律師莫不宗之後卒於江陵著十誦義疏八卷

釋僧業姓王河內人幼而聰悟博涉衆典後遊長安從什公受業見新出十誦遂專功此部儁發天然洞盡深奧什歎曰後世之優波離也值關中多難避地京師吳國張邵挹其貞素乃請還姑蘇爲造閑居寺地勢清曠環帶長川業居宗秉化訓誘無輟三吳學士輻湊肩聯又以講道餘隙屬意禪門每一端坐輙有異香充塞房中近業坐者咸所共聞莫不嘆其神異昔什公在關未出十誦乃先譯戒本及流支入秦方傳大部故戒心之與大本其意正同在言或異業乃改正一依大本今之傳誦二本雙行業以元嘉十八年卒於

吳中春秋七十有五業弟子慧先襲業風軌亦數當講說

釋慧詢姓趙趙郡人少而蔬食苦行經遊長安受學什公研精經論尤善十誦僧祇乃更製條章義貫終古宋永初中還止廣陵大開律席元嘉中至京師止道場寺寺僧慧觀亦精於十誦以詢德爲物範乃令更振他寺於是移止長樂寺大明二年卒於所住春秋八十有四矣

釋僧璩姓朱吳國人出家爲僧業弟子總銳衆經尤明十誦兼善史籍頗製文藻始住吳虎丘山宋孝武欽其風聞勑出京師爲僧正悅衆止于中興寺時有沙門僧定自稱得不還果璩集僧詳斷令現神足定云恐犯戒故不現耳璩案律文有四因緣得現神足一斷疑網二破邪見三除憍慢四成功德定既虛誑事暴即日明擯璩仍著誡衆論以示來葉璩既學兼內外又律行無疵道俗歸依車軌相接少帝准從受五戒豫章王子尚崇爲法友袁粲張敷並一遇傾蓋後移止莊嚴卒於所住春秋五十有八述勝鬘文旨并撰僧尼要事兩卷今行於世時又有道表律師率直有高行宋明帝勑晉熙王爕從請戒焉

釋道儼雍丘小黃人少有戒行善於毗尼精研四部融會衆家又以律部東傳梵漢異音文頗左右恐後人諮訪無所乃會其旨歸名曰決正四部毗尼論後遊於彭城弘通律藏遂卒於彼春秋七十有五時棲玄寺又有釋慧曜者亦善十誦

釋僧隱姓李秦州隴西人家世正信隱年八

歲出家便能長齋至十二年蔬食及受具戒執操彌堅常遊心律苑妙通十誦誦法華維摩聞西涼州有玄高法師禪慧兼舉乃負笈從之於是學盡禪門深解律要高公化後復西遊巴蜀專任弘通頃之東下上江陵琵琶寺又諮業於慧徹徹名重當時道扇方外隱研訪少時備窮經律禪慧之風被於荆楚州將山陽王劉休祐及長史張岱並諮禀戒法後刺史巴陵王休若及建平王景素皆稅駕禪房屈膝恭禮後卧疾少時問侍者日中未答云已中乃索水漱口顏貌怡然忽爾從化春秋八十矣時江陵上明寺復有成具律師亦善十誦及雜心毗曇等

釋道房姓張廣漢五城人道行清貞少善律學止廣漢長樂寺每禮佛燒香香煙直入佛頂又勸誨門人改惡行善其不改者乃爲之流泣後卒所住春秋一百二十歲矣

釋道營未詳何許人始住靈曜寺習禪晚依觀詢二律師諮受毗尼偏善僧祇一部誦法華金光明蔬素守節莊嚴道慧冶城智秀皆師其戒範張永請還吳郡蔡興宗復要往上虞永後於京師婁湖苑立閑心寺復請還居講席頻仍學徒甚盛昇明二年卒春秋八十有三矣時有釋慧祐者本丹徒人年三十出家厲身苦節精尋律教齊初入東講摩訶僧祇部齊竟陵王子良遣迎出都仍止閑心寺焉

釋志道姓任河內人性溫謹十七出家止靈曜寺蔬素少欲六物之外略無兼畜學通三藏尤長律品何尚之欽德致禮請居所造法

輪寺先時魏虜滅佛法後世嗣興而戒授多闕道旣誓志弘通不憚艱苦乃攜同契十有餘人往至虎牢集洛秦雍淮豫五州道士會於引水寺講律明戒更伸受法僞國僧禁獲全道之力也後還京邑王奐出鎭湘州攜與同遊以永明二年卒於湘土春秋七十有三時京師瓦官寺又有超度者亦善十誦及四分著律例七卷云

釋法穎姓索燉煌人十三出家爲法香弟子住涼州公府寺與同學法力俱以律藏知名穎伏膺已後學無再請記在一聞研精律部博涉經論元嘉末下都止新亭寺武南下攺治此寺以穎學業兼明勑爲都邑僧正後辭任還多寶寺常習定閑房亦時開律席及齊高即位復勑爲僧主資給事事有倍常科穎以從來信施造經像及藥藏鎭於長千齊建元四年卒春秋六十有七撰十誦戒本并羯磨等時天保寺又有慧文律師亦善諸部毗尼爲瑯琊王奐所事云

釋法琳姓樂晉原臨邛人少出家止蜀郡裴寺專好戒品研心十誦常恨蜀中無好師宗俄而隱公至蜀琳乃剋已握錐以日兼夜及隱還陝西復隨從數載諸部毗尼洞盡心曲後還蜀止靈建寺益部僧尼無不宗奉常祈心安養每誦無量壽及觀音經輙見一沙門形甚姝大常在琳前至齊建武二年寢疾不愈注念西方禮懺不息見諸賢聖皆集目前乃向弟子述其所見令死後焚身言訖合掌而卒即於新繁路口積木燔尸煙炎衝天三日乃盡收斂遺骨即於其處而起塔焉

釋智稱姓裴本河東聞喜人魏冀州刺史徽之後也祖世避難寓居京口稱幼而慷慨頗好弓馬年十七隨王玄謨申坦北討獫狁每至交兵血刃未甞不心懷惻怛痛深諸已却乃歎曰害人自濟非仁人之志也事寧解甲遇讀瑞應經乃深生感悟知百年不期國城非重乃投南澗禪房宗公請受五戒宋孝武時迎益州印禪師下都供養稱便束意歸依印亦厚相將接及印反汶江因㐌遊而上於蜀裴寺出家印爲之師時年三十有六乃專精律部大明十誦又誦小品一部後東下江陵從隱具二師更受禪律值義嘉構亂乃移卜京師遇穎公於興皇講律稱諮決隱遠發言中詣一時之席莫不驚嗟定林法獻於講席相值聞其往復清玄仍攜止山寺於是溫誦小品研構毗尼後餘杭寶安寺釋僧志請稱還鄉開講十誦雲棲寺復屈爲寺主稱乃受任少時舉其綱目示以憲章頃之反都文宣請於普弘講律僧衆數百皆執卷承旨稱辭家入道務遺繁累常絕慶弔杜塞人事每有凶故秉戒節哀唯行道加勤以終朞功之制朱方沙門慧始請稱還鄉講說親里知舊皆來問訊悉慇懃訓勗示以孝慈臨別涕泣固留不止還京憩安樂寺法輪常轉講大本四十餘遍齊永元三年卒春秋七十有二著十誦義記八卷盛行於世弟子僧辯等樹碑于安樂寺稱弟子聰超二人最善毗尼爲門徒所挹

釋僧祐本姓俞氏其先彭城下邳人父世居于建業祐年數歲入建初寺禮拜因踊躍樂

道不肯還家父母憐其志且許入道師事僧範道人年十四家人密爲訪婚祐知而避至定林投法達法師達亦戒德精嚴爲法門梁棟祐師奉竭誠及年滿具戒執操堅明初受業於沙門法穎穎既一時名匠爲律學所宗祐乃竭思鑽求無懈昏曉遂大精律部有邁先哲齊竟陵文宣王每請講律聽衆常七八百人永明中勑入吳試簡五衆幷宣講十誦更伸受戒之法凡獲信施悉以治定林建初及修繕諸寺并建無遮大集捨身齋等及造立經藏搜校卷軸使夫寺廟廣開法言無墜咸其力也祐爲性巧思能自准心計及匠人依標尺寸無爽故光宅攝山大像剡縣石佛等並請祐經始准畫儀則今上深相禮遇凡僧事碩疑皆勑就審決年衰脚疾勑聽乘輿入內殿爲六宮受戒其見重如此開善智藏法音慧廓皆崇其德素請事師禮梁臨川王宏南平王偉儀同陳郡袁昂永康定公主貴嬪丁氏並崇其戒範盡師資之敬凡白黑門徒一萬一千餘人以天監十七年五月二十六日卒于建初寺春秋七十有四因窆于開善路西定林之舊墓也弟子正度立碑頌德東莞劉勰製文初祐集經藏既成使人抄撰要事爲三藏記法苑記世界記釋迦譜及弘明集等皆行於世

論曰禮者出乎忠信之薄律亦起自防非是故隨有犯緣乃製篇目迄乎雙樹在迹爲周自金河滅影迦葉嗣興因命持律尊者憂波離比丘使出律藏波離乃手執象牙之扇口誦調御之言滿八十反其文乃訖於是題之

樹葉號曰八十誦律是後迦葉阿難末田地舍那波斯憂波毱多此五羅漢次第任持至掘多之世有阿育王者王在波吒梨弗多城以因往昔見佛遂為鐵輪御世而猜忌不忍在政苛虐焚蕩經書害諸得道其後易心歸信追悔前失遠會應真更集三藏於是互執見聞各引師說依據不同遂成五部而所制輕重時或不同開遮廢立不無小異皆由如來往昔善應物機或隨人隨根隨時隨國或此處應開餘方則制或此人應制餘者則開五師雖同取佛律而各據一邊故篇聚或時輕重綱目不無優降依之修學並能得道故如來在世有夢氎因緣已懸記經律應為五部大集經云我滅度後遺法分為五部顛倒解義隱覆法藏名曇無毱多即曇無德也讀誦外書受有三世善能問難說一切性皆得受戒名薩婆即薩婆多也說無有我輕諸煩惱名迦葉毗說有我不說空名婆蹉富羅以廣博遍覽五部名摩訶僧祇善男子如是五部雖名別異而皆不妨諸佛法界及大涅槃又文殊師利問經云我涅槃後百年當有二部起一摩訶僧祇二大眾老少同會共菩薩會出律也從此部流散更生七部二者體毗履部純老宿共會出律也從此部流散更生十一部故彼經偈云十八及二本悉從大乘出無是亦無非我說未來起又執見不同傳中亦有十八部而名字小異故以五部為根本從薩婆多部生四部彌沙塞生一部迦葉毗生二部並是佛泥洹後二百年內僧祇生六部流傳至四百年中曇無德生五部經中

或時止道五師者舉其領袖而言或時十八二十則通列異論也自大教東傳五部皆度始弗若多羅誦出十誦梵本羅什譯爲晉文未竟多羅化焉後曇摩流支又誦出所餘什譯都竟曇無德部佛陀耶舍所翻即四分律也摩訶僧祇部及彌沙塞部並法顯得梵本佛馱跋陀羅譯出僧祇律佛馱什譯出彌沙塞部即五分律也迦葉毗部或言梵本已度未被翻譯其善見摩得勒伽成因緣等亦律之枝屬也雖復諸部皆傳而十誦一本最盛東國以昔卑摩羅叉律師本西土元匠來入關中及往荆陜皆宣通十誦盛見宗録曇猷親承音旨僧業繼踵弘化其間璩儼隱榮等並祖述猷業列奇宋代而皆依文作解未甚鑚掘其後智稱律師竭有深思凡所披釋並開拓門戶更立科目齊梁之間號稱命世學徒傳記于今尚爲夫慧資於定定資於戒故戒定慧品義次第故當知入道即以戒律爲本居俗則以禮義爲先禮記云道德仁義非禮不成教訓正俗非禮不備經云戒爲平地衆善由生三世佛道藉戒方住故神解五法制使先知斬草三根不可不識然後定慧法門以次修學而謬執之徒互生異論偏於律者則言戒律爲指事數論虛誕薄知篇聚名目便言解及波離止能漉水翻囊已謂行齊羅漢唯我曰僧餘皆木想此則自讚毀他功不贖過我慢矜高蓋斯謂也偏於數論者則言律部爲偏分數論爲通方於是扈背毗尼專重陰入得意便行曾莫拘礙謂言地獄不燒智人鑊湯不煑般若此皆操之失柄還以

自傷相鼠羺羊豈非斯謂
讚曰盤盂設誡几杖施銘人如不勗奚用剋
秉納衣旣補篇聚由生緎持口意枯槁心形
怡慼兩鏡欣憂二瓶

高僧傳卷第十二

音釋

燉煌燉徒渾切煌胡光切燉煌郡名　蹲徂尊切踞也　奩力鹽切盛香器
鞞騈迷切馬上鼓也　憩去制切息也　確苦角切堅也　嚫梵語具云
達嚫此云財施嚫初覲切　積資四切聚也　赧奴板切面慚而赤也　褊俾緬
切褊隘也　燾徒到切　頤以之切養也　劇奇逆切煩劇也　縶陟立切縶
也　斃毗祭切死也　舐神帋切餂也　涪房尤切水名　顗魚豈切
捋郎括切摩也　譙昨焦切　爝即略切火炬也　鑠書藥切銷也　璩
强魚切　雋子峻切與俊同　燮蘇協切　燔附袁切爇也　獫狁獫虛
檢切狁余準切獫狁北夷也　邳毗脂切𡾰書涉切　窆方驗切下棺也
莞沽歡切勰胡頰切　苛寒歌切酷虐也　羺奴侯切胡羊也

高僧傳卷第十三 忘身 誦經

梁會稽嘉祥寺沙門　慧皎　撰

忘身第六 十一人

晉

釋僧羣一　釋法進三

宋

釋曇稱二
釋僧富四　釋法羽五
釋慧紹六　釋僧瑜七
釋慧益八　釋僧慶九

齊

釋法光十　釋曇弘十一

釋僧羣未詳何許人清貧守節蔬食誦經後遷居羅江縣之霍山構立茅室山孤在海中上有石盂徑數丈許水深六七尺常有清流古老相傳云是羣僊所宅羣僊飲水不飢因絕粒後晉安太守陶夔聞而索之羣以水遺夔出山輙臭如此三四夔躬自越海天甚清霽及至山風雨晦瞑停數日竟不得至迺歎曰俗內凡夫遂爲賢聖所隔慨恨而反羣菴舍與盂隔一小澗常以一木爲梁由之汲水後時忽有一折翅鴨舒翼當梁頭就唼羣羣欲舉錫撥之恐畏傷損因此廻還絕水不飲數日而終春秋一百四十矣臨終向人說年少時經折一鴨翅驗此以爲現報

釋曇稱河北人少而仁愛惠及蜫蟲晉末至彭城見有老人年八十夫妻窮悴迺捨戒爲奴累年執役而內修道德未嘗有廢鄉鄰嗟之及二老卒傭賃獲直悉爲二老福用擬以自贖事畢欲還道法物未備宋初彭城駕山

下虎災村人遇害日有一兩稱乃謂村人曰虎若食我災必當消村人苦諫不從即於是夜獨坐草中呪願曰以我此身充汝飢渴令汝從今息怨害意未來當得無上法食村人知其意正各泣拜而還至四更中聞虎取稱村人逐至南山噉身都盡唯有頭存因葬而起塔爾後虎災遂息

釋法進或曰道進或曰法迎姓唐涼州張掖人幼而精苦習誦有超邁之德為沮渠蒙遜所重遜卒子景環為胡寇所破問進曰今欲轉略高昌為可剋不進曰必捷但憂災餓耳迴軍即定後三年景環卒弟安周續立是歲飢荒死者無限周既事進進屢從求乞以賑貧餓國蓄稍竭進不復求迺淨洗浴取刀鹽至深窮窟餓人所聚之處次第授以三歸便掛衣鉢著樹投身餓者前云施汝共食衆雖飢困猶義不忍受進即自割肉扗鹽以啖之兩股肉盡心悶不能自割因語餓人云汝取我皮肉猶足數日若王使來必當將去但取藏之餓者悲悼無能取者須臾弟子來至王人復至舉國奔赴號叫相屬因轝之還宮周勑以三百斛麥以施飢者別發倉廩以賑貧民至明晨乃絕出城北闍維之煙焰衝天七日乃歇屍骸都盡唯舌之不爛即於其處起塔三層樹碑于右進弟子僧遵姓趙高昌人善十誦律蔬食節行誦法華勝鬘金剛般若又篤厲門人常懺悔為業

釋僧富姓山高陽人父覇為藍田令富少孤居貧而篤學無猒採薪為燭以照讀書及至冠年備盡經史美姿容善談論後遇偽秦衛

將軍楊邑資其衣粮習鑿齒攜共志學及聽安公講放光經遂有心樂道於是剃髮依安受業安亡後還魏郡廷尉寺下帷潛思絕事人間時村人有劫劫得一小兒欲取心肝以解神富逍遥路口遇見劫具問其意因脫衣以易小兒羣劫不許富曰大人五藏亦可用不劫謂富不能忘身因妄言亦好富乃念曰我幻餓之軀會有一死今以濟人雖死猶生即自取劫刀畫胷至臍羣劫更相咎責四散奔走即送小兒還其家路口時行路一人見富如此因問其故富雖復頓悶口猶能言迺具答以此事此人悲悼傷心還家取針縫其腹皮塗以驗藥轝還寺將息少時而差後不知所終

釋法羽冀州人十五出家爲慧始弟子始立行精苦修頭陀之業羽操心勇猛深達其道常欲仰軌藥王燒身供養時僞秦晉王姚緒鎮蒲坂羽以事白緒緒曰入道多方何必燒身不敢固違幸願三思羽誓志既重即服香油以布纒體誦捨身品竟以火自燎道俗觀視莫不悲慕焉時年四十有五

釋慧紹不知氏族小兒時母哺魚肉輒吐咽菜至疑於是便蔬食至八歲出家爲僧要弟子精勤懔厲苦行標節後隨要止臨川招提寺迺密有燒身之意常雇人斫薪積於東山石室高數丈中央開一龕足容己身迺還寺辭要苦諫不從即於焚身之日於東山設大衆八關幷告别知識其日闔境奔波車馬人衆及賫金寶者不可稱數至初夜行道紹自行香行香既竟執燭然薪入中而坐誦藥王

本事品衆既不見紹悟其已去禮拜未畢悉至積所積已洞然誦聲未息火至額聞唱一心言已奄絶大衆咸見有一星其大如斗直下煙中俄而上天時見者咸謂天宮迎紹經三日薪聚乃盡紹臨終謂同學曰吾燒身處當生梧桐慎莫伐之其後三日果生焉紹焚身是元嘉二十八年年二十八紹師僧要亦清謹有懿德年一百六十終於寺

釋僧瑜姓周吳興餘杭人弱冠出家業素純粹元嘉十五年與同學曇温慧光等於廬山南嶺共建精舍名曰招隱瑜常以爲結累三塗情形故也情將盡矣形亦宜捐藥王之轍獨何云遠於是屢發言誓始契燒身以宋孝建二年六月三日集薪爲龕并請僧設齋告衆辭別是日雲霧晦合密雨交零瑜迺誓曰若我所志克明天當清朗如其無感便當滂注使此四輩知神應之無昧也言已雲景明霽至初夜竟便入薪龕中合掌平坐誦藥王品火焰交至猶合掌不散道俗知者奔赴彌山並稽首作禮願結因緣咸見紫氣騰空久之迺歇時年四十四其卒後旬有四日瑜房中生雙桐根枝豐茂巨細相似貫壤直聳遂成連奇樹理識者以爲娑羅寶樹剋炳泥洹瑜之庶幾故見斯證因號爲雙桐沙門吳郡張辯爲平南長史親覩其事具爲傳讚讚曰

悠悠玄機茫茫至道出生入死孰爲妙寶其一

自昔藥王殊化絶倫往聞其說今覩斯人其二

英英沙門慧定心固凝神紫氣表迹雙樹其三

其德可樂其操可貴文之作矣式颺髣髴其四

釋慧益廣陵人少出家隨師止壽春宋孝建

中出都憩竹林寺精勤苦行誓欲燒身衆人聞者或毀或讃至大明四年始就却粒唯餌麻麥到六年又絕麥等但食酥油有頃又斷酥油唯服香丸雖四大綿微而神情警正孝武深加敬異致問慇懃遣太宰江夏王義恭詣寺諫益益誓志無改至大明七年四月八日將就焚燒迺於鍾山之南置鑊辦油其日朝乘牛車而以人牽自寺之山以帝王是兆民所憑又三寶所寄乃自力入臺至雲龍門不能步下令人啓聞慧益道人今捨身詣門奉辭深以佛法仰累帝聞改容即躬出雲龍門益旣見帝重以佛法憑囑於是辭去帝亦續至諸王妃后道俗士庶塡滿山谷投衣棄寶不可勝計益迺入鑊據一小牀以吉貝自纏上加一長帽以油灌之將就著火帝令太宰至鑊所請諭曰道行多方何必殞命幸願三思更就異途益雅志確然曾無悔念迺答曰微軀賤命何足止留天心聖慈罔已者願度二十人出家降勑即許益迺手自執燭以然帽帽然巳迺棄燭合掌誦藥王品火至眉誦聲猶分明及眼乃昧貴賤哀嗟響震幽谷莫不彈指稱佛惆悵抆淚火至明旦迺盡帝於于時聞空中笳管異香芬苾帝盡日方還宮夜夢見益振錫而至更囑以佛法明日帝爲設會度人令齋主唱白具序徵祥燒身之處起藥王寺以擬本事也

釋僧慶姓陳巴西安漢人家世事五斗米道慶生而獨悟十三出家止義興寺淨修梵行願求見佛先捨三指末誓燒身漸絕粮粒唯服香油到大明三年二月八日於蜀武擔寺

西對其所造淨名像前焚身供養刺史張悅躬出臨視道俗僑舊觀者傾邑行雲爲結苦雨悲零俄而晴景開明天色澄淨見一物如龍從積升天時年二十三天水太守裴方明爲收灰起塔

釋法光秦州隴西人少而有信至二十九方出家苦行頭陀不服綿纊絕五穀唯餌松葉後誓志燒身迺服松膏及飲油經于半年至齊永明五年十月二十日於隴西記城寺內集薪焚身以滿先志火來至目誦聲猶了至鼻迺昧奄然而絕春秋四十有一時永明末始豐縣有比丘法存亦燒身供養郡守蕭緬遣沙門慧深爲起灰塔

釋曇弘黃龍人少修戒行專精律部宋永初中南遊番禺止臺寺晚又適交阯之仙山寺誦無量壽及觀音經誓心安養以孝建二年於山上聚薪密往積中以火自焚弟子追及抱持將還半身已爛經月小差後近村設會舉寺皆赴弘於是日復入谷燒身村人追救命已終矣於是益薪進火明旦乃盡爾日村居民咸見弘身黃金色乘一金鹿西行甚急不暇暄涼道俗方悟其神異共收灰骨以起塔焉

論曰夫有形之所貴者身也情識之所貴者命也是故飡脂飲血乘肥衣輕欲其怡懌也餌术舍丹防生養性欲其壽考也至如析一毛以利天下則悋而弗爲撤一飡以續餘命則惜而不與此其弊過矣自有宏知達見遺已贍人體三界爲長夜之宅悟四生爲夢幻之境精神逸乎蜚羽形骸滯於瓶殼是故摩

頂至足曾不介心國城妻子捨若遺芥今之所論蓋其人也僧羣止爲一鴨而絕水以亡身僧富止救一童而畫腹以全命法進割肉以啖人曇稱自餧於災虎斯皆尚乎兼濟之道忘我利物者也昔王子投身功踰九劫劉肌貿鳥駭震三千惟夫若人固亦超邁高絕矣爰次法羽至于曇弘皆灰燼形骸棄捨珍愛或以情祈安養或以願生知足故雙桐表於房裏一館顯自空中符瑞彪炳與時間出然聖教不同開遮亦異若是大權爲物適時而動利現萬端非教所制故經云能然手足一指迺勝國城布施若是出家凡僧本以威儀攝物而今殘毀形體壞福田相考而爲談有得有失得在忘身失在違戒故龍樹云新行菩薩不能一時備行諸度或滿檀而乖孝如王子投虎或滿慧而乖慈如檢他斷食等皆由行未全美不無盈缺又佛說身有八萬戶蟲與人同氣人命既盡蟲亦俱逝是故羅漢死後佛許燒身而今未死便燒或損於蟲命有失說者或言羅漢尚入火光夫復何怪有言入火光者先已捨命用神智力後迺自燒然性地菩薩亦未免報軀或時投形火聚或時裂體分人當知殺蟲之論其究莫詳焉夫三毒四倒乃生死之根栽七覺八道實涅槃之要路豈必燔炙形體然後離苦若其位鄰得忍俯迹同凡或時爲物捨身此非言論所及至如凡夫之徒鑒察無廣竟知盡壽行道何如棄捨身命或欲激譽一時或欲流名萬代及臨火就薪悔怖交切彰言既廣恥奪其操於是僶俛從事空嬰萬苦若然非所謂

也

讚曰若人挺志金石非英鑠玆所重祈彼寶城芬梧蓊蔚紫舘浮輕騰煙曜彩吐瑞含禎千秋尚美萬代傳馨

誦經第七　二十一人

釋曇邃一　釋法相二
竺法純三　釋僧生四
釋法宗五　釋道冏六
釋慧慶七　釋普明八
釋法莊九　釋慧果十
釋法恭十一　釋僧覆十二
釋慧進十三　釋弘明十四
釋慧豫十五　釋道嵩十六
釋超辯十七　釋法慧十八
釋僧侯十九　釋慧彌二十
釋道琳二十一

釋曇邃未詳何許人少出家止河陰白馬寺蔬食布衣誦正法華經常一日一遍又精達經旨亦爲人解說常於夜中忽聞扣戶云欲請法師九旬說法邃不許固請乃赴之而猶是眠中比覺已身在白馬塢神祠中并一弟子自爾日日密往餘無知者後寺僧經祠前過見有兩高座邃在北弟子在南如有講說聲又聞有奇香之氣於是道俗共傳咸云神異至夏竟神施以白馬一疋白羊五頭絹九十疋呪願畢於是各絕邃後不知所終

釋法相姓梁不測何人常山居精苦誦經十餘萬言鳥獸集其左右皆馴若家禽太山祠有大石函貯財寶相時山行宿于廟側忽見一人玄衣武冠令相開函言絕不見其函石

蓋重過千鈞相試提之飄然而起於是取其財以施貧民後度江南止越城寺忽遊縱放蕩優俳滑稽或時裸袒干冒朝貴晉鎮北將軍司馬恬惡其不節招而鴆之頻傾三鍾神氣清夷淡然無擾恬大異之至晉元興末卒春秋八十時有竺曇蓋竺僧法並苦行通感善能神呪請雨為揚州刺史司馬元顯所敬法亦善神呪晉丞相會稽王司馬道子為起治城寺焉

竺法純未詳何許人少出家止山陰顯義寺苦行有德善誦古維摩經晉元興中為寺上蘭渚買故屋暮還於湖中遇風而船小純唯一心憑觀世音口誦不輟俄見一大流船乘之獲免至岸訪船無主須臾不見道俗感歎神感後不知所終

釋僧生姓袁蜀郡郫人少出家以苦行致稱成都宋豐等請為三賢寺主誦法華習禪定嘗於山中誦經有虎來蹲其前誦竟迺去後每至諷詠輒見左右四人為侍衛年雖衰老而翹勤彌厲後微疾便語侍者云吾將去矣於後可為燒身弟子謹依遺命

釋法宗臨海人少好遊獵嘗於剡遇射孕鹿墮胎鹿母銜箭猶就地舐子宗迺悔悟知貪生愛子是有識所同於是摧弓折矢出家業道常分衛自資受一食法蔬苦六時以悔先罪誦法華維摩常升臺諷詠響聞四遠士庶稟其歸戒者三千餘人遂開拓所住以為精舍因誦為目號曰法華臺也宗後不測所終

釋道冏姓馬扶風人初出家為道懿弟子懿病嘗遣冏等四人至河南霍山採鍾乳入穴

數里跨木渡水三人溺死炬火又亡冏判無濟理冏素誦法華唯憑誠此業又存念觀音有頃見一光如螢火追之不及遂得出穴於是進修禪業節行彌新頻作數過普賢齋並有瑞應或見梵僧入坐或見騎馬人至並以未及暄涼倐忽不見後與同學四人南遊上京觀矚風化夜乘氷度河中道氷破三人没死冏又歸誠觀音乃覺脚下如有一物自跂復見赤光在前乘光至岸達都止南澗寺常以般舟爲業甞中夜入禪忽見四人御車至房呼令上乘冏欻不自覺已見身在郡後沈橋間見一人在路坐胡牀侍者數百人見冏驚起冏曰坐禪人耳彼人因謂左右曰向止令知處而已何忽勞屈法師於是禮拜執別令人送冏還寺扣門良久方開入寺見房猶閉衆咸莫測其然宋元嘉二十年臨川康王義慶攜往廣陵終於彼也

釋慧慶廣陵人出家止廬山寺學通經律清潔有戒行誦法華十地思益維摩每夜吟諷常聞闇中有彈指讃嘆之聲甞於小雷遇風波船將覆没慶唯誦經不輟覺船在浪中如有人牽之倏忽至岸於是篤厲彌勤宋元嘉末卒春秋六十有二

釋普明姓張臨淄人少出家稟性清純蔬食布衣以懺誦爲業誦法華維摩二經及諷誦之時有別衣別座未甞穢雜每至勸發品輙見普賢乘象立在其前誦維摩經亦聞空中倡樂又善神呪所救皆愈有鄉人王道眞妻病請明來呪明入門婦便悶絶俄見一物如狸長數尺許從狗竇出因此而愈明甞行水

傍祠巫覡自云神見之皆奔走以宋孝建初中卒春秋八十有五

釋法莊姓申淮南人十歲出家爲廬山慧遠弟子少以苦節標名晚遊關中從叡公禀學元嘉初出都止道場寺性率素止一中而已誦大涅槃法華淨名每後夜諷誦比房常聞莊房前有如兵仗羽衛之響實天神來聽也宋大明初卒於寺春秋七十有六

釋慧果豫州人少以蔬食自業宋初遊京師止瓦官寺誦法華十地嘗於圊廁見一鬼致敬於果云昔爲衆僧作維那小不如法墮在噉糞鬼中法師德素高明又慈悲爲意願助以拔濟之方也又云昔有錢三千埋在柿樹根下願取以爲福果即告衆掘取果得三千爲造法華一部并設會後夢見此鬼云已得改生大勝昔日果以宋太始六年卒春秋七十有六

釋法恭姓關雍州人初出家止江陵安養寺後出京師住東安寺少而苦行殊倫服布衣餌菰麥誦經三十餘萬言每夜諷詠輒有殊香異氣入恭房者咸共聞之又以弊納聚蚤蝨常披以飼之宋武文明三帝及衡陽文王義季等並崇其德業所獲信施常分給貧病未嘗私蓄宋太始中還西卒於彼春秋八十時烏衣復有僧恭者德業高明綱總寺任亦不食粳粮唯餌豆麥

釋僧覆未詳何許人少孤爲下人所養七歲出家爲曇亮弟子學通諸經蔬食持呪誦大品法華宋明帝深加器重勑爲彭城寺主率衆有功宋太始末卒春秋六十有六

釋慧進姓姚吳興人少而雄勇任性遊俠年四十忽悟心自啓遂爾離俗止京師高座寺蔬食素衣誓誦法華用心勞苦執卷輒病迺發願願造法華百部以悔前障始聚得錢一千六百時有劫來問進有物不答云唯有造經錢在佛處羣劫聞之赧然而去於是聚集信施得以成經滿足百部經成之後病亦小差誦法華一部得過情願既滿厲操逾堅常迴諸福業願生安養未亡少時忽聞空中聲曰汝所願已足必得生西方也至齊永明三年無病而卒春秋八十有五時京師龍華寺復有釋僧念誦法華金光明蔬食避世

釋弘明本姓嬴會稽山陰人少出家貞苦有戒節止山陰雲門寺誦法華習禪定精勤禮懺六時不輟每旦則水瓶自滿實諸天童子以爲給使也明嘗於雲門坐禪虎來入明室內伏于牀前見明端然不動久久乃去又時見一小兒來聽明誦經明曰汝是何人答云昔是此寺沙彌盜帳下食今墮圊中聞上人道業故來聽誦經願助方便使免斯累也明即說法勸化領解方隱後於永興石姥巖入定又有山精來惱明明捉得以腰繩繫之鬼遜謝求脫云後不敢復來乃解放於是絕迹元嘉中郡守平昌孟顗重其眞素要出安止道樹精舍後濟陽江斅於永興邑立昭玄寺復請明往住大明末陶里董氏又爲明於村立栢林寺要明還止訓勗禪戒門人成列以齊永明四年卒於栢林寺春秋八十有四

釋慧豫黃龍人來遊京師止靈根寺少而務學遍訪衆師善談論美風則每聞臧否人物

輙塞耳不聽或時以異言間止瓶衣率素日以一中自畢精勤標節以救苦爲先誦大涅槃法華十地又習禪業精於五門甞寢見有三人來扣戶並衣冠鮮潔執持華蓋豫問覓誰答云法師應死故來奉迎豫曰小事未了可申一年不答云可爾至明年滿一周而卒是歲齊永明七年春秋五十有七豫同寺有沙門法音亦素行誦經

釋道嵩姓夏高密人年十歲出家少而沉隱有志用及具戒之後專好律學誦經三十萬言交接上下未甞有喜愠之色性好檀捨隨獲利養皆以施人瓶衣之外略無兼物宋元徽中來京師止鍾山定林寺守靖閑房懺誦無輟人有造者輙爲說法訓奬以代餼焉從之請戒者甚衆後卒於山中春秋四十有九

釋超辯姓張燉煌人幼而神悟孤發履操深沉誦法華金剛般若聞京師盛於佛法乃越自西河路由巴楚達于建業頃之東適吳越觀矚山水停山陰城傍寺少時後還都止定林上寺閑居養素畢命山門誦法華日限一遍心斂口從恒有餘力禮千佛凡一百五十餘萬拜足不出門三十餘載以齊永明十年終於山寺春秋七十有三葬于寺南沙門僧祐爲造碑墓所東莞劉勰製文時有靈根釋法明祇洹釋僧志益州釋法定並誦經十餘萬言蔬食苦行有至德焉

釋法慧本姓夏侯氏少而秉志精苦律行冰嚴以宋大明之末東遊禹穴隱于天柱山寺誦法華一部蔬食布衣志耽人外居閣不下三十餘年王侯稅駕止拜房而反唯汝南周

顒以信解兼深特與相接時有慕德希禮或因顒介意時一見者以齊建武二年卒于山寺春秋八十有五時若耶懸溜山有釋曇遊者亦蔬食誦經苦節爲業

釋僧侯姓龔西涼州人年十八便蔬食禮懺及具戒之後遊方觀化宋孝建初來至京師誦法華維摩金光明常二日一遍如此六十餘年蕭惠開入蜀請法同遊後惠開協同義嘉負罪歸闕侯乃還都於後崗創立石室以爲安禪之所自息慈以來至于捨命魚肉葷辛未甞近齒脚影小蹉輒空齋而過齊永元二年微覺不愈至中不能食乃索水漱口合掌而卒春秋八十有九時普弘有釋慧温亦誦法華維摩首楞嚴蔬苦有高節

釋慧彌姓楊氏弘農華陰人漢太尉震之後裔也年十六出家及具戒之後志修遠離乃入長安終南山巖谷險絕軌迹莫至彌負鍚獨前虎兕無擾少誦大品又精修三昧於是剪茅結宇以爲棲神之宅時至則持鉢入村食竟則還室禪誦如此者八年後聞江東有法之盛乃觀化京師止于鍾山定林寺習業如先爲人温恭仁讓喜愠無色戒範精明奬化忘倦諸賢求善恒若未足凡黒白造山禮拜者皆爲說法提誘以代餚饌爰自出家至于衰老葷醪鮮豢一皆永絕足不出山三十餘年曉夜習定常誦般若六時禮懺必爲衆先以梁天監十七年閏八月十五日終於山舍春秋七十有九葬于寺南立碑頌德時定林又有沙門法仙亦誦經有素行後還呉爲僧正卒於彼

釋道琳本會稽山陰人少出家有戒行善涅槃法華誦淨名經吳國張緒禮事之後居富陽縣泉林寺寺常有鬼怪自琳居之則消琳弟子慧韶爲屋所壓頭陷入胷琳爲祈請韶夜見兩胡道人拔出其頭旦起遂平復琳於是設聖僧齋鋪新帛於牀上齋畢見帛上有人迹皆長三尺餘衆咸服其徵感富陽人始家家立聖僧座以飯之至梁初琳出居齊熙寺天監十八年卒春秋七十有三

論曰諷誦之利大矣而成其功者希焉良由總持難得惽忘易生如經所說止復一句一偈亦是聖所稱美是以曇邃通神於石塢僧生感衛於空山道冏臨危而獲濟慧慶將没而蒙全斯皆實德内充故使徵應外啓經云六牙降室四王衛座豈虗哉若乃凝寒靜夜朗月長宵獨處閑房吟諷經典音吐道亮文字分明足使幽顯忻踊精神暢悅所謂歌誦法言以此爲音樂者也

讚曰法身既遠所寄者辭沉吟反復惠利難思無怠三業有競六時化人乃衞變衆來玆此焉實德誰與較之

高僧傳卷第十三

音釋

夔渠龜切　臰尺救切與臭同　唼子合切入口也　懍力荏切危懼也　抆無粉切拭也　芬苾苾毗必切芬苾香氣也　僑渠驕切旅寓也　纊苦謗切絮也　餌忍止切食也　緬彌兗切　懌羊益切悅也　蜚芳微切與飛同　縠胡谷切縐紗也　刳苦胡切屠也　彪悲幽切　蓊蔚蓊烏孔切

蔚於胃切蓊蔚草木盛貌　優俳優於求切俳步皆切優俳雜戲也　滑稽滑古忽切稽堅奚切滑稽談諧也　郫蒲麋切　冏俱求切　矚之蜀切視也　攱居偽切載物也　欻許勿切忽也　淄側持切　覡胡狄切男巫也　圊厠圊七情切厠初吏切圊厠溷也　豢胡慣切養獸曰豢　遒慈秋切徤也

高僧傳卷第十四

梁會稽嘉祥寺沙門　慧皎　撰

興福第八　十四人

晉

竺慧達一　釋慧元二竺慧直
釋慧力三

宋

釋慧受四　釋僧慧五
釋曇翼六　釋僧洪七
釋僧亮八　釋法意九

齊

釋慧敬十　釋法獻十一
釋法獻十二暢玄

梁

釋僧護十三　釋法悅十四

竺慧達姓劉本名薩阿并州西河離石人少好畋獵年三十一忽如暫死經日還穌備見地獄苦報見一道人云是其前世師爲其說法訓誨令出家往丹陽會稽吳郡覓阿育王塔像禮拜悔過以懺先罪旣醒卽出家學道改名慧達精勤福業唯以禮懺爲先晉寧康中至京師先是簡文皇帝於長干寺造三層塔塔成之後每夕放光達上越城顧望見此刹杪獨有異色便往拜敬晨夕懇到夜見刹下時有光出乃告人共掘掘入丈許得三石碑中央碑覆中有一鐵函函中又有銀函銀函裏金函金函裏有三舍利又有一爪甲及一髮髮伸長數尺卷則成螺光色炫燿乃周宣王時阿育王起八萬四千塔卽此一也旣道俗歎異乃於舊塔之西更豎一刹施安舍

利晉太元十六年孝武更加爲三層又昔咸和中丹陽尹高悝於張侯橋浦裏掘得一金像無有光趺而製作甚工前有梵書云是育王第四女所造悝載像還至長干巷口牛不復行非人力所御乃任牛所之徑趣長干寺爾後一年許有臨海漁人張係世於海口得銅蓮華趺浮在水上即收送縣縣表上臺敕使安像足下契然相應後有西域五僧詣悝云昔於天竺得阿育王像至鄴遭亂藏置河邊王路既通尋覓失所近得夢云像已出江東爲高悝所得故遠涉山海欲一見禮拜耳悝即引至長干五人見像歔欷涕泣像即放光照于堂内五人云本有圓光今在遠處亦尋當至晉咸安元年交州合浦縣採珠人董宗之於海底得一佛光刺史表上晉簡文帝敕施此像孔穴懸同光色一種凡四十餘年東西祥感光趺方具達以剎像靈異倍加翹勵後東遊吳縣禮拜石像此像以西晉將末建興元年癸酉之歲浮在吳松江滬瀆口漁人疑爲海神延巫祝以迎之於是風濤俱盛駭懼而還時有奉黃老者謂是天師之神復共往接飄浪如初後有奉佛居士吳縣民朱應聞而歎曰將非大覺之垂應乎乃潔齋共東靈寺帛尼及信者數人到滬瀆口稽首盡虔歌唄至德即風潮調靜遙見二人浮江而至乃是石像背有銘誌一名惟衛二名迦葉即接還安置通玄寺吳中士庶嗟其靈異歸心者衆矣達停止通玄寺首尾三年晝夜虔禮未嘗暫廢頃之進適會稽禮拜鄮縣塔此塔亦是育王所造歲久荒蕪示存基墟達翹

心東想乃見神光燄發因是修立龕砌羣鳥無敢棲集凡近寺側畋漁者必無所復獲道俗傳感莫不移信後郡守孟顗復加開拓達東西覲禮屢表徵驗精誠篤勵終年無改後不知所之

釋慧元河北人爲人性善喜愠無色常習禪誦經勸化福事以爲恒業晉太元初於武陵平山立寺有二十餘僧飡蔬幽遁永絕人途以太元十四年卒卒後有人入武當山下見之神色甚暢寄語寺僧勿使寺業有廢自是寺內常聞空中應時有磬聲依而集衆未嘗差失沙門竺慧直居之直精苦有戒節後絕粒唯餌松栢因登山蟬蛻焉

釋慧力未知何許人晉永和中來遊京師常乞蔬食苦行頭陀修福至晉興寧中啓乞陶處以爲瓦官寺初標塔基是今塔之西每夕標塔基輙東移十餘步旦取還已復隨徙潛共伺之見一人著朱衣武冠拔標置東乃仍於其處起塔今之塔處也記者云立寺後三十年當爲天火所燒至晉孝武太元二十一年七月夜自然火起寺僧數十人都無知者明旦見塔已成灰聚帝曰此國不祥之相也即勑楊法尚李緒等速令修復至九月帝崩有戴安道所製五像及戴顒所治丈六金像昔鑄像初成而面首殊瘦諸工無如之何乃迎顒看之顒曰非面瘦也乃臂胛肥耳既鑢減臂胛而面相自滿諸工無不歎息又有師子國四尺二寸玉像並皆在焉昔師子國王聞晉孝武精於奉法故遣沙門曇摩抑遠獻此佛在道十餘年至義熙中乃達晉司徒王

謐嘗入臺見東掖門外有寺人擲摴所著處輙有光出怪令掘之得一金像含光趺長七尺二寸謐即啓聞宋高祖迎入臺供養宋景平末送出瓦官寺今移龍光寺

釋慧受安樂人晉興寧中來遊京師蔬食苦行常修福業嘗行過王坦之園夜輙夢於園中立寺如此數過受欲就王乞立一間屋處未敢發言且向守園客私期說之期云王家之園恐非所圖也受曰若令誠感何憂不得即詣王陳之王大喜即以許焉初立一小屋每夕復夢見一青龍從南方來化爲刹柱受將沙彌試至新亭江尋覓乃見一長木隨流來下受曰必是吾所夢見者也於是雇人牽上豎立爲刹架以一層道俗競集咸歎神異坦之即捨園爲寺以受本鄉爲名號曰安樂寺東有丹陽尹王雅宅西有東燕太守劉鬭宅南有豫章太守范寧宅並施以成寺後有沙門道靖道敬等更加修飾于今崇麗焉

釋僧慧未知何許人自少來好修福業晉義熙中共長安人行長生立寺於京師破塢村中始遷域其處起草屋數間便集僧設齋至中夜堂內兩燈忽自然行進前數十步油簑如故無所傾覆大衆驚嗟訪諸耆老咸言燈所移處是昔時外國道人起塔之基於是就共修立以燈移表瑞因號崇明寺焉

釋曇翼本吳興餘杭人少而信悟早有絕塵之操初出家止廬山寺依慧遠修學蔬素苦節見重門人晚適關中復師羅什經律數論並皆參涉又誦法華一部以晉義熙十三年與同志曇學沙門俱遊會稽履訪山水至秦

望西北見五岫駢峯有耆闍之狀乃結草成菴稱曰法華精舍太守孟顗富春人陳載並傾心挹德贊助成功異蔬食澗飲三十餘年以宋元嘉二十七年卒春秋七十立碑山寺旌其遺德會稽孔逭製文異同遊曇學沙門後移卜秦望之北號曰樂林精舍有韶相灌蒨並東嶽望僧咸共憩焉時有釋道敬者本瑯琊胄族晉右將軍王羲之曾孫避世出家情愛丘壑棲于若耶山立懸溜精舍敬後為供養衆僧乃捨具足專精十戒云

釋僧洪豫州人止于京師瓦官寺少而修身整潔後率化有緣造丈六金像鎔鑄始畢未及開模時晉末銅禁甚嚴犯者必死宋武帝時為相國洪坐罪繫于相府唯誦觀世音經一心歸命佛像夜夢所鑄像來手摩洪頭問怖不洪言自念必死像曰無憂見像胷方尺許銅色燋沸會當行刑府參軍監殺而牛奔車壞因更剋日續有令從彭城來云未殺僧洪者可原遂獲免還開模見像胷前果有燋沸洪後以苦行卒

釋僧亮未知何許人少以戒行著名欲造丈六金像用銅不少非細乞能辦聞湘州界銅溪伍子胥廟多有銅器而廟甚威嚴無人敢近亮聞而造焉告刺史張邵借健人百頭大船十艘邵曰廟既靈驗犯者必斃且有蠻人守護詎可得耶亮曰若果福德與檀越共如其有咎躬自當之邵即給人船三日三夕行至廟所亮與手力一時俱進去廟屋二十許步有兩銅鑊容百餘斛中有巨蛇長十餘丈出遮行路亮乃正儀執錫呪願數十言蛇忽

然而隱俄見一人秉竹笏而出云聞法師道業非凡營福事重今特相隨喜於是令人輦取廟銅旣多十未取一而舫已滿唯神牀頭有一唾壺中有一蝘蜓長二尺許乍出乍入議者咸云神最愛此物亮遂不取於是而去遇風水甚利比羣蠻相報追逐不復能及還都鑄像旣成唯燄光未備宋文帝爲造金薄圓光安置彭城寺至宋太始中明帝移像湘宮寺今猶在焉

釋法意江左人好營福業起五十三寺晉義熙中鍾山祭酒朱應子先是孫恩建義之黨竄居此山分其外地少許與意爲寺號曰延賢寺後杯度去來此寺云此處尋有諸變後時當好地對天堂易爲福業俄爲野火所燒後齊諧及張寅等藉杯度之旨語在度傳乃與意共行山地更欲修立而無水不可住意惟杯度之言乃竭誠禮懺乞西方池水經于三日懇惻彌至忽聞空中有聲撲然著地意恐是金帛試令人掘入二尺許泫然清流遂成澗不絕於是立寺意後不知所終

釋慧敬南海人少遊學荊楚亦博通經論而常以福業爲務故義學不得全功凡所之造皆與立塔像助成衆業後還鄉復修理雲峯永安諸寺敬旣精於戒節而志操嚴明故嶺外僧尼咸附諮禀後被勅爲僧主訓領有功敬有一奴子及沙彌忽爲鬼所打後山精見形詣敬具謝愆失云部屬不解橫撓法師眷屬有頃悉皆平復凡興福業皆廻向西方臨終之日室有奇香經久乃歇

釋法獻廣州人始居北寺寺歲久彫衰獻率

化有緣更加治葺改曰延祥後入藏微山創寺寺成後有兩童子攜手來歌云藏微有道德歡樂方未央言終忽然不見舉寺驚嗟咸歎神異獻後入禪忽見一人來云磬緪欲斷何不治獻驚起往視垂將委地由其手接得無折損獻出家以來常勸化福事而棲心禪戒未嘗虧節後不知所終

釋法獻姓徐西海延水人先隨舅至梁州仍出家至元嘉十六年方下京師止定林上寺博通經律志業強悍善能匡拯衆計修葺寺宇先聞猛公西遊備矚靈異乃誓欲忘身往觀聖迹以宋元徽三年發踵金陵西遊巴蜀路出河南道經芮芮既到于闐欲度葱嶺值棧道斷絕遂於于闐而反獲佛牙一枚舍利十五粒并觀世音滅罪呪及調達品又得龜茲國金鎚鍱像於是而還其經途危阻見其別記佛牙在烏纏國自烏纏來芮芮自來梁土獻賚牙還京師十有五載密自禮事餘無知者至文宣感夢方傳道俗獻律行精純德爲物範瑯瑘王肅王融吳國張融張綣沙門慧令智藏等並投身接足崇其誡訓獻以永明之中被勑與長干玄暢同爲僧主分任南北兩岸暢本秦州人亦律禁清白文惠太子奉爲戒師獻後被勑三吳使沙簡二衆暢亦東行重申受戒之法時暢與獻二僧皆少習律檢不競當世與武帝共語每稱名而不坐後中興僧鍾於乾弘殿見帝帝問鍾所宜鍾答貧道比苦氣帝嫌之乃問尚書王儉先輩沙門與帝王共語何所稱預正殿坐不儉答漢魏佛法未興見記傳自偽國稍盛皆稱貧

道亦預坐及晉初亦然中代有庾冰桓玄等皆欲使沙門盡敬朝議紛紜事皆休寢宋之中朝亦頗令致禮而尋竟不行自爾迄今多預坐而稱貧道帝曰暢獻二僧道業如此尚自稱名況復餘者𢧐拜則太甚稱名亦無嫌自爾沙門皆稱名於帝主自暢獻始也暢以建武初亡春秋七十有五獻以建武末卒年與暢同窆于鍾山之陽獻弟子僧祐爲造碑墓側丹陽尹吳興沈約製文獻於西域所得佛牙及像皆在上定林寺牙以普通三年正月忽有數人並執仗初夜扣門稱臨川殿下奴叛有人告云在佛牙閣上請開閣檢視寺司即隨語開閣主帥至佛牙座前開函取牙作禮三拜以錦手巾盛牙繞山東而去至今竟不測所在

釋僧護本會稽剡人也少出家便剋意苦節戒行嚴淨後居石城山隱嶽寺寺北有青壁直上數十餘丈當中央有如佛燄光之形上有叢樹曲幹垂陰護每經行至壁所輒見光煥炳聞絃管歌讚之聲於是擎爐發誓願博山鐫造十丈石佛以敬擬彌勒千尺之容使凡厥有緣同覩三會以齊建武中招結道俗初就彫剪疎鑿移年僅成面樸頃之護遘疾而亡臨終誓曰吾之所造本不期一生成辦第二身中其願剋果後有沙門僧淑纂襲遺功而資力莫由未獲成遂至梁天監六年有始豐令吳郡陸咸罷邑還國夜宿剡溪值風雨晦冥咸危懼假寐忽夢見三道人來告云君識信堅正自然安隱有建安殿下感患未瘳若能治剡縣僧護所造石像得成就者必

獲平豫冥理非虛宜相開發也咸還都經年稍忘前夢後出門乃見一僧云聽講寄宿因言去歲剡溪所屬建安王事猶憶此不咸當時矍然答云不憶道人笑曰宜更思之仍即辭去咸悟其非凡乃倒屣諮訪追及百步忽然不見咸豁爾意解具憶前夢乃剡溪所見第三僧也咸即馳啓建安王王即以上聞勑遣僧祐律師專任像事王乃深信益加喜踊充遍抽捨金貝誓取成畢初僧祐未至一日寺僧慧逞夢見黑衣大神翼從甚壯立于龕所商略分數至明旦而祐律師至其神應若此初僧護所創鑿龕過淺乃鏟入五丈更施頂髻及身相克成鎣磨將畢夜中忽當萬字處色赤而隆起今像胷萬字處猶不施金薄而赤色在焉像以天監十二年春就功至十五年春竟坐軀高五丈立形十丈龕前架三層臺又造門閣殿堂并立衆基業以充供養其四遠士庶並提挾香華萬里來集供施往還軌迹塡委自像成之後建安王所苦稍瘳今年已康復王後改封今之南平王是也

釋法悅者戒素沙門也齊末勑爲僧主止京師正覺寺敦修福業四部所歸悅嘗聞彭城宋王寺有丈八金像乃宋王車騎徐州刺史王仲德所造光相之奇江右稱最州境或應有災祟及僧尼橫延釁戾像則流汗汗之多少則禍患之濃淡也宋泰始初彭城北屬羣虜共欲遷像遂至萬夫竟不能致齊初兗州數郡欲起義南附亦驅逼衆僧助守營壍時虜帥蘭陵公攻陷此營獲諸沙門於是盡執二州道人幽繫圄裏遣表僞臺誣以助亂像

時流汗舉殿皆濕時僞梁王諒鎮在彭城亦多少信向親往像所使人拭之隨拭隨出終莫能止王乃焼香禮拜至心誓曰衆僧無罪弟子自當營護不使罹禍若幽誠有感願拭汗即止於是自手拭之隨拭即滲王具表其事諸僧皆見原免悦既欣覩靈異誓願瞻禮而關禁阻隔莫由克遂又昔宋明皇帝經造丈八金像四鑄不成於是改爲丈四悦乃與白馬寺沙門智靖率合同縁欲造丈八無量壽像以伸厥志始鳩集金銅屬齊末世道淩遲復致推斥至梁方以事啓聞降勅聽許并助造光趺材官工巧隨用資給以梁天監八年五月三日於小莊嚴寺營鑄匠本量佛身四萬斤銅融瀉已竭尚未至胷百姓送銅不可稱計投諸爐冶隨鑄而模内不滿猶自如先又馳啓聞勅給功德銅三千斤臺内始就量送而像處已見羊車傳詔載銅鑪側於是飛鞴消融一鑄便滿甫爾之間人車俱失比臺内銅出方知向之所送信實靈感工匠喜踊道俗稱讃及至開模量度乃踊成丈九而光相不差又有大錢二枚猶見在衣條竟不銷鑠並莫測其然尋昔量銅四萬准用有餘後益三千計闕未滿而祥瑞冥密出自心圖故知神理幽通殆非人事初像素既成比丘道招常夜中禮懺忽見素所晃然洞明詳視久之乃知神光之異鑄後三日未及開模有禪師道度梁高僧也捨其七條袈裟助費開頂俄而遥見二僧跪開像髻逼就觀之倏然不見時悦靖二僧相次遷化勅以像事委定林僧祐其年九月二十六日移像光宅寺是

月不雨頗有埃塵及明將遷像夜有輕雲徧上微雨沾澤僧祐經行像所係念天氣遥見像邊有光焰上下如燈如燭并聞揵椎禮拜之聲入戶詳視撿然俱滅防寺蔣孝孫亦所同見是夜淮中賈客並聞大舫舶下催督治橋有如數百人聲將知靈器之重豈人致焉其後更鑄光趺並有華香之瑞自葱河以左金像之最唯此一耳

論曰昔優填初刻栴檀波斯始鑄金質皆現寫真容工圖妙相故能流光動瑞避席施虔爰至髮爪兩塔衣影二臺皆是如來在世已見成軌自收迹河邊闍維林外八王請分還國起塔及瓶灰二所於是十剎興焉其生處得道說法涅槃肉髻頂骨四牙雙跡鉢杖唾壺泥洹僧等皆樹塔勒銘標揭神異爾後百有餘年阿育王遣使浮海壞撤諸塔分取舍利還值風潮頗有遺落故令海族之中時或遇者是後八萬四千因之而起育王諸女亦次發淨心並鐫石鎔金圖寫神狀至能浮江汎海影化東川雖復靈迹潛通而未彰視聽及蔡愔秦景自西域還至始傳畫氎釋迦於是涼臺壽陵並圖其相自茲厥後形像塔廟與時競列洎于大梁遺光粵盛夫法身無像因感見有參差故形應有殊別若乃心路蒼茫則眞儀隔化情志慊切則木石開心故劉殷至孝誠感釜庚爲之生銘丁蘭溫凊竭誠木母以之變色魯陽迴戈而日轉杞婦下淚而城崩斯皆隱惻入其性情故使徵祥照乎耳目至如慧達招光於剎杪慧力感瑞於塔基慧受申誠於淨木僧慧顯證於移燈洪亮

並忘形於鑄像意獻皆盡命於伽藍法獻專志於牙骨竟陵爲之通感僧護蓄抱於石城南平以之獲應近有光宅丈九顯曜京畿宋帝四鑠而不成梁皇一冶而形備妙相踊而無虧瑞銅少而更足故知道藉人弘神由物感豈曰虛哉是以祭神如神在則神道交矣敬像如敬佛則法身應矣故入道必以智慧爲本智慧必以福德爲基譬猶鳥備二翼一舉萬尋車足兩輪一馳千里豈不勤哉豈不勗哉

讚曰眞儀揜曜金石傳暉爰有塔像懷戀者依現奇表極顯瑞㫋威巖藏地踊水汎空飛篤矣心路必契無違

高僧傳卷第十四

音釋

悝枯回切 歔欷歔朽居切欷香依切歔欷泣咽而抽息也 滬音戶水名 唄蒲拜切梵誦也 鄮莫候切 墌之亦切基址也 胛古狎切肩胛也 鑢良倨切錯鑢也 篹作管切竹器 逭胡玩切 艘所鳩切船也 蝘蜓蝘於殄切蜓大典切蝘蜓蟲名 悍侯旰切性勇急也 葺七入切修補也 鍱與涉切 綣口阮切 鐫子泉切雕也 矍居縛切驚顧貌 鏟初限切與剗同削也 瑩烏定切磨飾也 祟雖遂切禍祟也 釁許覲切怨隙也 韛蒲拜切吹火韋囊也 愔於金切

高僧傳卷第十五 經師 唱導

梁會稽嘉祥寺沙門慧皎撰

經師第九 十一人

晉

帛法橋一　支曇籥二

宋

釋法平三　釋僧饒四

釋道慧五　釋智宗六

齊

釋曇遷七　釋曇智八

釋僧辯九　釋曇憑十

釋慧忍十一

帛法橋中山人少樂轉讀而乏聲每以不暢為慨於是絕粒懺悔七日七夕稽首觀音以祈現報同學苦諫誓而不改至第七日覺喉內豁然即索水洗漱云吾有應矣於是作三契經聲徹里許遠近驚嗟悉來觀聽爾後誦經數十萬言晝夜諷詠哀婉通神至年九十聲猶不變以晉穆帝永和中卒於河北即石虎末也有弟子僧扶亦戒行清高

支曇籥本月支人寓居建業少出家清苦蔬食憩吳虎丘山晉孝武初勑請出都止建初寺孝武從受五戒敬以師禮籥特稟妙聲善於轉讀嘗夢天神授其聲法覺因裁製新聲梵響清靡四飛却轉反折還弄雖復東阿先變康會後造始終循環未有如籥之妙後進傳寫莫匪其法所製六言梵唄傳響于今後終於所住年八十一

釋法平姓康康居人寓居建業與弟法等俱

出家止白馬寺為曇籥弟子共傳師業響韻清雅運轉無方後兄弟同移祇洹弟貌小醜而聲踰於兄宋大將軍於東府設齋一往以貌輕之及聞披卷三契便挹腕神服乃歎曰以貌取人失之子羽信矣後東安嚴公發講等作三契經竟嚴徐動麈尾曰如此讀經亦不減發講遂散席明更開題議者以為相成之道也兄弟並以元嘉末卒

釋僧饒建康人出家止白馬寺善尺牘及雜技偏以音聲著稱擅名於宋武之世響調優游和雅哀亮與道綜齊肩綜善三本起及須大拏每清梵一舉輒道俗傾心寺有般若臺饒常臺外梵轉以擬供養行路聞者莫不息駕踟躕彈指稱佛宋大明二年卒春秋八十六時同寺復有超明明慧少俱為梵唄長齋時轉讀亦有名當世

釋道慧姓張潯陽柴桑人年二十四出家止廬山寺志行清貞博涉經典特稟自然之聲故偏好轉讀發響合奇製無定准條章析句綺麗分明後出都止安樂寺轉讀之名大盛京邑晚移朱方竹林寺誦經數萬言每夕諷詠轉聞閭中有彈指唱薩之聲宋大明二年卒春秋五十有一

釋智宗姓周建康人出家止謝寺博學多聞尤長轉讀聲至清而爽快若乃八關長夕中宵之後四衆低昂睡蛇交至宗則升座一轉梵響干雲莫不開神暢體豁然醒悟大明三年卒年三十一時有慧寶道詮雖非同時作法相似甚豐聲而高調製用無取焉宋明忽賞道詮議者謂逢時也

釋曇遷姓支本月支人寓居建康篤好玄儒遊心佛義善談莊老并注十地又工正書常布施題經巧於轉讀有無窮聲韻梵製新奇特拔終古彭城王義康范曄王曇首並皆遊狎遷初止祇洹寺後移烏衣寺及范曄被誅門有十二喪無敢近者遷抽貨衣物悉營葬送孝武聞而歎賞謂徐爰曰卿著宋書勿遺此士王僧虔爲湘州及三吳並攜共同遊齊建元四年卒年九十九時有道場寺釋法暢瓦官寺釋道琰並富聲哀婉雖不競遷等抑亦次之

釋曇智姓王建康人出家止東安寺性風流善舉止能談莊老經論書史多所綜涉既有高亮之聲雅好轉讀雖依擬前宗而獨拔新異高調清徹寫送有餘宋孝武蕭思話王僧虔等並深加識重僧虔臨湘州攜與同行蕭守吳復招同入齊永明五年卒於吳國年七十九

釋僧辯姓吳建康人出家止安樂寺少好讀經受業於遷暢二師初雖祖述其風晚更措意斟酌哀婉折衷獨步齊初嘗在新亭劉紹宅齋辯初夜讀經始得一契忽有羣鶴下集階前及辯度卷一時飛去由是聲震天下遠近知名後來學者莫不宗事永明七年二月十九日司徒竟陵文宣王夢於佛前詠維摩一契因聲發而覺即起至佛堂中還如夢中法更詠古維摩一契便覺韻聲流好有工恒日明旦即集京師善聲沙門龍光普知新安道興多寶慧忍天保超勝及僧辯等集第作聲辯傳古維摩一契瑞應七言偈一契最是

命家之作後人時有傳者並訛漏失其大體辯以齊永明十一年卒

釋曇憑姓楊犍為南安人少遊京師學轉讀止白馬寺音調甚工而過旦自任時人未之推也於是專精規矩更加研習晚遂出羣翁然改觀誦三本起經尤善其聲後還蜀止龍淵寺巴漢學者皆崇其聲範每梵音一吐輒象馬悲鳴行途住足因製造銅鐘願於未來當有八音四辯庸蜀有銅鐘始於此也後終於所住時蜀中有僧道光亦微善轉讀

釋慧忍姓蕢建康人少出家住北多寶寺無餘行解止是愛好音聲初受業於安樂辯公備得其法而哀婉細妙特欲過之齊文宣感夢之後集諸經師乃共忍斟酌舊聲詮品新異製瑞應四十二契忍所得最長妙於是令慧微僧業僧尚超明僧期超猷慧旭法曇慧滿僧胤慧豪法慈等四十餘人皆就忍受學遂傳法于今忍以隆昌元年卒時年四十餘

釋法隣　平調牒句殊有宮商

釋曇辯　一往無奇彌久彌勝

釋慧念　少於氣調殊有細美

釋曇幹　爽快砰磕傳寫有法

釋曇進　亦入能流偏善還品

釋慧超　善於三契後不能稱

釋道首　怯於一往長道可觀

釋曇調　寫送清雅恨功夫未足

凡此諸人並齊代知名其浙左江西荆陝庸蜀亦頗有轉讀然止是當時詠歌乃無高譽故不足而傳也已上八人無傳

論曰夫篇章之作蓋欲伸暢懷抱褒述情志詠歌之作欲使言味流靡辭韻相屬故詩序云情動於中而形於言言之不足故詠歌之也然東國之歌也則結韻以成詠西方之讚也則作偈以和聲雖復歌讚爲殊而並以協諧鍾律符靡宮商方乃奥妙故奏歌於金石則謂之以爲樂讚法於管絃則稱之以爲唄夫聖人制樂其德四焉感天地通神明安萬民成性類如聽唄亦其利有五身體不疲不忘所憶心不懈倦音聲不壞諸天歡喜是以般遮絃歌於石室請開甘露之初門淨居舞頌於雙林奉報一化之恩德其間隨時讚詠亦在處成音至如億耳細聲於宵夜提婆颺響於梵宮或令無相之旨奏於篪笛之上或使本行之音宣於竽瑟之下並皆抑揚通感佛所稱讚故咸池韶武無以匹其工激楚梁塵無以較其妙自大教東流乃譯文者衆而傳聲蓋寡良由梵音重複漢語單奇若用梵音以詠漢語則聲繁而偈迫若用漢曲以詠梵文則韻短而辭長是故金言有譯梵響無授始有魏陳思王曹植深愛聲律屬意經音既通般遮之瑞響又感漁山之神製於是刪治瑞應本起以爲學者之宗傳聲則三千有餘在契則四十有二其後帛橋支籥亦云祖述陳思而愛好通靈別感神製裁變古聲所存止一千而已至石勒建平中有天神降于安邑廳事諷詠經音七日乃絕時有傳者並皆訛廢逮宋齊之間有曇遷僧辯太傅文宣等並殷懃嗟詠曲意音律撰集異同斟酌科例存於舊法正可三百餘聲自茲厥後聲多

散落人人致意補綴不同所以師師異法家家各製皆由昧乎聲旨莫以裁正夫音樂感動自古而然是以玄師梵唱赤鴈愛而不移比丘流響青鳥悅而忘翥曇憑動韻猶令象馬踡跼僧辯折調尚使鴻鶴停飛量人雖復深淺籌感抑亦次焉故擊石拊石則百獸率舞簫韶九成則鳳凰來儀鳥獸且猶致感況乃人神者哉但轉讀之為懿貴在聲文兩得若唯聲而不文則道心無以得生若唯文而不聲則俗情無以得入故經言以微妙音歌歎佛德斯之謂也而頃世學者裁得首尾餘聲便言擅名當世經文起盡曾不措懷或破句以全聲或分文以足韻豈唯聲之不足亦乃文不成詮聽者唯增恍惚聞之但益睡眠使夫八真明珠未揜而藏曜百味淳乳不澆而自薄哀哉若能精達經旨洞曉音律三位七聲次而無亂五言四句契而莫爽其間起擲盪舉平折放殺游飛却轉反疊嬌哢動韻則揄靡弗窮張喉則變態無盡故能炳發八音光揚七善壯而不猛凝而不滯弱而不野剛而不鋭清而不擾濁而不蔽諒足以超暢微言怡養神性故聽聲可以娛耳聆語可以開襟若然可謂梵音深妙令人樂聞者也然天竺方俗凡是歌詠法言皆稱為唄至於此土詠經則稱為轉讀歌讚則號為梵音昔諸天讚唄皆以韻入絃管五衆既與俗違故宜以聲曲為妙原夫梵唄之起亦肇自陳思始著太子頌及睒頌等因為之製聲吐納抑揚並法神授今之皇皇顧惟蓋其風烈也其後居士支謙亦傳梵唄三契皆湮沒不存世有

共議一章恐或謙之餘則也唯康僧會所造泥洹梵唄于今尚傳即敬謁一契文出雙卷泥洹故曰泥洹唄也爰至晉世有生法師初傳覓歷今之行地印文即其法也籥公所造六言即大慈哀愍一契于今時有作者近有西涼州唄源出關右而流于晉陽今之面如滿月是也凡此諸曲並製出名師後人繼作多所訛漏或時沙彌小兒互相傳校疇昔成規殆無遺一惜哉此既同是聲例故備之論末

唱導第十 十人

宋

釋道照一　釋曇穎二

釋慧璩三　釋曇宗四

釋曇光五

齊

釋慧芬六　釋道儒七

釋慧重八　釋法願九

釋法鏡十

釋道照姓麴西平人少善尺牘兼博經史十八出家止京師祇洹寺披覽羣典以宣唱為業音吐嘹亮洗悟塵心指事適時言不孤發獨步於宋代之初宋武帝嘗於內殿齋照初夜略敘百年迅速遷滅俄頃苦樂參差必由因果如來慈應六道陛下撫矜一切帝言善又之齋竟別嚫三萬臨川王道規從受五戒奉為門師宋元嘉十年卒年六十六照弟子慧明姓焦魏郡人神情俊邁祖習師風亦有名當世

釋曇穎會稽人少出家謹於戒行誦經十餘

萬言止長干寺性恭儉唯以善誘爲先故屬意宣唱天然獨絕凡要請者皆貴賤均赴貧富一揆張暢聞而歎曰辭吐流便足騰遠理頴嘗患瘡癬積治不除房內恒供養一觀世音像晨夕禮拜求差此疾異時忽見一蛇從像後緣壁上屋須臾有一鼠子從屋脫地涎涶沐身狀如已死頴候之猶似可活即取竹刮除涎涶以傅癬上所傅旣遍鼠亦還活信宿之間瘡痍頓盡方悟蛇之與鼠皆是祈請所致於是精勤化導勵節彌堅宋太宰江夏王義恭最所知重後卒於所住年八十一

釋慧璩丹陽人出家止瓦官寺該覽經論涉獵書史衆技多閑而尤善唱導出語成章動辭製作臨時採慱罄無不妙宋太祖文皇帝車騎臧質並提攜友善雅相崇愛譙王鎮荊要與同行後逆節還朝於梁山設會頃之譙王敗璩還京後宋孝武設齋璩唱導帝問璩曰今日之集何如梁山璩曰天道助順況復爲逆帝悅之明旦別𣌭一萬後勑爲京邑都維那大明末終於寺年七十二

釋曇宗姓虢秣陵人出家止靈味寺少而好學博通衆典唱說之功獨步當世辯口適時應變無盡嘗爲孝武唱導行菩薩五法禮竟帝乃笑謂宗曰朕有何罪而爲懺悔宗曰昔虞舜至聖猶云予違爾弼湯武亦云萬姓有罪在予一人聖王引咎蓋以軌世陛下德邁往代齊聖虞殷履道思沖寧得獨異帝大悅後殷淑儀薨三七設會悉請宗宗始歎世道浮僞恩愛必離嗟殷氏淑德榮幸未暢而滅實當年收芳今日發言悽至帝泫愴良久賞

興彌深後終於所住著京師塔寺記二卷時靈味寺復有釋僧意者亦善唱說製談經新聲哀亮有序

釋曇光會稽人隨師止江陵長沙寺性喜事五經詩賦及算數卜筮無不貫解年將三十喟然歎曰吾從來所習皆是俗事佛法深理未染一毫豈剪落所宜耶乃屏舊業聽諸經論識悟過人一聞便達宋衡陽文王義季鎮荊州求覓意理沙門共談佛法罄境推光以當鴻任光固辭王自詣房敦請遂從命給車服人力月供一萬每設齋會無有導師王謂光曰獎導羣生唯德之大上人何得為辭願必自力光乃迴心習唱製造懺文每執爐處衆輒道俗傾仰後還都止靈味寺義陽王旭出鎮北徐攜光同行及景和失德義陽起事以光預見乃賚七曜以決光光杜口無言故事寧獲免宋明帝於湘宮設會聞光唱導帝稱善即勑賜三衣瓶鉢後卒於寺中年六十五

釋慧芬姓李豫州人幼有殊操十二出家住穀熟縣常山寺學業優深苦行精峻每赴齋會常為大衆說法梁楚之間悉奉其化及魏虜毀滅佛法乃南歸京師至烏江追騎將及而渚次無航芬一心念佛俄見流船忽至乘之獲免至都止白馬寺時御史中丞袁愍孫常謂道人偏執未足與議乃命左右令候覓沙門試欲詰之會得芬至袁先問三乘四諦之理却辯老莊儒墨之要芬既素善經書又音吐流便自旦之夕袁不能窮於是敬以為師令子弟悉從受戒芬又善神呪所治必驗

後病篤服丸藥人勸令之以酒芬曰積時持戒寧以將死終難虧節乃語弟子云吾其去矣以齊永明三年卒于興福寺年七十九臨終有訓誡遺文云云

釋道儒姓石渤海人寓居廣陵少懷清信慕樂出家遇宋臨川王義慶鎮南兗儒以事聞之王贊成厥志爲啓度出家出家之後蔬食讀誦凡所之造皆勸人改惡修善遠近宗奉遂成導師言無預撰發響成製元嘉末出都止建初寺長沙王請爲戒師盧丞相伯仲孫等共買張敬兒故宅爲儒立寺今齊福寺是也儒以齊永明八年卒年八十一

釋慧重姓閔魯國人僑居金陵早懷信悟有志從道願言未遂以長齋菜食每率衆齋會常自爲唱導如此累時乃上聞於宋孝武大明六年勑爲新安寺出家於是專當唱說稟性清敏識悟深沉言不經營應時若瀉凡預聞者皆留連信宿增其懇詣後移止瓦官禪房永明五年卒年七十三時瓦官復有釋法覺又敦慧重之業亦擅名齊代

釋法願本姓鍾名武厲先潁川長社人祖世避難移居吳興長城願常爲梅根治監有施愼民代之先時文書未校愼民遂偏當其負願乃詐求分罪有旨免愼民死除願爲新道令家本事神身習鼓舞世間雜技及蓍爻占相皆備盡其妙嘗以鏡照面云我不久當見天子於是出都住沈橋以傭相自業宗慤沈慶之微時經請願相願曰宗君應爲三州刺史沈君當位極三公如是歷相衆人記其近事所驗非一遂有聞於宋太祖太祖見之取

東治因及一奴美顏色者飾以衣冠令顒相之顒指囚曰君多危難下階便應著鉗鏁謂奴曰君是下賤人乃暫得免耶帝異之即勑住後堂知陰陽祕術後少時啓求出家三啓方遂爲上定林遠公弟子及孝武龍飛宗慤出鎮廣州攜顒同往奉爲五戒之師會譙王構逆羽檄嶺南慤以諮顒顒曰隨君來誤殺人令太白犯南斗法應殺大臣宜速改計必得大勳果如顒言慤遷豫州刺史復攜同行及竟陵王誕舉事顒陳諫亦然顒後與刺史共欲滅衆僧牀脚令依八指之制時沙門僧導獨步江西謂顒濫匡其士頗有不平之色遂致聞於孝武即勑顒還都帝問顒何致故詐菜食顒答菜食已來十餘年帝勑直閤沈攸之强逼以肉遂折前兩齒不迴其操帝大怒勑罷道作廣武將軍直華林佛殿顒雖形同俗人而棲心禪戒未甞虧節有頃帝崩昭太后令聽還道太始六年校長生捨宅爲寺名曰正勝請顒居之齊高帝親事幼主恒有不測之憂每以諮顒顒曰後七月當定果如其言及高帝即位事以師禮武帝嗣興亦盡師敬永明二年顒遭兄喪啓乞還鄉至鄉少時勑旨重疊顒後出憩在湘宮鑾駕自幸降寺省慰顒云脚疾未消不堪相見帝乃轉蹕而去文惠太子甞往寺問訊顒旣不命令坐文惠作禮而立乃謂顒曰葆吹清鐃以爲供養其福云何顒曰昔菩薩八萬妓樂供養佛尚不如至心令吹竹管子打死牛皮此何足道其秉德邁時皆此之類其王侯妃主及四遠士庶並從受戒悉遵師禮顒往必直前無

有通白咸致隨喜日盈萬計願隨以修福未嘗蓄聚或雇人禮佛或借人持齋或糴米穀散飼魚鳥或貿易飲食賑給囚徒興功立德數不可紀願又善唱導及依經說法率自心抱無事宮商言語訛雜唯以適機爲要可謂其智可及其愚不可及也後入定三日不食忽語弟子云汝等失飯籮矣俄而寢疾時寺側遭燒寺在下風煙焰將及弟子欲輿願出寺願曰佛若被燒我何用活即苦心歸命於是三面皆焚唯寺不燼齊永元二年年八十七卒

釋法鏡姓張吳興烏程人幼而樂道事未獲從值慧益燒身啓帝度二十人鏡即預其一也事法願爲師既得入道履操冰霜仁施爲懷曠拔成務於是研習唱導有邁終古齊竟陵文宣王厚相禮待鏡誓心弘道不拘貴賤有請必行無避寒暑財不蓄私常興福業建武初以其信施立齊隆寺以居之鏡爲性敦美以賞接爲務故道俗交知莫不愛悅雖義學功淺而領悟自然造次嘲難必有酬酢齊永元二年卒年六十四其後瓦官道親彭城寶與耆闍道登並皆祖述宣唱高韻華言非忝前列傾衆動物論者從之今上爲長沙宣武王治鏡所住寺因寺改曰宣武也

論曰唱導者蓋以宣唱法理開導衆心也昔佛法初傳于時齊集止宣唱佛名依文致禮至中宵疲極事資啓悟乃別請宿德升座說法或雜序因緣或傍引譬喻其後廬山釋慧遠道業貞華風才秀發每至齋集輒自升高座躬爲導首廣明三世因果却辯一齋大意

後代傳受遂成永則故道照曇穎等十有餘人並駢次相師各擅名當世夫唱導所貴其事四焉謂聲辯才博非聲則無以警衆非辯則無以適時非才則言無可採非博則語無依據至若響韻鐘鼓則四衆驚心聲之爲用也辭吐俊發適會無差辯之爲用也綺製彫華文藻橫逸才之爲用也商榷經論採撮書史博之爲用也若能善茲四事而適以人時如爲出家五衆則須切語無常苦陳懺悔若爲君王長者則須兼引俗典綺綜成辭若爲悠悠凡庶則須指事造形直談聞見若爲山民野處則須近局言辭陳斥罪目凡此變態與事而興可謂知時衆又能善說雖然故以懇切感人傾誠動物此其上也昔草創高僧本以八科成傳却尋經導二伎雖於道爲末而悟俗可崇故加此二條足成十數何者至如八關初夕旋繞周行煙蓋停氛燈帷靖耀四衆專心叉指緘嘿爾時導師則擎爐慷慨含吐抑揚辯出不窮言應無盡談無常則令心形戰慄語地獄則使怖淚交零徵昔因則如見往業覈當果則已示來報談怡樂則情抱暢悅叙哀慼則灑泣含酸於是闔衆傾心舉堂惻愴五體輸席碎首陳哀各各彈指人人唱佛爰及中宵後夜鐘漏將罷則言星河易轉勝集難留又使遑迫懷抱載盈戀慕當爾之時導師之爲用也其間經師轉讀事見前章皆以賞悟適時拔邪立信有一分可稱故編高僧之末若夫綜習未廣諳究不長既無臨時捷辯必應遵用舊本然才非已出製自他成吐納宮商動見紕繆其中傳寫訛誤

亦皆依而宣唱致使魚魯淆亂鼠璞相疑或時禮拜中間懺疏忽至既無宿蓄恥欲出頭臨時抽造謇棘難辯意慮荒忙心口乖越前言既久後語未就抽衣謦咳示延時節列席寒心觀徒啓齒施主失應時之福衆僧乖古佛之教既絕生善之萌秖增戲論之惑始獲濫吹之譏終致伐匠之咎若然豈高僧傳之謂耶

高僧傳卷第十五

音釋

籥以灼切 梔腕梔於革切腕烏貫切梔腕握臂也 蕢苦怪切與蒯同 砰磕砰披萌切磕口答切砰磕石相築聲 踡跼踡具員切跼渠足切踡跼不伸也 湮於真切沈也 嘹力昭切嘹亮聲之清徹也 著書之切用之以蒿屬筮 鏁蘇果切與鎖同 蹕壁吉切警蹕也 搉克角切揚搉也 淆胡切渾也

高僧傳序録卷第十六

梁會稽嘉祥寺沙門慧皎撰

原夫至道沖漠假蹄筌而後彰玄致幽凝藉師保以成用是由聖迹迭興賢能異託辯忠烈孝慈以定君父之道明詩書禮樂以成風俗之訓或忘功遺事尚彼虛沖或體任榮枯重玆達命而皆教但域中功存近益斯蓋漸染之方未與盡其神性至若能仁之爲訓也考業果幽微則循復三世言至理高妙則貫絶百靈若夫啓十地以辯慧宗顯二諦以詮智府窮神盡性之旨管一樞極之致餘教方之猶羣流之歸巨壑衆星之拱北辰懋哉邈矣信難得以言尚至迺教滿三千形遍六道皆所以接引幽昏爲大利益而以淨穢異聞升墜殊見故秋方先形聲之奉東國後見聞之益雲龍表於夜明風虎彰乎宵夢洪風既扇大化斯融自爾西域名僧往往而至或傳度經法或教授禪道或以異迹化人或以神力救物自漢之梁紀曆彌遠世涉六代年將五百此土桑門含章秀起羣英間出迭有其人衆家記録敘載各異沙門法濟偏敘高逸一迹沙門法安但列志節一行沙門僧寶止命遊方一科沙門法進迺通撰論傳而辭事闕略並皆互有繁簡出没成異考之行事未見其歸宋臨川康王義慶宣驗記及幽明録太原王琰冥詳記彭城劉悛益部寺記沙門曇宗京師寺記太原王延秀感應傳朱君台徵應傳陶淵明搜神録並傍出諸僧敘其風素而皆是附見亟多疎闕齊竟陵文宣王三寶記傳或稱佛史或號僧録既三寶共敘辭

旨相關混濫難求更為蕪昧瑯琊王巾所撰僧史意似該綜而文體未足沙門僧祐撰三藏記止有三十餘僧所無甚衆中書郄景興東山僧傳治中張孝秀廬山僧傳中書陸明霞沙門傳各競舉一方不通今古務存一善不及餘行逮于即時亦繼有作者然或褒讃之下過相揄揚或叙事之中空列辭費求之實理無的可稱或復嫌以繁廣刪減其事而抗迹之奇多所遺削謂出家之士處國賓王不應勵然自遠高蹈獨絕尋辭榮棄愛本以異俗為賢若此而不論竟何所紀甞以暇日遇覽羣作輙搜檢雜録數十餘家及晉宋齊梁春秋書史秦趙燕涼荒朝僞曆地理雜篇孤文片記并博諮故老廣訪先達校其有無取其同異始于漢明帝永平十年終至梁天監十八年凡四百五十三載二百五十七人又傍出附見者二百餘人開其德業大為十例一曰譯經二曰義解三曰神異四曰習禪五曰明律六曰遺身七曰誦經八曰興福九曰經師十曰唱導然法流東土蓋由傳譯之勳或踰越沙險或汎漾洪波皆忘形徇道委命弘法震旦開明一焉是頼茲德可崇故列之篇首至若慧解開神則道兼萬億通感適化則彊暴以綏靖念安禪則功德森茂弘讃毗尼則禁行清潔忘形遺體則矜恪革心歌誦法言則幽顯含慶樹興福善則遺像可傳凡此八科並以軌迹不同化洽殊異而皆德効四依功在三業故為羣經之所稱美衆聖之所褒述及夫討覈源流商推取捨皆列諸讃論備之後文而論所著辭微異恒體始標

大意類猶前序未辯時人事同後議若間施前後如謂煩雜故總布一科之末通稱為論其轉讀宣唱雖源出非遠然而應機悟俗實有偏功故齊宋雜記咸列秀者今之所取必其製用超絕及有一介通感迺編之傳末如或異者非所存焉凡十科所叙皆散在衆記今止删聚一處故述而無作俾夫披覽於一本之內可兼諸要其有繁辭虛讚或德不及稱者一皆省略故述六代賢異止為十三卷并序錄合十四軸號曰高僧傳自前代所撰多曰名僧然名者本實之賓也若實行潛光則高而不名寡德適時則名而不高名而不高本非所紀高而不名則備今錄故省名音代以高字其間草創或有遺逸今此十四卷備讚論者意以為定如未隱括覽者詳焉

高僧傳第一卷 譯經上十五人

漢雒陽白馬寺攝摩騰
雒陽白馬寺竺法蘭
雒陽安清
雒陽支迦樓讖 竺佛朔 安玄 嚴佛調 支曜 康巨 康孟詳
魏雒陽曇柯迦羅 康僧鎧 曇帝 帛延
吳建業建初寺康僧會
吳武昌維祇難 法立 法巨
晉長安竺曇摩羅剎 聶承遠 聶道真
長安帛遠 帛法祚 衛士度
建康建初寺帛尸梨蜜
長安僧伽跋澄 佛圖羅剎
長安曇摩難提 趙政
廬山僧伽提婆 僧伽羅叉

長安竺佛念
江陵辛寺曇摩耶舍 竺法度
高僧傳第二卷 譯經中七人
晉長安鳩摩羅什
長安弗若多羅
長安曇摩流支
壽春石㵎寺卑摩羅叉
長安佛陀耶舍
京師道場寺佛馱跋陀羅 法盛
河西曇無讖 安陽侯 道普 法維 僧表
高僧傳第三卷 譯經下十三人
宋江陵辛寺釋法顯
黄龍釋曇無竭
建康龍光寺佛馱什
河西浮陀跋摩

京師枳園寺釋智嚴
六合山釋寶雲
京師祇洹寺求那跋摩
京師奉誠寺僧伽跋摩
上定林寺曇摩蜜多
京兆釋智猛
京師道林寺畺良耶舍 僧伽達多 僧伽羅多哆
京師中興寺求那跋陀羅 阿那摩低
齊建康正觀寺求那毗地 僧伽婆羅
高僧傳第四卷 義解一十四人
晉洛陽朱士衡 竺叔蘭 無羅叉
淮陽支孝龍
豫章山康僧淵 康法暢 支敏度
高邑竺法雅 毗浮 曇相 曇習
中山康法朗 令韶

燉煌竺法乘 竺法行 竺法存
剡東岇山竺潛 竺法友 竺法濟 竺法蘊 康法識
剡沃洲山支遁 支法虔 竺法仰
剡山于法蘭 竺法興 支法淵 于法道
剡白山于法開 于法威
燉煌于道邃
剡葛峴山竺法崇 道寶
始寧山竺法義
東莞竺僧度 竺慧超

高僧傳第五卷 義解二 十五人

晉長安五級寺釋道安 王嘉
蒲坂釋法和
太山竺僧朗 支僧敦
京師瓦官寺竺法汰 曇壹 曇貳
飛龍山釋僧光 道護
荊州上明竺僧輔
京師瓦官寺竺僧敷
荊州長沙寺釋曇翼 僧衛
荊州長沙寺釋法遇
荊州上明釋曇徽
長安覆舟山釋道立 僧當 法濬
長沙寺釋曇戒
於潛青山竺法曠
吳虎丘東山寺竺道壹 帛道猷 道施 道寶
山陰嘉祥寺釋慧虔 曇試 智明

高僧傳第六卷 義解三 十三人

晉廬山釋慧遠
蜀龍淵寺釋慧持 慧巖 道泓 僧恭 曇蘭
廬山釋慧永 僧融
廬山釋僧濟

新陽釋法安
廬山釋曇邕
吳臺寺釋道祖　慧要　曇順　曇詵　法幽　道恒　道授
長安大寺釋僧䂮　弘覺
彭城郡釋道融
長安釋曇影
長安釋僧叡　僧楷
長安釋道恒　道標
長安釋僧肇
高僧傳第七八卷　義解四　三十三人
宋京師龍光寺竺道生　寶林　法寶　慧生
京師烏衣寺釋慧叡
京師東安寺釋慧嚴　法智
京師道場寺釋慧觀　僧馥　法業
京師祇洹寺釋慧義　僧睿
京師彭城寺釋道淵　慧琳
京師彭城寺釋僧弼
東阿釋慧靜
京師祇洹寺釋僧苞　法和
餘杭方顯寺釋僧詮
江陵辛寺釋曇鑑　道海　慧龕　慧恭　曇泓　道廣　道光
廬山陵雲寺釋慧安
淮南中寺釋曇無成　曇冏
京師靈味寺釋僧含　道含
八卷
江陵琵琶寺釋僧徹　僧莊
吳虎丘山釋曇諦
壽春石磵寺釋僧導　僧因　僧音　僧成
蜀武擔寺釋道汪　普明　道闇
山陰天柱山釋慧靜
長沙麓山釋法愍　僧宗

京師北多寶寺釋道亮 靜林 慧隆
丹陽釋梵敏 僧籥
京師中興寺釋道溫 僧慶 僧嵩 慧定
京師莊嚴寺釋曇斌 曇濟 曇宗
京師何園寺釋慧亮
下定林寺釋僧鏡 曇隆
京師靈根寺釋僧瑾 曇度 玄運
京師興皇寺釋道猛 道堅 慧數 慧鸞 僧訓 道明
山陰靈嘉寺釋超進 曇慧 道憑
吳興小山釋法瑤 曇瑤
京師新安寺釋道猷 道慈 覺世 慧整
京師冶城寺釋慧通

高僧傳第九卷 義解五 二十七人

齊偽魏濟州釋僧淵 慧記 道登
偽魏釋曇度
京師莊嚴寺釋道慧 玄趣 僧達
京師中興寺釋僧鍾 曇纖 僧表 曇遷 僧最 敏達 僧寶
京師天保寺釋僧盛
京師湘宮寺釋弘充 法鮮
高昌郡釋智林
京師靈根寺釋法瑗 法愛 智興 法常
蜀齊后山釋玄暢
上定林寺釋僧遠 道憑 慧泰 法令
荊州竹林寺釋僧慧 曇慎 僧岫 慧敞
上定林寺釋僧柔 弘稱 惠熙 僧拔
山陰法華山釋惠基 僧行 慧旭 道恢 惠深 惠求 法洪
京師謝寺釋慧次 僧寶 慧調 僧智 僧嵩 法珍 僧猛

法寶
京師何園寺釋慧隆 僧誕 僧辯 僧賢 通慧
法度
京師太昌寺釋僧宗 曇准 法身 法真 慧令
僧賢 法仙 法最 僧敬 道文
京師中寺釋法安 慧光 敬遺 光贊 慧韜 道宗
京師中興寺釋僧印 慧龍
琅邪嶓山釋法度 法紹 僧朗 惠開 法開 僧紹
梁京師冶城寺釋智秀 僧若 僧璿 道乘 法整
荊州釋惠球
京師靈曜寺釋僧盛 法欣 智敞 法冏 僧護
僧韶
山陰雲門山寺釋智順
京師靈味寺釋寶亮 道明 僧成 僧寶
上定林寺釋法通 聖進

京師招提寺釋慧集
剡法華臺釋曇斐 法藏 明慶
高僧傳第十卷 神異上 四人
晉鄴中竺佛圖澄 道進
羅浮山單道開
常山竺佛調
洛陽耆域
高僧傳第十一卷 神異下 十六人
晉洛陽磐鵄山犍陀勒
洛陽婁至山訶羅竭
襄陽竺法慧
洛陽大市寺安慧則 慧持
長安涉公
西平釋曇霍
上虞龍山史宗

宋京師杯度
偽魏長安釋曇始
高昌釋法朗 智整
岷山通雲寺邵碩
江陵琵琶寺釋惠安 僧覽 法衛
齊京師枳園寺沙彌釋法匱 法揩
荊州釋僧惠 慧遠
壽春釋慧通
梁京師釋保誌 道香 僧朗

高僧傳第十二卷 習禪二十一人 明律十二人

習禪

晉江左竺僧顯
剡隱岳山帛僧光
始豐赤城山竺曇猷 慧開 惠眞
長安釋慧嵬
廣漢閻興寺釋賢護
始豐赤城山支曇蘭
蜀石室山釋法緒
宋偽魏平城釋玄高 慧崇
長安寒山釋僧周 僧亮
長安太后寺釋慧通
餘杭釋淨度
始豐瀑布山釋僧從
廣漢釋法成
京師中興寺釋慧覽
荊州長沙寺釋法期 道果
成都釋道法
蜀安樂寺釋普恒
齊京師靈鷲寺釋僧審 僧謙 超志 法隱 法達 慧勝

武昌樊山釋法悟 道濟
錢塘靈隱山釋曇超
始豐赤城山釋慧明

明律

宋江陵釋慧猷
吳閑居寺釋僧業 慧光
京師長樂寺釋慧詢
京師莊嚴寺釋僧璩 道遠
彭城郡釋道儼 慧曜
江陵釋僧隱 成具
廣漢釋道房
京師閑心寺釋道榮 慧祐
齊鍾山靈曜寺釋志道 超度
京師多寶寺釋法穎 慧文
蜀靈建寺釋法琳
京師安樂寺釋智稱 聰超
京師建初寺釋僧祐

高僧傳第十三卷 忘身十一人 誦經二十一人

忘身

晉霍山釋僧羣
宋彭城駕山釋曇稱
高昌釋法進 僧遵
魏郡廷尉寺釋僧富
偽秦蒲坂釋法羽 慧始
臨川招提寺釋慧紹 僧要
盧山招隱寺釋僧瑜
京師竹林寺釋慧益
蜀武擔寺釋僧慶
齊隴西釋法光
交阯仙山釋曇弘

誦經
晉河陰白馬寺釋曇邃
越城寺釋法相 曇蓋 僧法
山陰顯義寺竺法純
蜀三賢寺釋僧生
宋剡法華臺釋法宗
京師南澗寺釋道冏
廬山釋慧慶
臨渭釋普明
京師道場寺釋法莊
京師瓦官寺釋慧果
京師東安寺釋法恭 僧恭
京師彭城寺釋僧覆 慧林
齊京師高座寺釋慧進 僧念
永興栢林寺釋弘明

京師靈根寺釋慧豫 法音
上定林寺釋道嵩
上定林寺釋超辯 法明 僧志
山陰天柱山釋法慧 曇遊
京師後岡釋僧侯 慧温
梁上定林寺釋慧彌 法仙
富陽齊堅寺釋道琳

高僧傳第十五卷 四人 興福十四人 經師十一人 唱導十人

興福
晉并州竺慧達
武陵平山釋慧元 竺慧直
京師瓦官寺釋慧力
京師安樂寺釋慧受
宋京師崇明寺釋僧慧
山陰法華山釋僧翼

豫州釋僧洪
京師釋僧亮
京師延賢寺釋法意
齊南海雲峯寺釋慧敬
南海藏薇山釋法獻
上定林寺釋法獻玄暢
梁剡石城山釋僧護
京師正覺寺釋法悅

經師十五卷

晉中山帛法橋
京師建初寺支曇籥
京師祇洹寺釋法平
宋京師白馬寺釋僧饒
安樂寺釋道慧
謝寺釋智宗

齊烏衣寺釋曇遷
東安寺釋曇智
安樂寺釋僧辯
白馬寺釋曇憑
北多寶寺釋慧忍

唱導

宋京師祇洹寺釋道照
長干寺釋曇頴
瓦官寺釋慧璩
靈味寺釋曇宗
中寺釋曇光
齊興福寺釋慧芬
興福寺釋道儒
瓦官寺釋慧重
正勝寺釋法願

齊隆寺釋法鏡

右十五卷十科凡二百五十七人

弟子孤子王曼穎頓首和南一日蒙示所撰高僧傳并使其掎摭力尋始竟但見偉才紙弊墨渝迄未能罷若迺至法旣被名德已興年幾五百時經六代自摩騰法蘭發軫西域安侯支讖荷錫東都雖跡標出沒行實深淺咸作舟梁大爲利益固宜油素傳美鉛槧定辭昭示後昆揄揚往秀而道安羅什間表秦書佛澄道進雜聞趙冊晉史見拾復恨局當時宋典所存頗因其會兼且攙出君台之記糅在元亮之說感應或所商搉幽明不無梗槩汎顯傍文未足光闡間有諸傳文非隱括景興偶採居山之人僧寶偏綴遊方之士法濟唯張高逸之例法安止命志節之科康泓專紀單開王季但稱高座僧瑜卓爾獨載玄暢超然孤録唯釋法進所造王巾有著意存該綜可擅一家然進名博而未廣巾體立而不就梁來作者亦有病諸僧祐成簡旣同法濟之責孝秀染毫復獲景興之誚其唱公纂集最實近之求其鄙意更恨煩冗法師此製始所謂不刊之筆綿亘古今包括内外屬辭比事不文不質謂繁難省玄約豈加以高爲名旣使弗逮者恥開例成廣足使有善者勸向之二三諸子前後撰述豈得絜長量短同年共日而語之哉信門徒竟無一言可豫市肆空設千金之賞方入篋龍函上登麟閣出内瓊笈卷舒玉笥弟子雖實不敏少嘗好學頃日尫餘觸途多昧且獲披來帙斯文在斯鑽仰弗暇討論何所誠非子通見元則之論

良愧處道知休弃之書徒深謝安慕竺曠風流般浩憚支遁才俊耳不見旬日窮情已勞扶力此白以代訴盡弟子孤子王曼穎頓首和南君白一日以所撰高僧傳相簡意存鍼艾而來告累紙更加拂拭顧惟道藉人弘理由教顯而弘道釋教莫尚高僧故漸染已來照明遺法殊功異行列代而興敦厲後生理宜綜緝貧道少乏懷書抱筴自課之勤長慕鉛墨塗青揚善之美故於聽覽餘閒厝心傳録每見一介可稱輙有懷三省但歷尋衆記繁約不同或編列參差或行事出沒已詳別序兼具來告所以不量寸管輕樹十科商搉條流意言略舉而筆路蒼茫辭語陋拙本以自備疎遺豈宜濫入高聽檀越旣學兼孔釋解貫玄儒抽入綴藻內外淹劭披覽餘暇脫助詳閱故忘鄙俚用簡龍門然事高辭野久懷多愧來告吹噓更增慚懼今以所著讃論十科重以相簡如有紕謬請備斟酌釋慧皎白

高僧傳録序卷第十六

右此傳是會稽嘉祥寺釋慧皎法師所撰法師學通內外精研經律著涅槃疏十卷梵網戒等義疏並爲世軌又撰此高僧傳及序共十四卷梁末承聖二年太歲癸酉避侯景難來至湓城少時講說甲戌歲二月捨化春秋五十有八江州僧正慧恭爲首經營葬于廬山禪閣寺墓時龍光寺釋僧果同避難在山遇見時事聊記之云耳

音釋

懋 莫候切美也　悛 七全切　雒 郎各切與洛同　岇 吾浪切　峴 户顯切

切 詵所臻切 肇治小切 斌卑巾切 瑗于願切 敞楚兩切

斐敷尾切 掎摭掎擧綺切擊其後曰掎摭之石切采拾也 鉛槧鉛余專切鉛粉也槧七鹽切版牘也 糅女救切雜也 梗槩梗古猛切槩古代切梗槩大略也 筴楚革切與策同編簡也 㥏⿰忄墨㥏他典切慙也⿰忄墨密北切與嘿同 湓蒲奔切水名